

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ قُرْآنِ
تَفْسِيرُ حَسَنِ
جِلْد سُوْم

سُورَةُ الْبَقَرَةِ - سُورَةُ الْفُرْقَانِ

مولانا عبد المجيد دریا پوری

رحمۃ اللہ علیہ

جلسۂ تفسیر قرآن

دکتر محمد باقر عظیمی، ناظم ادارۃ اشاعت

تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ قُرْآنِ
تَفْسِيرِ مَسَابِقِ
جلد سوم

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ - ٣٠ - سُورَةُ الْفُرْقَانِ

از:

مولانا عبد الماجد دریابادی

رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

مجلسِ نشرِ یاس قرآن

ارکے ۳۰ - ناظم آباد مینشن - ناظم آباد کراچی ۷۴۰۰

تفسیر قرآن

(تفسیر مہاجدی)

جلد سوم

اردو ایڈیشن — اضافہ و ترمیم شدہ — باراول — لکھنؤ
اردو ایڈیشن — اضافہ و ترمیم شدہ — باراول — کراچی

مجلسِ نشریاتِ قرآن

۱۔ کے۔ ۳ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد۔ کراچی ۷۶۰۰

فهرست

نمبر شمار	مضامین	صفحات نمبر
۱ —	عرض ناشر	۵ —
۲ —	سورة بنی اسرائیل	۸۹ — ۷۷
۳ —	سورة الکہف	۱۶۸ — ۹۱
۴ —	سورة مریم	۲۲۰ — ۱۶۹
۵ —	سورة طہ	۲۸۰ — ۲۲۱
۶ —	سورة الانبیاء	۳۲۱ — ۲۸۱
۷ —	سورة الحج	۳۹۵ — ۳۲۲
۸ —	سورة المؤمنون	۴۳۲ — ۳۹۶
۹ —	سورة النور	۴۹۰ — ۴۳۳
۱۰ —	سورة الفرقان	۵۲۶ — ۴۹۱

عرضِ ناشر

(پاکستانی ایڈیشن)

مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ایک صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز کی حیثیت سے مشہور ہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم کام تفسیر قرآن کا لیا جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وقف کر دیا۔ اور ایک ایسی تفسیر لکھی جو قدیم علوم و اصول تفسیر کے تمام محاسن سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے علوم اور تقاضوں کو بھی اپنے دامن میں رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ نئے اذہان کے شکوک و شبہات بھی دور کرتی ہے۔

الحمد للہ ہم نظر ثانی شدہ تفسیر ماجدی پاکستان میں پہلی بار شائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کو اپنے انعامات خاص سے نوازے اور اس حقیر کی اس خدمتِ قرآن کو قبول فرما کر آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اس کے لئے یہ عاجز مخدوم و مرشدی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ علیہ اور مخدوم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا شکریہ گزار رہے۔ جنہوں نے اس احقر کو پاکستان میں تفسیر ماجدی کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔

خادم

فضلِ ربی ندوی

مدیر مجلس نشریات قرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَفْسِیْرِ مَاجِدِی اُردو کی تیسری جلد اشاعت کی منزل تک پہنچی۔ اور اس طرح اس عظیم تفسیری کام کا تین چوتھائی کام قارئین کو پیش کرنے کے لائق ہو گیا۔ اس اہم تفسیری خدمت کو اشاعت کے منزل تک پہنچانے میں خاصی فکر و توجہ کی ضرورت پڑی۔ اس کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سابقہ اشاعت کے مضامین و تشریحات میں نئی حاصل شدہ علمی معلومات کی بنا پر جو اضافے کئے تھے۔ اور ان اضافوں و ترمیمات کی بناء پر مسودہ پر جو اثر پڑا تھا۔ اور خامی طور پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مخصوص طرز تحریر سے جگہ جگہ رسم خط میں جو مبہم صورت بن گئی تھی۔ جو دراصل اُن کی پیرائہ سالی کے اثر سے تھی۔ اس کے حل و دھناحت کے لیے ان کے قریب تر اعزہ سے جو اُن کے رسم خط کے سمجھنے کے عادی تھے مدد لینا پڑی۔ اس کی وجہ سے کام آہستہ آہستہ انجام پایا۔ اور دیر لگی۔ اور قارئین کو بھی خاصا انتظار کرنا پڑا۔ جس کے لیے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اُن خاص اعزہ میں ان کے فاضل برادر زادہ مولانا حکیم عبدالقوی صاحب دریا بادی مدیر ہفتہ وار "صدق جدید" تھے شروع کی جلدوں میں اُن سے بڑی مدد ملی پھر اُن کی وفات کے بعد اُن ہی کے نواسے عزیز مولوی نعیم الرحمن ندوی کی خدمات حاصل ہوئیں۔ اور انھوں نے ماشاء اللہ اچھی مدد دی۔ مجلس کے ذمہ دار عملہ میں اس کے دفتر کے انبجارج مولوی سید محمد غفران ندوی اور ان کے معاون مولوی انیس احمد ندوی نے بڑی توجہ سے کام کیا جس کے نتیجہ میں یہ تیسری جلد لائق طباعت ہوئی اور چوتھی و آخری جلد بھی تکمیل کے قریب آگئی۔ ہم انشاء اللہ اس کی پیش کش کے بھی جلد قابل ہو سکیں گے۔

تفسیر ماجدی کا یہ عظیم کام متعدد اہم خصوصیات کا حامل ہے، اس کا امتیاز دوسری تفسیری کتابوں پر خاص طور پر یہ ہے کہ اس کے مصنف نے صرف عربی تفاسیر کے مطالعہ و واقفیت سے ہی کام نہیں لیا بلکہ بلکہ عصر جدید کی تحقیقات و معلومات سے واقفیت اور یہودی و مسیحی کتابوں سے تائیدی و تصدیقی مواد کا حصول اور اس کے ذریعہ قرآنی معلومات کی تقویت و نہادت کا بھی پورا فائدہ اٹھایا۔ اس طرح یہ تفسیر مروجہ تفسیری فوائد کے ساتھ عصر جدید کے ذہنوں کو بھی متوجہ کرنے اور مطمئن بنانے کا مفید کام انجام دیتی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ تفسیر بڑا ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب ہم چوتھی جلد کی اشاعت سے بھی جلد از جلد عہدہ برآ ہو سکیں۔ اور اس کام کی تکمیل پر اس تفسیری ذخیرہ سے فائدہ عام ہونے کا ذریعہ بن سکیں۔ والسلام

سید محمد رابع حسنی ندوی

(صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

۱۰ ریشوال المکرم ۱۴۲۲ھ

(۱۶)

سُورَةُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ مَكِّيَّةٌ ۝
 آیاتہا ۱۱۱
 رکوعانہا ۱۲
 ۱۲ رکوع

سورہ بنی اسرائیل مکی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْدَہٗ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ایک ذات ہے وہ جو اپنے بندہ کو راتِ رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گیا ہے

اے (اور اپنے اُس برگزیدہ بندہ کو اس عجیب اور نادر سرفرازی سے نوازدیا)۔

ترجمہ زیادہ ٹھیک روزمرہ میں یوں بھی ہو سکتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتِ رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ کی سیر کرائی؛

سُبْحَنَ۔ وہ ذات ہر نقص اور کمی سے پاک، ہر عجز سے منزہ اور ہر قید اور بندگی سے بالاتر ہے۔
 تسبیح۔ کالفاظ لایا ہی ایسے موقع پر جاتا ہے جہاں کسی امر اہم و عظیم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو۔ اور لفظ سُبْحَنَ بحر الشعر تعالیٰ کے اور کسی کے حق میں استعمال نہیں ہوتا۔

مضایہ التنزیہ والبراءۃ اللہ عزوجل من کل نقص فهو ذکر عظیم اللہ تعالیٰ لا یصلح لغيرہ۔ (قرطبی)

دل علی التنزیہ البلیغ من جمیع القباہ۔ (کشاف)

فالنسبیم انما یکون عند الامور العظام۔ (ابن کثیر)

اور سُبْحَنَ اصلاً مصدر ہے غفران کے وزن پر اور اسے تسبیح سے اسم علم میں لیا گیا ہے۔

وسبوح اصلہ مصدر رفعو غفران (داغب)

سُبْحَنَ اسم علم للتسبیح۔ (کبیر)

اسری بیل کی تصریح نہ ہوتی جب بھی خود سری میں رات ہی کے سفر کا مفہوم داخل ہے۔

السری سیر اللیل۔ (داغب)

قل سری و اسری دونوں الفاظ سفر شب کے لئے آتے ہیں بعض نے فرق یہ کیا ہے کہ اسری سے

مراد اول شب کا سفر ہے اور سری سے آخر شب کا۔

قل اسری سار من اول اللیل و سری سار من النخوة۔ (قرطبی)

لیلہ کا اضافہ تاکید کلام کے لئے ہے۔

ذکر علی سبیل التوکید۔ (مجد)

لفظ لیلہ نکرہ لانے سے اشارہ اس حقیقت کی طرف ہو گیا کہ انتابڑا سفر جو عبادۂ کئی ہفتہ میں یا ۴۰ دن میں طے پاتا تھا فوق العادۃ طور پر رات کی چند گھنٹوں کے اندر انجام پا گیا۔
اراد بقولہ لیلہ بلفظ التکبیر تقلیل مدۃ الاسراء وانہ اسری بہ فی بعض اللیل من مکۃ الی الشام مسیرۃ اربعین لیلۃ (کشاف)

وفائدۃ الدلالۃ بتکبیر علی تقلیل مدۃ الاسراء (بیضاوی)

وذلك ان التکبیر فیہ قد دل علی معنی البعضیۃ۔ (کبیر)

بعید ۴ بعد سے بیاق میں مراد عبد کامل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، قرآن مجید میں محل تخصیص و تکریم پر اکثر آپ کو عبد ہی سے موسوم کیا گیا ہے مثلاً وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا (ابقرۃ - ۲۳) یا نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِنَا (الفرقان - ۱) محققین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اگر کوئی لقب عبد سے زیادہ تعظیمی ہوتا تو اس موقع پر ضرور ہی لایا جاتا۔

قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم اشرف منه لسماه به في تلك الحالة

العلیۃ۔ (قوٹی و عمر)

عبد کی اصناف ۴ کے ساتھ عبد کے اظہار شرف و تکریم کے لئے ہے۔

قال ابوالقاسم هذه اضافة تشريف واختصاص۔ (بحر)

لفظ عبد سے اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ یہ اس شرافت و کرامت و یہ ایسی کمالات معجزانہ رسول کریمؐ محض عبد ہی رہے یہ نہیں ہوا کہ فوق العادہ ہو کر کچھ شرکت الوہیت و ربوبیت میں حاصل کر لی ہو اُمتِ مسیحؑ کی مثال عبرت سب کے سامنے ہے کہ ایک عبد برگزیدہ کو اٹھا کر کس طرح الوہیت کے مرتبہ پر پہنچا دیا ہے!

سد الباب الغلو فیہ صلی اللہ علیہ وسلم كما وقع للنصارى في نبيهم۔ (رد ۲)

اور لفظ عبد سے یہ قول فاضل گیلانی اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ اس مقام کا تعلق منصب رسالت سے اتنا نہیں جتنا کہ کمال عبدیت و عبودیت سے ہے کہ اللہ نے اپنے بندہ کو جو مخلوقیت کی ظاہری پستی میں ہر طرح سے گھرا ہوا تھا معراج کی کس انتہائی بلندی تک پہنچا دیا، اور جو ظاہری طور پر سب سے زیادہ بے بس تھا، اسے کس بے مثال حد تک اونچا کر دیا گیا۔

اور مقام عبدیت میں پستی تو صرف جاہلوں اور عایموں کو نظر آتی ہے محققین عارفین کے نزدیک یہ نوعین اشرفیت اور کمال افضلیت کا مظہر ہے۔

والعبودية علی مانص علیہ العارفون اشرف الاوصاف و اعلیٰ المراتب۔ (رد ۲)

اُسریٰ لِعَبْدٍ کا ہے یہ حقیقت بھی واضح درویش ہو گئی کہ اس سفر کا کرانے والا اس عجیب و معجز واقعہ کو تکمیل تک پہنچانے والا حق تعالیٰ تھا، رسول کریم خود نہ تھے۔

جس حیرت انگیز شبانہ سفر نبویؐ کا یہاں ذکر ہے اس کا اصطلاحی نام معراج ہے۔ ایک قول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ معراج ایک نہیں متعدد واقع ہوئی ہیں۔ لیکن محققین کا ارشاد ہے کہ یہ احتمال بہت بعید ہے۔ اور ائمہ سلف میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا ہے۔

هذا بعيد جداً، ولم ينقل هذا من أحد من السلف - (ابن کثیر)
معراج سے متعلق اور بھی بڑی بڑی بحثیں ہو گئی ہیں، مثلاً یہ کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، بیداری میں ہوئی یا حالت خواب میں۔ صحابہ سے لے کر متأخرین تک ان سوالات کے مختلف جوابات مختلف بزرگوں کی طرف سے دیئے گئے ہیں۔

هل كان إسرائاً بروحه أو جسداً، اختلف في ذلك السلف والخلف، فذهب طائفة إلى أنه إسرائ بالروح، ولم يفارق شخصه مضجعه، وأنها كانت رؤيا رآها فيها المحفائى، ورؤيا الأنبياء حق، ذهب إلى هذا معاوية وعائشة، وحكى عن الحسن وابن اسحاق - (قرطبي)

واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام فعن عائشة ... عن معاوية ... عن الحسن ... (كشاف)
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسرائاً بالجسد وفي اليقظة - (قرطبي)
فالأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه أُسرى بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم
واكثر الأماويل بخلاف ذلك (كشاف)

ہر فریق دلائل بھی اپنی تائید میں رکھتا ہے لیکن آیت قرآنی کی تفسیر ان میں سے کسی ایک پہلو کے بھی اختیار کرنے پر موقوف و معلق نہیں قرآن کے متعلم کو صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ واقعہ کی تفصیلی نوعیت کچھ بھی ہو، اور واقعہ جس صورت اور جس جزئی و تفصیلی کیفیت کے ساتھ بھی پیش آیا ہو، بہر حال ایک خارق عادت معجزہ اور عام تجربہ بشری سے مافوق تھا۔ اور ایمان اس کے نفس و قورع پر رکھنا واجب ہے۔ پیغمبروں کو جو تجربے کر لئے گئے ہیں اکیلے سید الانبیاء ہی کو نہیں، ابراہیم خلیلؑ اور دوسرے انبیاء کو بھی وہ اپنے جزئیات و تفصیلات کے ساتھ غیر نبی کے ذہن کی گرفت میں آ ہی کب سکتے ہیں بقول عارف رومیؒ

در نیاید حال پختہ هیچ خام پس سخن کوتاہ یابد و السلام

محدث پہلے نے سیرۃ ابن ہشام کی شرح الروض الالنف میں ایک مستقل عنوان یہ قائم کیا ہے۔
هل كان الإسرائ في يقظة بجسده أو كان في نومه بروحه (آپ کی معراج بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی تھی یا حالت خواب میں روحانی؟) اور خود ابن ہشام میں محدث اور مشہور صاحب السیرۃ ابن اسحق کے حوالہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھیں ہوتی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے، چنانچہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کو عجاائب الہی میں سے جو کچھ دکھلایا گیا وہ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ اس (بندہ) کو ہم اپنے بعض عجائب (قدر) دکھائیں
خواب یا بیداری کس حالت میں دکھلایا گیا، بہر حال وہ عین صدق و حق ہی تھا۔ علی ای حالہ
کان ناشئاً و یقظان کل ذلك حق و صدق۔

من المسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی مسجد۔ حرم شریف واقع مکہ سے۔

قیل هو المسجد الحرام بعینہ هو الذی یدل علیہ ظاہر لفظ القرآن (کبیر)
الی المسجد الاقصی یعنی قبلہ اول بیت المقدس کی مسجد تک۔ (قصی یعنی شہر مکہ سے بہت دور)
اتفقوا علی أن المواقف بیت المقدس وسمی بالاقصی بعد المسافة بینہ و بین المسجد الحرام
یہ واقعہ معراج پیش کب آیا تھا؟ ہجرت مدینہ سے قبل، قیام مکہ کے زمانہ میں تو ظاہر ہی ہے۔
لیکن ہجرت سے کتنا قبل؟ اس میں بھی کچھ زیادہ اختلاف نہیں سال سوا سال قبل پر اتفاق ہے۔
بعض تابعین کی روایت پورے ایک سال کی ہے اور بعض کی ۱۶ مہینہ کی۔

المسئلة الثانية فی تاریخ الاسراء وقد اختلف العلماء فی ذلك ایضاً (مترجمی)

عن الزهري كان الاسراء قبل الهجرة بسنة وكذا قال عروة وقال السدي بسنة

عشر شهرا۔ (ابن کثیر)

۲۷ واقعہ اسراء ایک تو بجائے خود عجیب و غریب، مکہ معظمہ سے یروشلم کی صد ہا میل کی مسافت
کا گویا آنا فانا طے ہو جانا اور پھر حسب تصریح احادیث بیت المقدس میں انبیاء سابقین سے
ملاقات کا ہونا، اور پھر ملکوتی اور آسمانی مشاہدات عجیب تر ہیں۔

الذی بزرکنا حوله یعنی ملک نشاء۔ بزرکنا کے تحت میں مادی و روحانی ہر قسم کی برکتیں لگائیں
ملک کی سرسبزی و شادابی سرزمین سے (بہ زبان توریت) دودھ اور شہد کی ہنروں کا ابلنا برکت مادی کی
مثال ہوئی اور انبیاء کرام کا کثرت سے اسی سرزمین سے اٹھنا اور اسی کی خاک میں مدفون ہونا، روحانی
برکتوں کو واضح کر رہا ہے۔

ببرکات الدین والدینا۔ (بیضاوی)

لنریہ۔ اوپر سے صیغہ غائب چلا آ رہا تھا، اب صیغہ متکلم کی طرف انتقال ہو گیا، عربی ادب
و انشاء میں اس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کلام عرب اور خود قرآن مجید میں بھی عام ہے
اس کا ذکر ان حواشی میں پہلے بھی آچکا ہے۔

والعرب كثيراً ما تصرف عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة و

هذا الفن من التصرف منتسب في القرآن وفي الشعر (ابن السجوي - ج ۱ ص ۱۱۱)

انتقال صیغہ برکات و آیات کے اظہار عظمت و تکریم کے لئے ہے۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

بے شک سميع و بصير تو بس وہی (اللہ) ہے۔ ۳۵

وصرف الکلام من الغيبة الى التكلم لتعظيم تلك البركات والایات۔ (بیضادی)
من الیتنا۔ یہ عجائبات جو کچھ بھی تھے ان کی حیثیت محض آیات الہی ہی کی تھی جن سے معرفت و حکمت کے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں تفریح و تماشہ کی نہ تھی۔

۳۵ (رسول کے ان مراتب قرب و کمال سے متاثر ہو کر کہیں یہ سمجھنے نہ لگنا کہ آپ بھی ان صفات باری میں کچھ شریک ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ سميع و بصير تو بلا شرکت غیرے وہی حق تعالیٰ ہی رہا۔)
السمیع۔ سميع جب اسماء الہی میں آتا ہے تو اس سے مراد ایسے سنتے والے سے ہوتی ہے جس سے باریک ترین آواز بھی غیر مسموع نہیں رہ سکتی اور جو بغیر کسی آلہ یا عضو کے سنتا ہے اور سميع صیغہ مبالغہ کا ہے۔
فی أسماء اللہ تعالیٰ (السمیع) وهو الذی لا یعزب عن ادراکہ مسموع و ان خفی فهو سميع بغیر جارحۃ۔ وفعل من أبنیة المبالغة۔ (منہایہ)

البصیر۔ بصير جب اسماء الہی میں آتا ہے تو اس سے مراد ایسے دیکھنے والے سے ہوتی ہے جس پر بغیر کسی آلہ یا عضو کے ساری چیزوں کا ظاہر و باطن روشن رہتا ہے اور بصير سے اللہ کے حق میں مراد وہ صفت ہے جس سے اس کو کامل ترین انکشاف ہوتا رہتا ہے۔

فی أسماء اللہ تعالیٰ (البصیر) هو الذی يشاهد الاشياء كلها ظاهراً وخافئها بغیر جارحۃ۔ والبصر فی حقہ عبارة عن الصفة التي ينكشف بها کمال نعوت المبصرت۔ (منہایہ)
بصير کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیت ۹۶ حاشیہ ۳۸ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِمَا یَعْمَلُونَ کے تحت۔

یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے اس نے رسول کے اقوال کو سن کر اور احوال کو دیکھ کر آپ کو اس درجہ کا قرب عطا کیا کہ انبیاء پر پروردگار کی رحمت کا نوعین مقتضا ہی یہ تھا کہ ایسے بالکمال بندہ کو بلندی کے انتہائی سرے تک پہنچا دے۔

انہ ہوا السميع البصير۔ آیت کی ترکیب اور ترتیب الفاظ نے مفہوم حصر کا پیدا کر دیا اور معنی یہ ہو گئے کہ سميع بصير تو بس وہی ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

۳۵ تو ریت موجودہ میں اب تک متعدد آیتیں تعلیم توحید کی مل رہی ہیں مثلاً۔

”خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہوئے تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، تو جو جنت میں خداوند تیرا خدا غیر خدا ہوں (خروج۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۵)

الکتب۔ تو ریت کا مراد ہونا ظاہر ہے۔

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ہم نے اس (کتاب) کو بنی اسرائیل کیلئے (ذریعہ) ہدایت بنایا تھا کہ

تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۗ

کہیں میرے سوا کسی (اور) کو کارساز مت قرار دے لینا۔ اے ان لوگوں کی نسل جھینم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا

لَئِنَّكَ كَانَتْ عَبْدًا شَكُورًا ۝ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي

وہ بے شک بڑے شکر گزار بندہ تھے۔ ۱۵ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ خیلا دیا تھا کہ تم ملک میں دوبار

الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ۝

ضرور فساد پیدا کر کے رہو گے اور بڑی ہی سرکشی کر کے رہو گے۔ ۱۶

یہودی برائے نام تو ہمیشہ توحید کے قائل رہے ہیں البتہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر عملاً اس راہ سے بار بار ہٹ جاتے تھے یہ وعید اسی پر مبنی ہے۔

۱۵ (اور اس طرح ہلاکت عام سے بچایا تھا۔)

سوائے اسرائیلیوں اس نوحہ کو کہ یہ خطاب تم ہی سے ہے ہم ہی نے اس ہلاکت عام کے وقت تمہارے مورثوں کو بچایا تھا۔ اور تم ان ہی بچے ہوؤں کی نسل میں ہو تم پر تو شکر گزاری اور زیادہ واجب ہے مَعَ نُوحٍ۔ نوح ان کی کشتی اور طوفان سب پر حاشے پہلے گزر چکے۔

ذُرِّيَّةَ صِغَةٍ نَدَاہے "اے ذرین" کے معنی میں۔ اور ذرین نوح کے تحت میں سارے اہل امن آگئے کہ اب اس زمین پر آباد وہی لوگ تو تھے جو کشتی نوح کے ذریعہ بچائے گئے تھے۔

قَالَ هَٰذَا هَذَا نَدَاہے یعنی یا ذریۃ من حملنا۔ (معالم)

ای یا ذریۃ من حملنا علی النداء والمراد بالذریۃ کل من اجتمع علیہ بالقوان وہم جمیع من علی الارض۔ (قرطبی)

۱۶ (اور شکر گزاری کی سب سے بڑی فرد عقیدہ توحید اور اس کے مقتضیات پر عمل ہے۔) عباد کا لقب یہاں بھی ایک پیمبر جلیل کے لئے عین موقع مدح و تخلص پر لایا جا رہا ہے۔

خوب خیال کر لیا جائے ایک پیمبر برحق کی قرآنی مدح کیا ارشاد ہوئی ہے؟ یہ کہ وہ بندے تھے اور اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے بعد کوسو فیہ و مشائخ کے القاب میں جو شدید مبالغہ آرائی ہوئی ہے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں کوئی بس باراستناد رکھتی ہے؟

شکورا۔ ملاحظہ ہو سورہ نمل آیت ۱۲ پر حاشیہ۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ

پھر جب دوبار میں پہلی کی ميعاد آئے گی وہ تو ہم تمہارے اور اپنے (اپنے) بندوں کو مسلط کر دیں گے ۹

۹ (خلق پر ظلم کر کے اور خالق کے قانون سے بناوت اختیار کر کے) فساد فی الارض۔ اور علو دونوں سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اٹلاف ہے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ۔

وَقَصَيْنَا... الْكِتَابِ۔ یہ خبر بنی اسرائیل کو ان کے مختلف پیروں کے ذریعہ سے سادی گئی تھی۔ خود توریت کے بھی بعض مقامات انذار پر پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں مثلاً اجار باب ۲۶ یا استثناء باب ۲۸۔ اس کے علاوہ یرمیاہ نبی کی ہولناک پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کے دور کے لئے حضرت یحییٰ نبی اور حضرت عیسیٰ نبی کی انذار پر پیشگوئیاں جو عہد جدید کے صحیفوں میں درج ہیں۔

مَرَّتَيْنِ۔ یوں تو قوم اسرائیل کی تاریخ تباہیوں اور بربادیوں ہی میں کی ایک مسلسل سرگزشت ہے تاہم دو مرتبہ کی قیامت خیز ہلاکتیں تاریخ کے صفحات پر بہت گہرے الفاظ میں نقش ہیں ایک بار ۸۰۰ ق م میں بخت نصر تاجدار بابل و مینو آ کے ہاتھوں۔ اور دوبارہ ۷۰ ق م میں رومی شہنشاہ طیطاؤس (TITUS) کے زمانہ میں۔

بنی اسرائیل ملک مصر سے آزادی پائے اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد شام میں از سر نو آباد ہو گئے تھے پہلے قبیلہ وار چھوٹی چھوٹی حکومتوں کی صورت میں اور پھر صدیوں بعد ایک متحدہ قومی حکومت کی شکل میں۔

۱۰ (اور تمہارے جرائم تمہیں عقوبت شدید کا مستحق بنا دیں گے) یرمیاہ نبی کی کتاب جو آج بھی صحائف عہد عتیق کا ایک جزء ہے اور دیکھی جاسکتی ہے یہود کی شراذوں بدکاریوں کی داستان سے لبریز ہے۔ اہل اور ربیوں کے نزدیک بھی انتقام الہی کی فکر یہود کی تباہ کاریاں ہی ہوئی تھیں۔ ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن۔

۱۱ (اور تمہیں کہیں پناہ نہ مل سکے گی)۔

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ اس عالم اسباب میں سزا اور غضب الہی کا نفاذ ہمیشہ کسی نہ کسی مخلوق ہی کے ذریعہ اور واسطہ سے ہوگا، بعثت سے یہاں مراد بعثت شرعی نہیں محض بعثت نکوینی ہے۔ اور عباد سے مراد وہ انسان ہیں جو عذاب الہی کے کارندوں کی حیثیت سے ان پر مسلط کئے گئے تھے اور ان کے لئے یہ ہرگز ضروری نہ تھا کہ وہ خود بھی مومنین صاحبین میں سے ہوں۔ اس لئے عِبَادًا النَّاسِ پر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بخت نصر تو ایک کافر تاجدار تھا پھر قرآن نے اس کے لشکر کا انساب اپنی جانب کیسے کر لیا۔

یہی مضمون یہود کے مقدس صحیفہ یرمیاہ میں بھی ہے اور اس میں بخت نصر کو خدا کا خدمت

فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤

جو بڑے جنگجو ہوں گے بھر دہ گھروں میں گھس پڑیں گے ۵۹ (الف) اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر ہے گا۔

گزار کہا گیا ہے۔

”رب الافواج“ بوں کہتا ہے اس لئے کہ تم نے میری بانیں نہ سنیں۔ دیکھ میں اُتر کے سارے گھرانوں کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل بنو کہ نصر کو بلا بھیجوں گا“ (یرمیاہ - ۲۵ = ۹، ۸) ۵۹ (الف، اُولٰی بَاسِ نَنْتَذِرُکَ - بابل والے عموماً بڑے جنگجو اور نبرد پیشہ تھے، اور بخت نصر کی خون آشامی کے ذکر سے تو تاریخ کے صفحات رنگین ہیں۔ اور یہیں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی صاف ہوا جاتا ہے اسرائیلی بہر حال موحد تھے اور ان کے حملہ آور مشرک اور قانون الہی میں یہ ضروری ہرگز نہیں کہ ہمیشہ فتح موحدین ہی کو مشرکین پر ہوتی رہے۔

جَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ - بخت نصر کے لشکر نے جس طرح سرزمین شام کو تاخت و تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو شہید کیا، شہر میں آگ لگائی ایک ایک گھر میں گھس گھس کر جان و مال و عزت کو برباد کیا یہ سب اسی مختصر و جامع فقرہ قرآنی کی تفصیلات ہیں۔

۱۰ یرمیاہ نبی کے صحیفہ میں خود یہ وعید اور پھر اس کے ظہور عمل دونوں کی تفصیلات درج ہیں۔ ”میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خوشی کی آواز، ڈہلے کی آواز اور ڈہلے کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں ستر بریں تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی اور ایسا ہو گا خداوند کہتا ہے کہ جب ستر برس پورے ہوں گے، میں بابل کے بادشاہ کو اور اس کی قوم کو اور کسبوں کی سرزمین کو ان کی بدکاری کے سبب سزا دوں گا اور میں اُسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویرانہ رہے“ (یرمیاہ ۲۵ = ۱۲، ۹) ”خداوند نے صیہون کی بیٹی کو اپنے قہر کے اترنے چھپا دیا اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر چمک دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا خداوند نے یعقوب کے سارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا، اس نے اپنے قہر میں یہوداہ کی بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا، اس نے انھیں خاک بکرا کر دیا اس نے بادشاہت اور اس کے امیروں کو ناپاک کیا اس نے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ہر ایک سینک بالکل کاٹ ڈالا“ (یرمیاہ کا نو ص ۲ - ۱ - ۳)

۱۱ (کسی ایسی حکومت کے ذریعہ سے جو تمہاری ہمدرد اور خواہ ہو گی اور یہ اس وقت جب تم اپنی حرکتوں پر پشیمان ہو لو گے۔)

دارائے اول سائرس یا خورس شاہ ایران نے کلدانیوں کو شکست دے کر اور خود ان کے ملک پر قابض ہو کر ۵۳۹ ق م میں یہود کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور یروشلم کے

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ

پھر ایک بار پھر ہم تمہارے دن اُن پر غلبہ دے کر پھیرینگے اللہ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد

أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝۶ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لَا تَفْسِكُمْ بُدَّ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

کریں گے اور تمہیں ایک بڑے جھٹے والا بنا دیں گے ۱۲ اگرچہ کام کر دے اپنے ہی لئے اچھائی کر دے اور اگر بُرائی کر دے تو بھی

فَلَهَا فَاذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْوَأَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا

اپنے ہی حق میں ۱۳ پھر جب پہلی بار کی عباد آئے گی (ہم دوسروں کو مسلط کر دیں گے) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ تمہاری

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝۷

عبادت گاہ میں گھس پڑیں جیسا کہ اس میں (اگلے لوگ) اگلی بار گھس آئے تھے اور تاکہ جس چیز پر بھی ان کا زور چلے اسے تھس تھس کر ڈالیں ۱۴

دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی تھی، قرآن مجید کا یہ اشارہ اسی تاریخی واقعہ کی جانب ہے

۱۲ یعنی تمہاری جو جائیدادیں چھین گئی تھیں وہ تمہیں واپس مل جائیں گی اور تمہارے

افراد جو قید ہو گئے تھے چھوٹ کر اپنے وطن آجائیں گے اور تمہاری آبادی اچھی خاصی ترقی

کر جائے گی۔

جلا وطنی کے بعد اسرائیلیوں کو جو مال واپس ملا تھا اس کا تذکرہ عہد غنیمت میں ہے۔

۱۳ (اور خود ہی سزا بھگتو گے)

یہ سب کچھ اسرائیلیوں سے اسی وقت ان کے پیغمبروں کی وساطت سے کہہ دیا گیا تھا۔

وَأَنْ أَحْسَنُكُمْ۔ اس کے تحت میں ساری ہی نیکیاں اور طاعتیں آجاتی ہیں لیکن خاص

اشارہ ادھر معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم نے انبیاء کا اتباع شروع کر دیا۔ یہود کا اصلی اور بنیادی

جرم یہی اپنے انبیاء سے بار بار سرکشی اور نافرمانی تھی تو حید کے تو وہ بہر حال کسی نہ کسی صورت میں

قائل ہی تھے۔

فَلَهَا يَل، الی کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، اور علی کے معنی میں بھی۔

۱۴ یعنی جس طرح چھ صدیوں قبل کلدانیوں اور بابلی سپاہیوں نے تمہیں ہلاک و تباہ

کر ڈالا تھا اور تمہاری عبادت گاہ میں آگ لگا دی تھی ابکی بار رومی سپاہی عذاب الہی کے موکل بن کر تم پر نازل

ہوں گے۔ ان پیش خبریوں کا عملاً جس طرح ظہور ہوا اس کے لئے ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن

وَعْدُ الْآخِرَةِ یعنی جن دوبار کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے ان میں سے دوسری بار سزا میں

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ

عجیب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے ۱۵

ہائیس رومی کے عہد میں پہلی سزا شریعت موسوی کے ترک و تحریف پر ملی تھی اب یہ دوسری سزا نبوت عیسوی کی مخالفت و انکار پر دی جا رہی ہے۔
لَيْسُوا۟ءَ . لَيْدُ خَلَوُا . لَيْتُ تَرَوْا . ان تینوں افعال میں ل لام تعلیل ہے مراد اس سے مقصود الہی تکوینی کا ظاہر کرنا ہے نہ کہ مقصود الہی تشریعی کا۔ یہ مظہر ارادہ الہی کا ہے نہ کہ رضاء الہی کا۔

اسی دوسری جنگ کے عذاب کی تفصیل رومی ناریچوں میں بھی "FACITUS" وغیرہ کی لاطینی زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر آچکی ہے۔

۱۵ (اور تم کو مزید ذات و ادبار سے بچالے)

اب خطاب ان اسرائیلیوں سے ہے جو قرآن کے معاصر اور براہ راست مخاطب تھے ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پہلی تباہیاں جو آنا تھیں آچکیں اب بھی کچھ نہیں گیا ہے اگر اصلاح حال کرو اور عدوان و طغیان چھوڑ دو تو اب بھی یہ ادبار مل سکتا ہے۔ عفو خداوندی اور رحمت الہی کی کوئی انتہا ہے کہ اتنی نافرمانیوں اور عدوان کیوں کے بعد بھی تعلیم رحمت الہی سے دائمی مایوسی کی نہیں مل رہی ہے۔ عسی۔ جب اس لفظ کا استعمال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ توقع نہیں بلکہ وجوب کے معنی میں آتا ہے گویا اللہ کی جانب سے فضل و رحمت کا وعدہ ہو رہا ہے۔

عَسَىٰ دَعَا۟ مِنْ اِلٰہِہٖ اَنْ یَّکْشِفَ عَنْہُمْ۔ وَعَسَىٰ مِنْ اِلٰہِہٖ وَاجِبَۃٌ۔ (قرطبی)

قوم یہود کی اس مکرر بربادی و تعذیب کا تذکرہ بڑا ہی سبق آموز ہے یہود بہر حال ایک موحد قوم ہیں۔ دونوں مرتبہ (چھ سو اچھ سو صدیوں کے فصل سے ان کے فاتح ان پر غالب آنے والے اور انھیں ہر طرح کے عذاب دردناک میں مبتلا کرنے والے مشرک ہی تھے اس سے اور کھلا ہوا سبق آج کل کے مسلمانوں کو یہ ملتا ہے کہ جب کسی موحد قوم کی عملی حالت ناگفتہ بہ ہو جائے تو مشیت الہی کو اس میں ذرا بھی تاثر نہیں ہونا کہ انھیں پیٹ ڈالنے اور انھیں ہر طرح ذلیل و خوار کرنے کا کام مشرک و مبغوض قوموں ہی سے ہے۔ یہود کا اپنا دعویٰ توحید اور انبیاء مقبولین کی جانب اپنا انتساب ذرا بھی ان کے کام نہ آیا! صدیوں جو مسلمان مختلف ملکوں میں عیسائیوں یا ملحدوں کے ہاتھوں پیٹ رہے ہیں اور اب اس میں اضافہ یہود اور دوسری غیر مسلم قوموں کا ہو گیا ہے یہ سب اسی قانون الہی تکوینی کی مثالیں ہیں اور ذرا بھی حیرت انگیز نہیں۔

ساتھ ہی ایسے تاریخی واقعات کی تفسیر کے لیے تفسیر نگار کی نظر تاریخ عالم پر ہونا کس درجہ

ضروری ہے۔

وَأَن عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝۸

اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور جہنم کو تو ہم نے کافروں کا قید خانہ بنا ہی رکھا ہے ۱۷

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

بے شک یہ قرآن ایسے (طریقہ) کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے رہتے

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝۹

ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔ ۱۸

۱۷ یہ آخرت کی سزا دنیوی سزا کے علاوہ ہے۔

وَأَن عُدَّتُمْ عُدْنَا یعنی تم نے بھی اگر اپنی وہی پچھلی حرکتیں وہی مخالفت حق، وہی اناہیت و استکبار جاری رکھا، تو پھر وہی سزائیں قتل، اسیری، جلا وطنی، خانماں بربادی وغیرہ اب بھی تمہارے لئے موجود ہیں۔ بد نصیب یہود و عرب نے اس آخری تنبیہ کو نہ سنا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سارے پُر قوت قبیلے بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی قینقاع ایک ایک کر کے ایک قبیل ہی مدت کے اندر مٹ گئے۔ حصیرا۔ یہ عالم آخرت کا وہ حلقہ عذاب ہو گا جس سے کافر کبھی مخلصی نہ حاصل کر سکیں گے۔

یَقَالُ حَصْرًا حَصْرًا ضَبِقَ عَلَيْهِ رِجَالُهَا طَبَعًا (جوہری)

ای حابساً (راغب)

ای محبساً وسجناً (قرطبی)

لَهُوَلَاءِ الْأَقْوَامِ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ الدَّامَةِ وَصَفْنَاهُ وَيَكُونُ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ مَا يَكُونُ مَحِيطًا بِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَلَا يَتَخَلَّصُونَ مِنْهُ أَبَدًا. (کبیر)

۱۸ صلاح و فلاح دارین، دنیوی و اخروی فوز و کامرانی کی راہیں اسی کتاب حقیقت ترجا

سے وابستہ ہیں۔ ذرا اس پر عمل کر کے دیکھو تو اقوام سے ادھر اشارہ ہو گیا کہ سابق کتب آسمانی کی بنائی ہوئی راہیں بھی اپنی اپنی جگہ پر سیدھی ہیں لیکن یہ قرآن والی نساہراہ سب سے بڑھ کر اور سب کی جامع ہے۔

ای اقوام الطرق وأسدها (روح)

ای الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب۔ (قرطبی)

اقوم کو قیوم، مستقیم کے مراد ف بھی سمجھا گیا ہے۔

انما المعنى هي التي قيمة اي مستقيمة۔ (مجد)

اور افعول التفضيل کے مفہوم میں بھی لیا گیا ہے۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩

اور یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے

وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪

اور انسان برائی کی درخواست (بھی اس نفاض سے کرتا ہے جس طرح) بھلائی کی درخواست اور انسان ہی عجلہ باز

اقوم هذا فعل التفصيل على قول الزجاج - (مجد)

هذا القرآن - اشاره هذا تعظيم قرآن کے لئے ہے۔

وفي الاشارة بهذا تعظيم لما جاء به النبي المجتبي صلى الله عليه وسلم - (رد)

بہدی - اس کا مفعول عام ہے یعنی یہ ہر اہل بیت سب ہی کو کرتا ہے کسی مخصوص فرقے کو نہیں۔

ای الناس كافة لا فرقة مخصوصة - (رد)

للتی - یہاں الطريقة محذوف ہے۔

ای للطريقة التي (رد)

ای الطريقة التي هي اقوم الملل والشرائع والطرق ومثل هذا الكناية كثيرة

الاستعمال في القرآن - (کبر)

قرآن مجید کا تعارف ایک بار اور کرادیا گیا اور اس کے خصوصیات بیان کر دیئے گئے ہیں۔

۱۸ آخرت سے انکار اپنے وسیع معنی میں یعنی صیح تفصیلات کے ساتھ یوم البزاء سے انکار تو ہر کافر

کے لئے عام ہے لیکن یہود کے سلسلہ میں اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ بر محل ہے اس لئے کہ یہود باوجود

دعویٰ توحید کے سب سے زیادہ اسی عقیدہ آخرت ہی کو بھولے ہوئے تھے۔ دنیا پرستی جب حد سے بڑھ

جاتی ہے تو یہی صورت پیدا کر دیتی ہے۔ موجودہ نوریت محرف میں سب سے کم ذکر یوم آخرت اور

وہاں کی جزا سزا کا ہے سارا زور اسی دنیا کے انعامات پر ہے۔

۱۹ (اور اپنے انجام پر غور نہ کرنے والا)

یذع الانسان - یہاں الانسان سے مراد ایک خاص قسم کا انسان یعنی کافر انسان ہے۔

والمراد بالانسان الجنس اسند الیہ حال بعض افراد لا وهو الکافر والیہ

یشیر کلام ابن عباس - (رج)

یذع.... بالخیر جن چیزوں کا لازمی نتیجہ عذاب الہی میں مبتلا ہونا ہے ان کی نمائندگی رہنا

اپنے کو عذاب یا برائی کی دعوت ہی دینا ہے۔

عجولاً - یعنی لذت فوری و عاجل کا حرص خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہو۔

ای یؤثر العاجل وان قبل علی الآجل وان قبل (قرطبی)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا رکھا ہے ۲۷ سو ہم نے رات والی نشانی کو دھندلا بنایا اور

النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

ہم نے دن والی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ اپنے پروردگار کی روزی تلاش کرو۔ اور تاکہ برسوں کا شمار

وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝۱۲

اور (دوسرے) سب معلوم کر لیا کرو، اور ہر (ضروری) شے کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

کان الانسان محجولا۔ اس کے ماتحت وہ انسان نہیں آتے جنہوں نے اپنے کو اتباع شریعت سے مہذب و مزین کر لیا ہے۔

اس ذرا سے فقرہ میں گمراہ و باطل پرست انسان کی ساری ذہنیت کی تشریح آگئی۔ ہر معصیت، ہر فسق، ہر کفر کی طرف لے جانے والی چیز انسان کی یہی عجالت پسندی اور فوری لذت کی تمنا ہوتی ہے۔ اگر ذرا وہ سوچ سمجھ سے کام لے لیا کرے تو کبھی ان نتائج کی نوبت ہی نہ آئے خوب غور کر کے دیکھ لیا جائے ہر فسق ہر عصیان کی تہہ میں انسان کی یہی فوری لذت پسندی نکلے گی۔

۲۷ (اپنی قدرت، صنعت و حکمت کی)

حکمت و عرفان کی نظر سے دیکھا جائے تو رات اور دن کے طلوع و غروب میں ان کی مسلسل پابندیوں میں حکمتوں اور صنعتوں کی ایک دنیا پوشیدہ نظر آئے گی، بد بخت قوموں نے اٹا انھیں ہی دیوی دیوتا مان کر ان کی پرستش شروع کر دی جیسا کہ اس تفسیر میں بار بار واضح کیا جا چکا ہے قرآن کو ہیئت و فلکیات اور دوسرے علوم طبعی و مادی کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں چنانچہ یہاں بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ دن اور رات کے پیدا ہونے کے طبعی اسباب کی بحث چھیڑ دے بلکہ توجہ صرف ان کے آیاتی پہلو پر دلادی اور گفتگو کا رخ توحیدی پہلو کی طرف موڑ دیا۔

۲۸ (اس کتاب عزیز و حکیم کے اندر)

ای کل شئی بکم الیہ حاجۃ فی مصالح دینکم فقد فصلناہ و شرحناہ (کبیر)

مما تقترون الیہ فی دینکم و دنیاکم۔ (کشاف)

محونا۔ جعلنا۔ دن جیسا کہ وہ ہے اور رات جیسی کہ وہ ہے ان کی ترتیب، ترکیب، سب کچھ اللہ ہی کی کاریگری کا ثمرہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ محض بخت و اتفاق سے خود بخود وجود میں آگئے ہوں یا کسی دیوی دیوتانے انھیں خلعت و جود سے مشرف کیا ہو۔

مبصرۃ کا مفہوم اس سیاق میں ہے آنکھوں کو روشن کر دینے والا۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ

اور ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے ۵۲۲ اور اس کے واسطے قیامت کے دن ہم (اس کا)

الْقِيمَةَ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾

نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا ۵۲۳

ای مضیۃ للابصار۔ (راغب)

جعلنا شمسہ مضیۃ للابصار۔ (قرطبی)

محو نا۔ مبصرۃ۔ دن کا روشن ہونا اور رات کا اندھیری ہونا ہر وقت کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔
لَتَبْتَغُوا۔ وَلِتَعْلَمُوا۔ سورج ہو کہ چاند دن ہو کہ رات سب کی خلقت کی غایت
انسان کی خدمت ہے نہ یہ کہ انسان ہی الٰہی ان کی پرستش میں لگ جائے۔

کُلُّ شَيْءٍ۔ کو اگر بالکل اپنے لفظی معنی کی وسعت میں لیا جائے اور اس کے اندر چھوٹی بڑی
ہر قسم کی چیز سمجھ لی جائے تو مراد بجائے قرآن کے لوح محفوظ ہوگی۔ ورنہ اگر مراد دنیا و آخرت سے
متعلق ضروری ہدایتوں سے لی جائے تو ان کی تفصیل تو قرآن کے اندر موجود ہے۔

لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ یعنی تلاش معاش میں مشغول رہو جس کی صورتیں بے شمار
ہیں، اور ان سب کے لئے دن کی روشنی اور رات کے تاریکی کا انتظام حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک
معمولی منظر ہے۔ فضل کہیں کہیں مال و دولت اکتسابی کا مراد ہوتا ہے۔

یعنی المال وما یکتسب۔ (راغب)

اور یہاں اسی مفہوم میں ہے۔

ای رزقاً۔ (روح)

التصريف في معانيشكم۔ (کشاف)

دوسرے مذہبوں میں جو کچھ بھی ہو اسلام میں اکتساب رزق و مال بطلق صورت میں ممنوع
و مذموم ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا شمار بارہا اللہ تعالیٰ کے احسانات میں کیا گیا ہے۔

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ دنیا کے سارے کاروبار اسی وقت زمان ہی کے
حساب و کتاب پر معلق رہتے ہیں اور یہ وقت و زمان پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی شب و روز کے الٹ پھیر
سے اور اسی الٹ پھیر پر گھنٹے اور دن اور ہفتے اور مہینے اور سال اور صدی کی چھوٹی بڑی ساری ہی قیامت کا
دار مدار ہے۔ جنتی کے سارے نقشے اسی گردشِ یل و نہار کے طغیال میں بنتے رہتے ہیں۔

۵۲۲ یعنی ہر شخص کا عمل، نیک ہو یا بد، ہر حال میں ہم نے اُس کے ساتھ بطور جزو و غیر متفک کے لازم کر دیا ہے

طَائِرَةً۔ ہر مکلف انسان کے افعال اختیاری مراد ہیں، اچلے ہوں یا بُرے، سعادت کے ہوں یا

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۲﴾

(۱۲) اپنا نامہ (اعمال) پڑھ۔ آج تو خود ہی اپنے حق میں حساب کرنے کے لئے کافی ہے۔ ۲۲

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ

جو کوئی راہ پر چلتا ہے سو وہ اپنے ہی نفع کے لئے راہ پر چلتا ہے اور جو کوئی

شقاوت کے۔

ای عملہ الذی طارعه من خیر و شر (راعب)

قال الحسن ای شقاوتہ وسعادته وما کتب له من خیر و شر (قرطبی)

ای عملہ الصادر منه باختیاره (روح)

سعی الخیر و الشر بالطائر تسمیة للثنی باسم لازمہ (کبیر)

الزمنہ فی عنقہ۔ محاورہ عرب میں شدت لزوم اور کمال ربط کے اظہار کے لئے آتا ہے۔

تصویر لشدة اللزوم و کمال الاوتباط (روح)

انما اراد به عملہ من خیر و شر علی عادة العرب (جصاص)

عنقہ كالطوق الذی یحیط به ویلازمه مبالغۃ فی الوعظ والتحذیر (جصاص)

کنایۃ عن اللزوم (کبیر)

ذکر البعق عبارة عن اللزوم کم لزوم القلادة للعنق (قرطبی)

۲۳ یہ نامہ اعمال جو اس وقت تک غیب میں فرشتوں کے ہاتھ میں محفوظ ہو گا حشر میں

کھول کر ہر بندہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ حکماء اسلام نے کہا ہے کہ آیت میں ایک بڑے

عالی مضمون کا بیان ہو رہا ہے۔

قال حکماء الاسلام هذه الآية فی غاية و شرف و فیها اسرار عجیبة۔ (کبیر)

۲۴ (کسی اور کو ضرورت ہی نہیں کہ تجھے تیرے اعمال گناہ)

اقْرَأْ كِتَابَكَ۔ یہ بندہ سے کہا جائے گا۔

نامہ اعمال کے اس نکتہ پر اپنے والے ذکر پر اس نامہ سیاہ کو اپنے نامہ اعمال کی سیاہیاں یاد

آگئیں لیکن ساتھ ہی بندہ نواز مولیٰ کی بے انداز شفقتوں اور بے حد و حساب بندہ پروری کا بھی خیال

آگیا! — اللہ ٹھنڈی رکھے اقبال کی تربت کو، کیا لا جواب مضمون باندھ گیا ہے، گوہر ایہ ادا

ذرا اخلاق ادب ہے ۵

روز حساب جب مرا پیش ہو دفترِ عمل

آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی لئے بے راہ ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا ۵۲۵

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵

اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی پیامبر کو ہم بھیج نہیں لیتے ۵۲۶

مالک و آقا کی شرمندگی اپنے بندے کی کسی خطا اور کمزوری پر فوراً رحمت اور کمال رُبوبیت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

۵۲۷ مشرک قوموں کا تو ذکر ہی نہیں، خود اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے ہاں انفرادی ذمہ داری مٹ مٹا کر سارا زور مسئلہ شفاعت و کفارہ وغیرہ پر رہ گیا تھا۔ قرآن مجید میں اسی لئے ان عقائد کی پُر زور تردید بار بار مختلف عنوانات سے ہوتی رہتی ہے اور یہاں بھی مقصود شخصی ذمہ داری و مسئولیت کا اثبات ہے۔

۵۲۸ (اور اس بندہ مکلف کو شریعت کے پیام پہنچا نہیں لیتے۔)

یہاں یہ عام قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ تبلیغ دین، رسول یا اس کے کسی نائب کے ذریعہ سے ہو جانا ضروری ہے بغیر اس کے کسی قوم پر عذاب نہیں آتا، اور محققین نے اس سے استنباط کر کے لکھا ہے کہ جن قوموں تک رسول کی اصلاً خبر نہیں پہنچی وہ کفر و معاصی پر معذب نہ ہوں گے۔

اور یہیں سے فقہ اہل سنت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کوئی کافر حربی اگر اسلام لے آئے اور اسے نماز زکوٰۃ وغیرہ کے احکام کی خبر نہ پہنچے تو جب تک اطلاع نہ پہنچ لے اس پر ان واجبات و فرائض کی قضا نہیں ہے۔

هذا يدل على من اسلم من اهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها من الشرائع

السمعية انه لا يلزمه قضاء شيء عنها (جصاص)

فيه دليل على ان ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل (معالم)

وفي هذا دليل على ان الاحكام لا تثبت الا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلين بان العقل

يقبح ويحس ويبع ويحظر (قرطبي)

فيه دليل على انه لا وجوب قبل الشرع. (بيضاوي)

اور یہ نتیجہ بھی (بعض گمراہ فرقوں کے برعکس) نکالا ہے کہ جب تک رسول ہی کے پیامات کی

مخالفت نہ ہوئے محض عقلی واجبات و فرائض کی مخالفت سے عذاب ہلاکت نازل نہیں ہوتا۔

انه لا يعذب عذاب الاستيصال الا بعد قيام حجة السمع بالرسول وان مخالفة

موجبات احكام العقول قبل ورود السمع من جهة الرسول لا توجب في حكم الله عذاب

الاستيصال (جصاص)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں گے تو اس (بستی) کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ لوگ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ

وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے پھر اس (بستی) کو تہہ نہس کر ڈالتے ہیں اور ہم نے کتنی ہی امتوں کو لوح کے

مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۱۷

بعد سے ہلاک کر ڈالا ہے اور آپ کا پروردگار ہی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والے دیکھنے رہنے والے کی حیثیت سے ہے

قال اصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع (کبیر)

اخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه (ابن کثیر)
رسول کا رسول یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں عام پیام رسان شریعت کے مفہوم میں ہے۔ یہ اصطلاح رسول اور اس کے ہر نائب کے لئے عام ہے۔ قالون الہی یہ ہے کہ بغیر تبلیغ تبلیغ کے کسی بندہ پر گرفت نہیں۔

۱۷ یہاں اس عام ضابطہ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کی شدت کفر و طغیان کی بنا پر حکمت الہی کو اس کا فنا کر دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے تو پہلے کسی رسول کے ذریعہ سے اُسے ایمان و اطاعت احکام کا حکم پہنچایا جاتا ہے اور جب وہ برابر عدول حکمی کرتے رہتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ بستی تہہ نہس کر ڈالی جاتی ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ
الہی ایک بالکل دوسری چیز ہے۔

آن نُهْلِكَ قَرْيَةً۔ یہ کسی بستی کی ہلاکت بہ طریق عذاب اس کی مسلسل نافرمانیوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہے خود بخود نہیں واقع ہو جاتی۔

امرنا مترفہا۔ اطاعت احکام الہی کا یہ حکم ملتا تو امت کے عوام و خواص سب ہی کو ہے لیکن خواص کی حیثیت لیڈر پیشوا یا مقتدا کی ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا، عوام تو بس ان ہی کے سر ہو جاتے ہیں۔

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ۔ یہ الفاظ اس باب میں صریح ہیں کہ گرفت دفعہ اور بلا اطلاع نہیں ہو جاتی بلوری طرح موقع دینے اور ہر طرح کے اتمام حجت کے بعد ہی ہوتی ہے۔

فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ نذیر احمدی زبان میں ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے پھر ہم اسے مار کر پیر کر دیتے ہیں ۱۸ (اے کسی اور سہارے کی ذرا بھی حاجت نہیں۔)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

اور جو کوئی آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش بھی اس کے لائق کرے گا درانحالیکہ وہ مومن بھی ہو

سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ① کَلَّا نُمَدِّهُوْلَاءَ وَهَوْلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

سو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوئے گی بلکہ ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں ان میں سے بھی اور ان میں سے بھی کی آپ کے

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ②

پروردگار کی بخشش میں سے اور آپ کے پروردگار کی بخشش (کسی پر) بند نہیں ہے

③ (اللہ کے ہاں۔ اور ایسوں کو اجر پورا مل کر رہے گا۔)

بہ خلاف آیت ماقبل کے یہاں وعدہ مطلق اور قطعی صورت میں ہے طالبِ عقبتی کو (جو حقیقتہً طالبِ مولیٰ ہی ہوتا ہے) ایمان اور سعیِ حسنِ عمل کے بعد جزائے کامل یقیناً ملے گی۔

مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ۔ یعنی جو اپنا مٹھ نظر اس کمال و پائدار زندگی کو بنائے رکھے اور اپنے عمل سے مقصود اسی کو رکھے۔ گویا قبول کی پہلی شرط تصبیح نیت ہوئی۔

وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا۔ محض تمنا ہرگز کافی نہیں، جب انسان نیکی حاصل کرنا چاہے تو لازم ہے کہ عملاً بھی اس کی طرف قدم بڑھائے محض آرزو و تمنا کا درجہ قطعاً ناکافی ہے اور عمل بھی اپنے وطن و تخمین سے نہیں، یا اپنی ہوائے نفس کے ماتحت نہیں، بلکہ قانونِ شریعت کے مطابق ہو۔ گویا دوسری شرط تصبیحِ عمل ہوئی حسب ضابطہ شریعت۔

اعمال و طاعات کا شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا بہت ہی ضروری ہے اپنے دل سے گڑھی ہوئی ریاضتیں اور مجاہدات کیسے ہی شدید ہوں ہرگز نافع نہ ہو سکیں گے، اگر معیارِ شریعت سے ہٹے ہوئے رہے۔

وَهُوَ مُؤْمِنٌ غَیْرُی اور سب سے زبردست شرط یہ تصبیحِ عقیدہ کی ہوئی منکر قانونِ الہی کا عمل کوئی سا بھی مقبول نہیں۔ اس مضمون کی جہاں بھی آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، ہر جگہ قید و حود مومن کی لگی ہوئی ہے۔

④ یہاں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ نیک و بد، سعید و شقی، مقبول و مردود تکوینی طور پر

خزانہ غیب سے سب ہی مدد پاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ تو روز کا مشاہدہ ہے کہ ہوا اور پانی اور سورج کی گرمی اور چاند کی ٹھنڈک اور روشنی اور حیوانی و نباتی موجودات سے جس طرح مومن نفع اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح شدید منکرین بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔

کَلَّا۔ یعنی ہر دو فریق۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ

(تو دیکھو) ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی رکھی ہے۔ اور آخرت یقیناً بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے بھی

وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝۲۱ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ

اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی ۲۱ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ہمیشہ رہے گا

مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۝۲۲

بد حال اور بے یار و مددگار ہو کر ۲۲

ای کل واحد من الفریقین۔ (مدارک)

۲۲ (سوا مل اہتمام اور پورا اہتمام اسی آخرت کا چاہئے) وللاخرۃ اکبر درجات جس آخرت میں یہ مرتبہ عطا ہوں گے وہ مخصوص ہے مومنین مقبولین کے لئے۔ آیت میں اشارہ اسی جانب ہے کہ دنیا میں جو فرق مراتب و مدارج تمھارے لئے محسوس و شاہد ہے وہ تو اس قدر ہے تو آخرت میں باہمی فرق درجات تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ نمایاں ہوگا۔ فضلنا بعضہم علی بعض۔ یہ ایک پر دوسرے کی فضیلت انعامات دنیوی کے لحاظ سے ہے مال، جاہ، کمالات وغیرہ۔ اس ظاہری عدم مساوات کو سطحی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ سمجھے رہو کہ خلق میں یہ رنگارنگی یہ تنوع عین حکمت و مصلحت ہی سے ہے۔

انظر سبق لینے کی نیت سے دیکھو۔

انظر بعین الاعتبار۔ (کشاف - مدارک)

عبرت نہیری کی دولت بہت بڑی دولت ہے جس کسی کو یہ مل گئی اس کو بہت کچھ مل گیا

بقول شاعر

نہ کچھ بھی رہا تو بھی سب کچھ رہا
تیری یاد دل میں اگر رہ گئی

۲۳ شرک کی ایک نمایاں قباحت تو اسی دنیا میں یہ نظر آتی ہے کہ انسان تو جید سے کٹ کر بالکل بے سہارا اور بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ اور آخرت میں یہی بے کسی اور بے بسی شکل ہو کر خود شرک کے سامنے آجاتی ہے۔

فتقود۔ قعود سے یہاں مراد جسم کی وہ وضع و ہیئت نہیں جو کھڑے ہونے یا لیٹنے سے ممتاز ہے بلکہ جسے اردو محاورہ میں "بیٹھ رہنے" سے مراد کسی ناخوشگوار حالت میں پڑے رہ جانے سے ہوتی ہے جیسے ان فقروں میں کہ "صدمہ تو بہت ہوا لیکن کرنے کیا روپیٹ کر بیٹھ رہے" تمھک کر بیٹھ رہے" اسی طرح

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاةُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور تیرے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے کہ جز اس (ایک رب) کے اور کسی کی پرستش نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ۵۳۲

عربی محاورہ میں بھی قعود کسی بری حالت کے مستمر ہو جانے کے موقع پر آتا ہے۔

معنا الملک ای فتمکت فی الناس مذ مومًا مخذولًا وهذه اللفظة مستعملة فی لسان العرب والفرس فی هذا المعنی (کبیر) معنا الملک سوءا کان قائمًا او جالسًا (کبیر)

۵۳۲ وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ اللہ نے اپنا یہ حکم جاری کر دیا ہے، اپنا یہ قانون ٹھہرا دیا ہے۔ قَضَىٰ امر کے معنی فقہاء نے وجوب و فرضیت کے لیے ہیں۔

امر ربك قال ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع وانس وجب ربك (معالم)

القضاء معنا بمعنى الأمر (ابن کثیر)

ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا شریعت اسلامی کے اہم ترین واجبات میں سے ہے تہذیب فرنگ کی طرح شریعت اسلامی کا یہ فتویٰ نہیں کہ لڑکا جب عاقل اور بالغ و صاحب اختیار ہو جائے تو بیوی کو ساتھ لے کر اپنا الگ گھر بنا کر لے اور بوڑھے ماں باپ سے تعلق اگر رکھے بھی تو محض دور کا اور ضابطہ کا۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

بڑے ہو کر ماں باپ سے بے تعلقی، خاص وصف حیوانی ہے اور تہذیب فرنگ نے حیوانیت کے اور عنصروں کی طرح اسے بھی بے تکلف اپنے میں جذب کر لیا ہے۔ قرآن مجید کو جیسے پورا علم تھا کہ ایک دور عالم انسانی پر ایسا آئے گا جب یہ حیوانیت ہی عین علامت تہذیب سمجھی جائے گی۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ فقرہ جس میں خدمت والدین کا حکم ہے اس کا عطف اس فقرہ پر جس میں توحید اور منع شرک کا حکم ہے خود اس امر پر ایک دلیل ہے کہ شریعت میں خدمت والدین کا درجہ کتنا اہم و بلند ہے!

بیت اللہ تعالیٰ بہذا الآية تاکید حق الابوين فقرته الامر بالاحسان اليهما الى الامر بالتعبد۔ (جصاص)

صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بعد نماز فرض اور جہاد فی سبیل اللہ کے، بہترین عمل خدمت والدین ہے۔ — فاحذر صلی اللہ علیہ وسلم ان يروا والدين افضل الاعمال بعد الصلاة التي هي اعظم دعائم الاسلام۔

اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ فقرہ فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کے باپ کو گالی دی اس نے گویا اصلاً خود اپنے باپ کو گالی دلوائی۔

آیت میں کوئی استثناء و تخصیص نہیں، والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے حق میں دعائے ہدایت جاری رہنا چاہئے اور اگر مومن ہیں تو دعائے رحمت۔

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا

اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تو تو ان سے (کہیں) بھی نہ کہنا

تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب کے ساتھ بات چیت کرنا ۲۳

لا تسخروا لهما عهدا (قرطبی) لان الوالدین اذا كانا کافرین فله ان یدعو لهما بالهدایة والارشاد وان یطلب الرحمة لهما حصول الایمان (کبیر) لا یختص بر الوالدین بان یكونا مسلمین بل ان کانا کافرین یدبرهما ویحسن الیهما اذا کان لهما عهد (قرطبی)

فقہاء نے لکھا ہے کہ والدین اگر مشرک ہوں جب بھی ان کے ساتھ حسن معاشرت واجب ہے بجز اس کے کہ باب شرک میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔

فامر بمصاحبة الوالدین المشرکین بالمعروف مع النہی عن طاعتہما فی الشرک (جمعاً) ۳۵ دنیا میں اسی طرح زمین پر ایسی ایسی مہذب و شایستہ قومیں بھی گزری ہیں جن کے یہاں دستور یہ تھا کہ جب والدین بوڑھے ہو کر قوم کے لئے بیکار، بلکہ اس پر ایک بار ہو جاتے تھے تو سعادتمند صاحبزادے انہیں لے جا کر کسی منساں پہاڑی وغیرہ پر چھوڑ آتے تھے کہ وہیں پڑے پڑے مرجائیں یا کسی جنگلی جانور کی غذا بن جائیں۔

اما یبلیغن عندک الکبر۔ بڑھاپے کا ذکر اس لئے فرمایا گیا کہ اسی سن میں والدین مفذور ہو کر دوسروں کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کے اسی سن میں ان کی خدمت طبیعت کو گراں گزرنے لگتی ہے۔

ایک حدیث نبوی میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ بڑا بد قسمت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کو خوش کر کے ان کی دعاؤں سے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنالے۔

فلا تقل لہما اف۔ حکم قرآنی سے مراد صرف یہ ہے کہ والدین کو قولاً فعلاً بڑی چھوٹی کسی قسم کی بھی اذیت پہنچانا جائز نہیں صرف لفظ "اف" کے تلفظ سے روکنا ہرگز مقصود نہیں بلکہ حکم خدمت و اطاعت میں زور و تاکید پیدا کرنا مقصود ہے۔

ثم انهم توسعون ف ذکر واھذا اللفظ عند کل مکروہ لا یصل الیہم (کبیر) لا تقتل فلان مثل یضرب للمنع من کل مکروہ واذیة وان خف وقل (کبیر) المقصود من ہذا الکلام المبالغۃ فی تعظیم الوالدین۔ (کبیر)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

اور ان کے سامنے محبت سے انکسار کے ساتھ جھکے رہنا اور کہتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر پھر مائی فرما

رَبِّيَنِي صَغِيرًا ۝۲۳

جیسا کہ انھوں نے مجھے بچپن میں پالا، پرورش کیا۔ ۳۶

ای لا تَقُلْ لَهُمَا مَابِكُوتُ فِيهِ اَدْنٰى تَقْرَمُ (قرطبی)

ای لا تسمعہما قولاً سیئلاً حتیٰ ولا التأنیف الذی هو اَدْنٰى مراتب القول السیئ۔ (ابن کثیر)

اُف عربی کا "اُف" "اُردو کے "اُف" سے ذرا مختلف مفہوم رکھتا ہے، عربی میں "اُف" سے مقصود کراہت یا گھمن کا اظہار ہوتا ہے۔ جو کسی گندگی سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔

یَقَالُ ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْتَحْفٍ اسْتَقْدَارًا لَهُ۔ (راغب)

صوت یتعمل عند التکرر والتضجر۔ (ربیعان)

و یَقَالُ لِكُلِّ مَا یُضْجَرُ وَ یُسْتَقْدَرُ۔ (قرطبی)

اردو میں ایسے موقع کے لئے جیسی جھی کرنا آتا ہے۔

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اسی حکم کے اندر یہ ہدایت بھی آگئی کہ والدین سے جب بٹا کی جائے

تو خطاب پورے ادب و تعظیم کے ساتھ کیا جائے۔

والمُرَادُ مِنْهُ اَنْ یُنَاطِبَهُ بِالْکَلَامِ الْمَقْرُونِ بِاَمَارَاتِ التَّعْظِیْمِ وَالْاِحْتِرَامِ۔ (کبیر)

وبالوالدین احساناً۔ سے حکم اگر والدین کے ساتھ عمل میں لطف و نرمی کا نکلا تو فلا تَقُلْ

لَهُمَا اَنْ وَلَا تَهْرَءِیَا سَے تاکید قول میں ان کے ساتھ ادب اور تمیز داری کی نکلی، اور قُلْ لَهُمَا

قَوْلًا کَرِیْمًا سے حکم مخاطبت و گفتگو میں ان کے ادب و عظمت کے لحاظ رکھنے کا نکل آیا۔

۳۶ خدمت والدین کے سلسلہ میں محض سببی ہدایات یا نواہی کافی نہیں، ایجابی ہدایت یا

اوامر بھی مل رہے ہیں قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیْمًا تو ابھی ابھی آچکا ہے اب دو ہدایتیں اور ملیں۔

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ محاورہ زبان کے اعتبار سے اس فقرہ سے والدین کے

ساتھ انتہائی فروتنی اختیار کرنے کی تاکید نکل آئی۔

هُوَ مَجَازٌ لِانِ الذُّلَّ لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ وَلَا یُوصَفُ بِذَلِكَ وَلَکِنِّهِ اَرَادَ الْمِبَالَغَةَ فِی التَّذَلُّ

والتواضع (جصاص)

مِبَالَغَةً فِی التَّذَلُّ وَالتَّوَاضَعِ لَهُمَا (کشاف)

والمقصود مِنْهُ الْمِبَالَغَةُ فِی التَّوَاضَعِ (کبیر)

استعارة فی الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرمية للأمیر

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ

تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم (دل سے) سعادت مند نہ ہو تو وہ بھی

لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝۲۵ وَأَتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ

توبہ کرنے والوں کے حق میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے ۲۵ اور قریب دار کو (بھی) اس کا حق اور

السَّبِيلَ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝۲۶

محتاج اور مسافر کو (بھی) ان کا حق اور مال کو فضولیات میں نہ اڑا ۲۶

والعبيد للسادۃ۔ (قرطبی)

مِنَ الرَّحْمَةِ۔ من یہاں جنس کے لیے ہے، یعنی یہ تابع داری محبت ہی سے پیدا ہونا چاہیے۔

من لیبیان الجنس۔ (قرطبی)

من قرط رحمتك لهما۔ (کشاف)

قُلْ.... صَغِيرًا۔ یہاں کس حکمت کے ساتھ جو ان اندر رست، و تنومند اولاد کو خود اس کے بچپن کی بے کسی اور بے بسی یاد دلا دی گئی۔ قدرۃ یہاں پہنچ کر ہر انسان کو یہ خیال آئے گا کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح ضعیف و معذور ہو کر خود اپنی اولاد کا محتاج و دست نگر ہونا ہے۔

قل رب ارحمہما۔ والدین کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہنے سے خود اپنے دل میں بھی ان کے متعلق جذبات محبت و کوشش بیدار ہو جائیں گے، یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے، جب جس کا جی چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اور پھر یہ دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحمت فرما، گویا یہ دعا کرنا ہے کہ "اے پروردگار انہیں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی سے بہرہ ور کر" کہ لفظ رحمة عربی میں جامعیت ہی ایسی رکھتا ہے۔

ولفظ الرحمة جامع لكل الخیرات فی الدین والدنیا۔ (کبیر۔ عن القفال)

کَمَا رَبَّيْتُ صَغِيرًا۔ اس سے ضمایہ بات بھی نکل آئی کہ معاشرت اسلامی میں بچوں کی پرورش والدین ہی کا حق ہے (اور ہر صاحب تمدن میں یہی ہوتا بھی ہے) نہ کہ حکومت کا یا کسی اور ادارہ کا۔ ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

۳۶ (اس لئے محض ظاہری اور لفظی تعظیم پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ دل سے بھی ان کی توقیر و تعظیم

اور ادب و محاظ میں لگے رہنا)

اللہ اللہ! خدمت والدین و اطاعت والدین کے باب میں قرآن مجید کو کس درجہ

اہتمام منظور ہے۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝۲۷

یہ تک فضولیت میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے ۷۷

۷۸ (اس لئے اگر اتفاقی طور سے کبھی کوئی بات تم سے ان کے مرتبہ کے منافی صادر ہو جائے تو معاذم ہو کر اس کی تلافی کرو۔)

صلحین یعنی نیکی اور حسن سلوک کا ارادہ رکھنے والے ہماری زبان میں سعادتمند ایسے ہی موقع کے لئے ہے۔

ای قاصدین الصلاح والبر دون العقوق والفساد - (روح)

قاصدین الصلاح والبر - (کشاف)

اوبابین یعنی وہ لوگ جو غلطی یا لغزش صادر ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ساتھ رجوع کریں۔

ای لراجعین الیہ تعالیٰ التائبین عما فرط منہم صلا لایکا دیخلو منہ البشر (روح)

الآواب الحفیظ الذی اذا ذکر خطایا استغفر منہا - (قرطبی)

۷۹ اسلام نفس جمع مال و کسب مال کا ہرگز مانع نہیں، البتہ پہلے تو وہ کسب مال کے لیے شرائط جائز و حلال کی قید لگانا ہے اور پھر صرف مال کے قاعدے مقرر کرتا ہے کہ مال و دولت پر تو عزیزوں کے مسکینوں کے نادار مسافروں پر دیسیوں کے حق قائم ہیں یہ ان ہی کے کام میں آنے کی چیزیں ہیں۔ والدین کے ادائے حقوق کے معائنہ نہایت صحیح ترتیب کے ساتھ اب دوسرے اہل حقوق کے حقوق کی ادائی کا حکم ہو رہا ہے۔

حقہ۔ حق کا لفظ مالی، غیر مالی قسم کے حقوق پر شامل ہے لیکن یہاں ذکر حقوق مالی ہی کا ہو رہا ہے حق کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ عزیزوں، مسکینوں وغیرہ کی اعانت واجب ان کا حق ہے کہ وہ مالدار سے اعانت طلب کریں، اور مالداروں پر لازمی ہے کہ ان پر احسان رکھ کر نہیں اپنا فرض سمجھ کر ان کی اعانت کریں۔ یہ معنی ہیں صحیح سوشلزم (اشتراکیت) کے نہ یہ کہ ایک طرف ناداروں کو سرمایہ داروں کے خلاف بھڑکا دیا جائے اور غصہ دلا دیا جائے، اور دوسری طرف نظام سرمایہ داری مالداروں کے قلب میں قساوت پیدا کر دے۔

خدمت والدین کا حکم ابھی ابھی مل چکا ہے، اس کے معائنہ یہ ہدایت لانا گویا یہ کہنا ہے کہ حقوق خدمت صرف والدین تک محدود نہ رہیں، والدین کے بعد ہی دوسرے عزیزوں کا نمبر ہے اور پھر درجہ بدرجہ ہر تعلق اور سابقہ رکھنے والے کا۔

وَلَا تَبْذِرْ رِبًّا یُرَا۔ اسلام مالدار کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے نفس کی آسائش پر سرے سے کچھ خرچ ہی نہ کرے۔ جائز حدود کے اندر اس نے اس کی بھی پوری اجازت دی ہے البتہ وہ اندھا دھند اسراف سے قطعاً روکتا ہے جس سے جائز ادب کچھ روز میں تباہ ہو کر رہ جائے۔

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

اور اگر تجھے ان سے پہلو نہی کرنا پڑے اس انتظار میں کہ تیرے پروردگار کی طرف سے وہ کشائش آئے

مَيِّسُورًا ۲۸ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

جس کی تجھے امید تو تو ان سے نرمی کی تاک کہہ دے۔ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لے اور نہ اسے بالکل

كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۲۹

کھول ہی دے ورنہ تو ملامت زدہ تھی دست ہو کر بیٹھ جائے گا ۲۹

تنبذید۔ کہتے ہیں مال کے بے موقع یعنی محل معصیت میں خرچ کرنے کو۔ اور اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔
۱۔ معصیت بالذات مثلاً زنا، شراب، قمار بازی وغیرہ اس میں کچھ بھی صرف کرنا ہر حال میں حرام ہے۔
۲۔ معصیت بالغیر یعنی عمل تو بجائے خود جائز ہو لیکن اس میں شرکت سے مقصود شہرت، تفاخر وغیرہ ہو۔
التبذیر انفاق المال فی غیر حقہ (جصاص عن ابن عباس وعبد اللہ بن مسعود وقتادہ)

التبذیر تفريق المال فی غیر المحل والمحل۔ (مدارک)
۳۰ (کہ حق تعالیٰ نے اس کو دولت عقل کی دی تھی مگر اس نے اسے خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں لٹا دیا)
اخوان الشیاطین یعنی ناشکری اور کفران نعمت میں شیطان کے مشابہ اور ہم سطح ہونے میں
والمراد من هذه الاخوة التشبيه بهم في هذا الفعل القبيح۔ (کبیر)

اخوان۔ آخر کا اطلاق عربی میں بہت وسیع اور ہر قسم کے اشتراک و مشابہت کے لئے عام ہے۔
يستعار فی کل مشارک لغيره فی القبيلة او فی الدين او فی صنعه او فی معاملة او فی مودة
وفی غیرک ذلك من المناسبات۔ (راغب)

العرب یسمون اللّٰزم للشیء افعاله فقیقولون فلان اخوا لکم والجود واخوال السفر اذا کان
مواظبا علی هذه الاعمال۔ (کبیر)
انسان کی مذمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اُسے شیطان سے تشبیہ دے دی جائے جو
سرسنہ ساری برائیوں کا ہے۔

وهی غایة المذمة لانه لا شر من الشیطان (کشاف)
۳۱ یعنی نرم زبانی اور ان کی دیکھائی کو ملحوظ رکھ کر ان سے آئندہ کے لئے وعدہ کر لینا کوئی کڑا
اور دشمن جواب انھیں ہرگز نہ دینا۔

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ یعنی جب وہ لوگ تم سے طالب اعانت ہوں اور عارضی طور پر تم خود تھی دست
عنہم سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا حقدار ہونا ابھی اوپر گزر چکا ہے۔

لَٰنَ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ

بے تنگ تیرا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور (وہی) نکلی (بھی) کر دیتا ہے۔

لَٰنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًاۙ بَصِيرًاۙ ﴿۳۰﴾

بے شک وہی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے (انہیں) خوب دیکھتے رہنے والا ہے۔

۳۲ (جیسا کہ بے تحاشہ اسراف کا نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے)

خرچ کے معاملہ میں اسلام کی تعلیم اعتدال، اقتصاد و میانہ روی کی ہے۔ نہ اپنی حالت اور قدرت سے بڑھ کر خرچ، اور نہ بالکل کجوسی ہی۔ نہ صرف بے محل و خلاف موقع، نہ موقع و محل پر صرف سے گریز۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَۚ ۖ عَرٰلِي مَحَاوِرُهُۥ مِّنْ كُنَايَةٍ هِيَ غَايَةُ بَحْلٍ سَعِيٍّ

ای لا تجعل يدك في انقباضها كالمدغولة الممنوعة من الانبساط۔ (کبیر)

هذا مجاز عبرية عن البخيل۔ (قرطبی)

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِۚ ۖ عَرٰلِي مَحَاوِرُهُۥ مِّنْ كُنَايَةٍ هِيَ انْتِهَاءُ اسْرَافٍ سَعِيٍّ

ولا تنسج في الانفاق توسعا مفرطاً بحيث لا يبقى في يدك شيء۔ (کبیر)

هذا تمثيل لمنع الشحيم واعطاء المسرف وأمر بالاعتصام الذي هو بين الاسراف

التقير۔ (کشاف)

فَتَقَعْدَۙ ۖ ملاحظہ ہوا اوپر حاشیہ ۳۳

۳۳ مخلوقات کی ضرورتوں سے، مصلحتوں سے، حق تعالیٰ سے بڑھ کر باخبر و واقف کار اور کون ہو سکتا ہے؟

کیا انفراد اور کیا اجتماعاً اس کو سکے ظاہر کا بھی پورا علم ہے اور باطن کا بھی اس نے تقسیم دولت جملہ مقضیات حکمت کے ساتھ کی ہے۔ کسی احمق تنگ نظر، سطح بین کو اس پر زبان طعن دراز کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ یعنی اس کی مشیت تکوینی جس کسی کے مناسب حال و وسعت رزق سمجھتی ہے اس کے ذرائع رزق یریع دیتی ہے اور جس کے لئے اس کے برعکس سمجھتی ہے ذرائع رزق تنگ و محدود کر دیتی ہے، غرض جو کچھ بھی ہو رہا ہے پونہی اندھا دھند اور بغیر کسی مقصد مصلحت کے نہیں ہو رہا ہے سب آئین حکمت اور نقشہ مصلحت کے ماتحت و مطابق ہی ہو رہا ہے۔

فالتفاوت في ارزاق العباد ليس لاجل البخل بل لاجل رعاية المصالح۔ (کبیر)

لِمَن يَّشَاءُ یہ دولت و افلاس کا فرق مراتب دنیا میں جو کچھ ہے انتظامی، تکوینی، مشیتی مصلحتوں کے ماتحت ہے اسے کسی کی مقبولیت، عدم مقبولیت سے کوئی تعلق نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْهُمْ

اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل مت کر دیا کرو۔ ۴۴ ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ ۴۵

كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے پاس بھی مت جاؤ یقیناً وہ بڑی

وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ ۴۶

۴۴ قتل اولاد کی حمایت میں ایک بڑی دلیل جاہلی قوموں کے ہاتھ میں والدین کی مفلسی رہی ہے اور اسی دلیل سے کام لے کر آج بیسویں صدی میں بڑے طمطراق کے ساتھ اور خوشنما اصطلاحات کے پردے میں منہ حمل "اور خاندانی منصوبہ بندی" کی تحریک کو اٹھایا گیا ہے بلکہ اب تو نوبت جواز اسقاط کی بھی آگئی ہے قرآن مجید اس نظریہ باطل کی تردید کرتا ہے سورۃ الانعام آیت ۱۵۱ میں بھی اس پر حاشیہ گزر چکا ہے۔

متعدد جاہلی قوموں کا نظریہ یہ رہا ہے کہ افراد کا رتبہ چونکہ عورتوں میں نہیں صرف مردوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں اس لئے عورت کو قومی دولت میں شرکت کا، اور اس لئے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ عرب جاہلی میں بھی یہی نظریہ عام تھا۔

العرب كانوا يقتلون البنات ليجوز البنات عن الكسب وقدرة البنين عليه لسبب اقدامهم على النهب والغارة۔ (کبیر)

۴۵ (اور ہماری ربوبیت و رزاقیت کے قوانین ان اصول سے بالکل الگ ہیں جو تم نے اپنی محدود نظر کے موافق معاشیات و اقتصادیات کے گڑھ رکھے ہیں۔)

اسی طرح کی ایک آیت ایسے ہی موقع پر سورۃ الانعام آیت ۱۵۱ میں بھی آئی ہے مگر وہاں الفاظ ہیں، نَرْزُقُكُمْ دایا ہم یہاں اس کے برعکس صیغہ غائب پہلے اور صیغہ مخاطب بعد کو یہ فرق کیوں؟ اصل یہ ہے کہ دوسرے الگ الگ ہیں، ایک چیز تو ہے نفس افلاس یا اس کا وقوع یعنی والدین اقہ اور فی الحال افلاس میں مبتلا ہیں، اور اس لئے بچوں کی زندگی ختم کئے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے خوف افلاس یعنی والدین فی الحال تو افلاس میں مبتلا نہیں لیکن اندیشہ یہ کر رہے ہیں کہ اولاد اگر پیدا ہوئی شروع ہو گئی تو موجودہ آمدنی کفایت نہ کرے گی۔ قرآن مجید نے ان دونوں فتنوں کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے، اول الذکر کے موقع پر محض من املاق آیا ہے۔ اور آخر الذکر کے موقع پر خشیۃ املاق لایا گیا ہے۔

اور حرام اگرچہ دونوں صورتوں میں قتل اولاد کو ٹھہرایا ہے لیکن جہاں من املاق ہے یعنی افلاس

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ

اور جو کوئی ناخون قتل کرے گا سو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دے دیا ہے (سورہ اے چاہئے کہ) وہ

فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

قتل کے باب میں حد سے آگے نہ بڑھے بے شک وہ شخص قابلِ طرفداری کے ہے

وَلَا تَقْتُلُوا۔ قتل یہاں اپنے وسیع لغوی معنی ہلاک کرنے یا جان لینے کے مرادف ہے محدود اصطلاحی فقہی معنی میں نہیں جان لے لینے کی ہر صورت پر شامل ہے یہ مراد نہیں کہ صرف دھاردار آہنی آلہ سے جان نہ لو۔

النفس التي حرم الله۔ اور جان تو ہر انسان کی محفوظ ہی ہے تا آنکہ کوئی خاص سبب حسب قواعد شرعی اس کے واجب القتل یا مباح الدم ہونے کا نہ پیدا ہو جائے۔

۝۲۸ (قصاص طلب کرنے کا)

تَسْلُطًا عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْقَتْلِ (مدا ۲۸)

ای فی استیفاء القصاص من القاتل۔ (کبیر)

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا۔ اس قتل ناحق کے تحت میں ہر وہ قتل آگیا جو بغیر وجہ شرعی کے ہو۔ مظلوم کے لفظ نے یہی صاف کر دیا کہ قتل عمد ہوگا۔ قتل خطا کو ظلم نہیں کہتے۔

ای منیر مستوجب للقتل (بیضاوی) بیدل علی ان القتل عمد عدوان فان

المظالم ایسی ظلماً۔ (بیضاوی)

لولیہ۔ اس "وارث" کے تحت میں حقیقی اور حکمی دونوں قسم کے وارث آگئے۔ سلطاناً۔ سلطان کے معنی یہاں حجت کے لئے آگئے ہیں یعنی ولی کو حق قصاص حاصل ہوگا۔

سلطاناً ای حجة (بصاص عن ابن عباس وسعيد بن جبیر ومجاهد)

حجة یشب بها علیہ (کشاف)

۝۲۹ یعنی یہ نہ کرے کہ جوش انتقام میں قاتل کے ساتھ غیر قاتلوں کو بھی قتل کر ڈالے یا کسی طرح زیادتی کرنے لگے۔ کہاں ایک طرف شریعت اسلامی کی یہ معتدل و متوازن تعلیم اور کہاں بڑی بڑی ہندو فرنگی حکومتوں کا یہ عمل متوازن نہ کہ اگر اپنا ایک آدمی یا چند آدمی بھی مار دیئے گئے تو اس کے معاوضہ میں پوری پوری آبادیوں کو آگ لگا کر پھونک دیا، یا بم کے گولے برسا کر ہلاک کر ڈالا!

۝۳۰ قانون شریعت تو خود ہی اس کی حمایت نصرت اور پشت پناہی پر آمادہ ہے اور حکومت اسلام خود ہی مظلوم کے معاملہ میں مدعی بنی جاتی ہے پھر ایسے شخص کے وارثوں پر یہ شامت کیوں سوار ہو کہ وہ خواہ مخواہ حدود شرع سے تجاوز کرنے اور دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے پھریں۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ بجز اس طریق کے جو بخشن ہے اچھے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بچگی کو پہنچ جائے

فَلَا يَسْرِفُ فِي ضَمِيرِ فاعِلِ دلی کی جانب ہے۔

انہ۔ ضمیر دلی کی جانب کی جائے یا خود مقتول کی، حاصل دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے منقول دونوں میں

قال قتادة هو عائد على الولي وقال مجاهد على المقتول (جصاص)

إمّا للولي.... إمّا للمظلوم۔ (کشاف)

۱۵۵ (شریعت کی نگاہ میں)

یعنی یتیم کی جائداد میں کسی قسم کی دست اندازی روانہ رکھو۔ بجز ان صورتوں کے کہ جنہیں خود شریعت نے روارکھا ہے، یتیموں کی جائداد کے تحفظ کے باب میں قرآن مجید کو جو اہتمام ہے اس کا اندازہ کچھ ان حاشیوں سے بھی ہو سکے گا۔ حواشی سورۃ النساء آیات: ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، اور سورۃ الانعام آیت ۱۵۲ میں اسی مسئلہ پر گزر چکے ہیں۔

الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے تحت میں صرف مال یتیم کے وہ سارے طریقے آگئے جن سے خود یتیم کا نفع متصور ہو خواہ تجارت ہو یا کچھ اور۔

الاحسن ما كان فيه حفظ ماله وتشميراه (جصاص) وقد دلت الآية على جواز

اجارة مال اليتيم والعمل به مضاربة۔ (جصاص)

۱۵۲ (اور اپنے نفع نقصان کو خوب پہچاننے لگے) اور اس وقت اس کی جائداد اس کے حوالہ کر دی جائے گی۔ یعنی یتیم کی کم سنی بھر تو اس کی جائداد اولیاء کی نگرانی و انتظام میں رہے اور اولیاء ہمیشہ اسی کی مصلحتوں کو مصارف کے وقت ملحوظ رکھیں پھر جب وہ یتیم پوری طرح سن شعور کو پہنچ جائے تو اس کی جائداد اس کے حوالہ کر کے خود سبکدوش ہو جائیں۔

بلوغ اشدد کا معیار کیا ہے؟ مختلف فقہاء نے اس جواب میں مختلف عمریں تجویز کی ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ یہ سب محض تخمینے اور اندازے ہیں مختلف قوموں اور ملکوں میں بلکہ ایک ہی برادری کے افراد میں تو اے جسمانی و ذہنی کی بچگی کا کوئی ایک سن متعین ہی نہیں اور اسی لئے قرآن مجید نے بھی قصداً اسے مبہم ہی رکھا۔ فقیہ ابو بکر رازی مختلف عمروں کا حوالہ دینے کے بعد لکھتے ہیں۔

واذا كان كذلك فالاشدد ليس له مقدار معلوم في العادة لا يزيد عليه الا ينقص

منه وقد يختلف احوال الناس فيه فيبلغ بعضهم الاشدد في مدة لا يبلغه غيره في مثلهما۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ بلوغ عقل بس اس سن کو کہیں گے جب تو اے عقلی وحشی و حری اپنے کمال کو

پہنچ جائیں۔

وبلوغ العقل هو ان يكمل عقله وقوا الحسية والحركية۔ (کبیر)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ

اور عہد کی پابندی رکھو بے شک عہد سے متعلق سوال ہوگا ۵۲ اور جب ناپو تو ناپ پوری پوری رکھاؤ

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۵

اور جب تم تو تو وزن بھی صحیح نرازو سے کیا کرو یہی اچھا ہے اور یہی انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے ۵۳

۵۳ العہد کے تحت میں ہر قسم کے جائز وعدے اور معاہدے آگئے، بلکہ اگر اسے ذرا زیادہ وسیع معنی میں لیا جائے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔

أَمِ الذِّى تَعَاهِدُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ وَالْعُقُودَ الَّتِى تَعَامَلُونَ مِنْهَا، فَإِنَّ الْعَهْدَ وَالْعَقْدَ كُلَّ

منهما يسأل صاحبه عنه - (ابن کثیر)

اعلم ان كل عقد تقدم لاجل توثيق الامر وتوكيده فهو عهد - (كبیر) و حاصل القول فيه ان مقتضى هذه الآية ان كل عقد وعهد جرى بين انسانين فانما يجب عليهما الوفاء - (كبیر)

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے تحت میں اللہ کے سارے اوامر و نواہی آ گئے۔

قال الزجاج كل ما امر الله به ونهى عنه فهو من العهد - (قرطبی)

۵۴ یعنی یہی احکام دین جو ابھی بتائے گئے ہیں بجائے خود بھی فطرت سلیم کے مطابق ہیں۔ اور تلخ بھی دنیا و آخرت دونوں میں ان ہی سے بہتر نہ مل سکتے ہیں۔

وَأَوْفُوا... الْمُسْتَقِيمِ غرض یہ کہ تجارتی معاشرے، قانونی زندگی کے ہر شعبہ اور معاملہ باہمی کی ہر شاخ میں پوری طرح دیانت امانت و صداقت کے اصول پر کار بند رہو — اسلام کچھ ریت رسم یا پوچھا پاٹ کے قسم کے اعمال کا نام نہیں، سارے نظام زندگی کو قانون الہی کے سانچہ میں ڈھال لینے کے مراد ہے۔

معاملات خصوصاً ان کی شاخ مالیات کی جس درجہ اہمیت اسلام میں ہے اس کے اندازہ کے لئے یہ آیات کافی ہیں۔ کتنے رنج کا مقام ہے کہ عملاً یہ اہمیت گویا تمام تزامت کے دل سے محو ہو گئی ہے اور اچھے اچھے علماء، صوفیہ سب اس طرف سے ایسے بے التفات ہو گئے ہیں کہ گویا ان احکام کا کوئی تعلق ہی دین اور تزکیہ نفس سے نہیں۔

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ بجائے خود بھی خوب اور حسن انجام کے لحاظ سے بھی بہتر، یعنی نفع عاجل اور آجل کا جامع۔

خير لثوابا واحسن عاقبة - (ابن کثیر)

۵۵ (قیامت کے دن)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

اور اس چیز کے پیچھے مت ہو لیا کر جس کی بابت تجھے علم (صحیح) نہ ہو بے فکر کان اور آنکھ اور دل،

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝۳۶ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی ۵۵ اور زمین پر اٹھلا کر نہ چلا کر۔

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝۳۷

تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے ۵۶

یعنی سوال ہر شخص سے اس کا ہو گا کہ کان سے سننے کا، آنکھ سے دیکھنے کا دل سے سوچنے سمجھنے، یقین کرنے کا کام جائز اور صحیح موقعوں پر کتنا لیا، اور ناجائز موقعوں پر کتنا! — احساسِ ذمہ داری کی تعلیم ہر ہر فرد کو اس سے بہتر اور کہاں ملے گی؟ اس پر آج عمل ہونے لگے تو شخصی اور قومی، انفرادی و اجتماعی دونوں قسم کے کتنے جھگڑے قہیے آج دنیا سے مٹ جائیں! سلام ہر ہر فرد کو پوری طرح ذمہ داری کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔

آیت سے روشنی اس مسئلہ پر بھی پڑ گئی کہ آلاتِ حِس و ادراک میں اصل ذمہ داری و مسؤلیت ان تین اعضاء پر ہے، کان، آنکھ، اور قلب یعنی علمِ سمعی پر علمِ بصری پر اور علمِ قلبی پر۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی بلا تحقیق ہر سنی سالی بات کے پیچھے نہ ہو لیا کرو۔ البتہ مختلف مسائل کی تحقیق کے درجے مختلف ہوتے ہیں اور ہر مسئلہ کے متناسب۔

فقہاء و اصولیین نے کہا ہے کہ قطعیات میں دلائل بھی قطعی ہونے چاہئیں اور ظنیات میں ظنی۔ فقہاء نے اسی آیت کے ذیل میں یہ بھی کہا ہے کہ احکام شرعی محض اپنی اہمیت سے بنا دینا، یا کسی پر بغیر تحقیق کوئی الزام لگا دینا دونوں اس آیت سے ناجائز ٹھہرتے ہیں۔

قَدْ افْتَضَى ذَلِكَ نَهَى الْإِنْسَانَ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ مَا لَا عِلْمَ بِهِ عَلَى جِهَةِ الظَّنِّ وَالْحِسَابِ وَأَنْ لَا يَقُولَ فِي النَّاسِ مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ صَحْنَهُ. (جصاص)

۵۵۶ (توجب منکرین کی وضع و ہیئت استقدر ممنوع و مذموم ہے تو نفس تکبر کس درجہ کا ممنوع و مذموم ہوگا!)

مقصود ہر طرح کے فخر و تکبر کی روک تھام ہے نہ کہ کسی مخصوص و متعین چال کی ممانعت۔ ”فخر و پندار خود بینی و خود نمائی آج کی تہذیب کے خط و خال فرنگی قوموں کی طرح فریش کی سوسائٹی میں بھی بے ہوش ہوئے تھے۔

مرحاً. لفظ کے معنی علاوہ تکبر و غرور کے لطف و تفریح کے اور اٹکھیلیوں کے بھی آئے ہیں۔

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝۳۸ ذَلِكُمْ مِمَّا أَوْحَىٰ

یہ سارے بُرے کام تیرے پروردگار کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں یہ باتیں اس حکمت میں

إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي

سے ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پر وحی کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ ٹھہرا ورنہ تو

جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝۳۹

جہنم میں ملامت زدہ (اور) راندہ کر کے بھونک دیا جائے گا۔ ۵۸

مرح، لَشِط (قاموس)

المرح شدة الفرح والنشاط (جوہری)

المرح شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره - (لسان)

الفرح مودة الفرح والتوسع فيه (راغب)

مرح: اشتد فرحه ونشاطه حتى جاوز القدر - (اقترب)

شادمان و خرامندہ (منتہی الأرب)

اور یہی معنی لے کر بعض فقہاء نے رقص کی حرمت نص قرآنی سے نکالی ہے۔

استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه - قال الامام ابو الوفاء

ابن عقيل النعمي عن الرقص.... والرقص اشتد المرح والبطر - (قرطبي)

۵۵ (اور ان کی ممانعت صراحتہ یا دلالتہ او پر مذکور ہو چکی۔)

ذلك - سے اشارہ ہر اس عمل کی طرف آگیا جس سے اوپر ممانعت آچکی ہے۔

اشارۃ الى جملة ما تقدم ذكره مما امر به ونهى عنه (قرطبي)

مَكْرُوهًا - مکروہ کے معنی فعل ممنوع کے ہیں۔

المراد من المكروه المنهى عنه - (کبیر)

بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ یہاں مکروہاً بطور صفت سیئہ کے نہیں آیا ہے بلکہ اس کا بدل

ہے اور تقدیر کلام یوں ہے کان سیئۃ وکان مکروہاً۔

”مکروہاً“ لیس نعتاً سیئۃ بل موبدل منہ - (قرطبی)

جن مفسرین نے سیئۃ کو فاحشۃ کے معنی میں لیا ہے، ان کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہوں

گے کہ ایک اسی پر کیا ساری چیزیں سیئۃ کے حکم میں داخل ہیں، جن سے رخصتے الہی نہیں بلکہ

عدم رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور جن مفسرین نے سیئۃ کو منافقہ کی جانب سمجھا ہے ان کے نزدیک

أَفَاصْفِكُمْ بِرَبِّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُم

تو کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو مخصوص کر دیا لڑکوں کے ساتھ اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ بے شک تم (بڑی)

لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا

سخت بات کہہ رہے ہو ۵۵ اور ہم نے اس قرآن میں (مضمون توحید کو) طرح طرح بیان کیا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

لیں لیکن انہیں بیزاری ہی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس (معبود برحق) کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے

إِذَا لَا يَتَغَوَّاهُ ذَا الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

جیسا کہ یہ (مشرکین) کہتے ہیں تو اس وقت تک انہوں نے عرش والے تک راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا ہے

اور پر کی آیت میں جتنی بُرائیاں ہیں سب عند اللہ مکروہ ہیں۔ دیکھئے ابن کثیر۔

۵۸ (اے مشرک! اور وہاں کوئی بھی تیرا مددگار نہ ہو سکے گا۔)

بلاغت قرآنی میں صیغہ خطاب بار بار بدلتا رہتا ہے۔ اب خطاب بہ رنگ عتاب مشرکین کے ہے۔

ذٰلِكَ سے اشارہ پچھلی آیتوں کے تمام آداب و احکام کی طرف آگیا کہ وہ تمام تزکیماۃ ہی ہیں۔

ای ہذا من الافعال المحکمة التي تقتضيها حکمة الله في عباده (قرطبی)

۵۹ یعنی ایک تو اللہ کا صاحب اولاد ہونا ہی کیا کم ہے اور پھر اولاد میں بھی محض لڑکیاں اس کے

ساتھ مخصوص قرار دیتے ہو جنہیں خود اپنی جانب باعث ننگ و تحقیر سمجھتے ہو!

خطاب مشرکین عرب سے ہے جو ملائکہ کو دیویاں اور خدا کی بیٹیاں ماننے لگے اس عقیدہ پر جانے پہلے گزر چکے ہیں

عظیمًا یعنی گناہ کی حیثیت سے عظیم۔

ای فی الاثم عند الله عز وجل (قرطبی)

۶۰ (دین حق اور توحید سے)

قرآن مجید کا اصلی مرکزی، بنیادی موضوع تو توحید ہی ہے، مذمت مشرک و مدح توحید کی

تکراّر و تصریحات سے قرآن مجید اسی لئے لبریز ہے کہ یہ خوب دلوں میں گھر کر جائے لیکن مشرکین کی ضد

اور کج فہمی کا یہ عالم ہے کہ انہیں اور الٰہی توحید سے نفرت و بیزاری ہی بڑھتی جاتی ہے۔

۶۱ (اور نوبت مقابلہ و مقابلہ کی آگئی ہوتی جس سے نظام عالم کب کا درہم و برہم ہو چکا ہوتا)

آیت میں رد آن مذاہب جاہلی کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خدائے اعظم ہے جو عرش پر سریر آ رہے

اور باقی اور دیوتا بھی بہت سے ہیں۔ ان کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کوئی اور بھی خدا ہے

توحید

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٦٣﴾ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

پاک ہے وہ (اللہ) اور کہیں بزرگ ہے اس سے کہ جو لوگ کہتے ہیں ۶۲ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں ۶۲

تو خدا ہونے کی حیثیت سے ان کے لئے بھی مستقلاً صاحب قوت صاحب ارادہ، خود مختار ہونا لازم ٹھہرتا تو جب دو یا زائد خدا ہوئے تو ان میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں قوت و اختیار کا استعمال، اور باہمی جدال و قتال لازم ٹھہرا، جیسا کہ جاہلی مذہبوں کی روایتوں اور حکایتوں میں کثرت سے آیا بھی ہے پھر اس جدال و قتال کے بعد یہ نظم کائنات کیونکر برقرار رہ سکتا ہے؟
کہا یقولون۔ اس ٹکڑے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مشرکوں کے عقیدہ میں جو بھی دیوی دیوتا تھے وہ خالق کائنات سے بڑے اور بڑھ کر نہ تھے، جن کی اپنی مشیت اس خالق کائنات کی مشیت و ارادہ پر غالب رہتی۔

۶۲ اس کی شان ربوبیت، اس کی شان الوہیت، اس کی شان حاکمیت اعلیٰ میں کسی دیوی دیوتا کی شرکت کا گز نہیں وہ ہر ایسے انتساب سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے! صاحب مثنوی و معنوی کی زبان میں۔

اے بروں از وہم وقال قیل من خاک برفرق من و تمثیل من

۶۳ انسان، حیوان، جنات، فرشتے، ساری ہی مخلوق و من فیہن کے عموم میں داخل ہو گئی

السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یعنی جملہ موجودات و کائنات بلا استثناء۔

تَسْبِيحُ۔ تسبیح ہر ایک مخلوق اپنے خالق کی قدوسیت کا اعلان، اپنے مرتبہ وجود کے متناسب مطابق

برابر کرتی رہتی ہے خواہ زبان ہو یا زبان حال سے، موجودات عالم کا ذرہ ذرہ اپنے حدود و امکان

کی بنا پر صالح مطلق کے نہ صرف وجوب وجود کی، بلکہ یکتائی، صناعتی و قدرت کی بھی شہادت

علانیہ دے رہا ہے۔

محققین عارفین نے تصریح کی ہے (اور یہی بات دل کو بھی لگتی ہے) کہ آیت میں لفظ تسبیح اپنے

عموم کے ساتھ تسبیح قالی اور حقیقی اور تسبیح حالی اور حکمی دونوں پر شامل ہے مطیعین کی تسبیح حقیقی و

قالی ہوتی ہے غیر مطیعین کی صرف حالی۔

تسبیح لہ.... فیہن قرآن مجید کس زور سے اعلان کر رہا ہے کہ کائنات میں چھوٹی بڑی جو چیز بھی

ہے بڑے بڑے آسمانوں سے لے کر زمین تک اور ان کی درمیانی موجودات ہر ایک اللہ کی تسبیح ہی کرتی ہے،

یہ گویا اس کا بھی اعلان ہے کہ ہر شے میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی جان کسی نہ کسی درجہ میں ضرور ہی

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا

یعنی ہم انکے دلوں پر اس طرح عجبائے ال دیتے ہیں کہ وہ اس (قرآن) کو سمجھیں اور انکے کانوں میں ڈاٹ دیتے ہیں کہ

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَمَ أَنَّ دُبَارَهُمْ نَقُورًا ۝۶۷ نَحْنُ

اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر بیزاری کے ساتھ چل دیتے ہیں یہ

أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ

ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ لوگ اُسے سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہ

لا یومنون بہ۔ یہ ایمان نہ لانا فعل اختیاری ہوتا ہے۔ محض ضد، عناد اور بے غوری کی بنا پر۔
یہ نہیں کہ انہیں کوئی معذوری لاحق ہوتی ہے۔

جعلنا۔ یہ ضمیر متکلم لا کر حق تعالیٰ کا اس فعل کا انتساب اپنی جانب کرنا تمام تزکیویہ حیثیت
سے ہے اور بے طور سبب الاسباب کے ہے جس سے اس کی رضا کو قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

مستوراً۔ ایسا جو عام طور پر نظر نہ آتا ہو۔

ذلك الحجاب شیء لا یدرا احد (کبیر)

۶۷ حق تعالیٰ کے ضمیر متکلم لانے پر حاشیہ ابھی ابھی گزر چکا۔

ان یفقهوه۔ ان یہاں نفی کے معنی دے رہا ہے۔

ای کواہتہ ان یفقهوه (کشاف)

ای لا یفقهوه (کبیر)

۶۸ (کہ انہیں تو دیکھی خدا سے نہیں، بلکہ اس کے شرکیوں، دیوبلوں، دیوتاؤں سے ہے)۔
مشک قومیں زبان سے تو خدا کا بھی اقرار کرتی جاتی ہیں لیکن حقیقتاً و عملاً ان کے قلب کا سارا
تعلق جھوٹے خداؤں یعنی دیوبی دیوتاؤں سے رہتا ہے۔ اور سخت افسوس ہے کہ یہی حال مشرک
صفت و مبتلائے بدعات کلمہ گوؤں کا بھی ہو گیا ہے۔ جن بزرگ یا جس امام سے جس کسی کو اعتقاد ہو گیا
پس ساری توجہ و عقیدت کا مرکز اسی کی ذات رہتی ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق برائے نام ہی رہ جاتا ہے۔

۶۹ (اور وہ غرض یہی عیب جوئی، اعتراض و طعن ہوتی ہے)

بما یستمعون بہ۔ بہ مراد اول لاجلہ بہ کے ہے۔

ای بسببہ ولجلہ۔ (بیضاوی)

اس لیے جن لوگوں نے یہاں ضمیر بہ کو زائد، کہہ دیا انہوں نے بڑی ہی عجلت پسندی سے کام لیا
آج بڑے نامور مستشرقین کی بھی یہی غرض قرآن پڑھنے یا اس کا ترجمہ کرنے سے بچنا ہے اسی مصلحت

وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٣٧﴾

اور بر وقت یہ آپس میں سرگوشتیاں کرتے ہیں جبکہ (یہ) ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک سحر زدہ مرد کی راہ پر چل رہے ہو۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٣٨﴾ وَ

آپ دیکھئے تو یہ لوگ آپ کیلئے کیسے کیسے القاب بخور کر رہے ہیں سو یہ گمراہ ہو گئے تو اب رستہ نہیں پاسکتے۔

قَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ كُنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٣٩﴾

اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا اور جمع کئے جائیں گے؟

شوق کے پورا کرنے کے اور کیا ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔

۳۷ (جو خطبایا یا بخویا میں مبتلا ہے۔)

رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ ایک سر بھرا مرد۔ ایک خطبی و مرقی۔

اور ٹھیک ان ہی اکابر جاہلیت قریش کی زبان میں ۱۴ صدیوں کے بعد آج بڑے بڑے عقلاء فرنگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی پر مرص صرع کا اثر تھا (لعوذ باللہ) اور ترقی یافتہ دنیا "آج بھی ٹھیک وہیں ہے جہاں دنیاۓ عرب آج سے ۱۴ سو سال پیشتر تھی!

وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ یعنی جب یہ قرآن سننے کے بعد آپس میں آپ کے متعلق سرگوشتیاں کرتے ہیں۔
۳۸ (حق و صواب کا)

یعنی قرآن کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کر کے انھوں نے اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو بالکل ہی ضائع کر دیا ہے اور اب انھیں راہ ہدایت بھلا کیا ملے گی؟

فَضَلُّوا۔ یعنی اب بالکل ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔

کیف ضربوا لک الامثال۔ چنانچہ وہ عقلاء قوم میں سے کوئی تو قرآن کی مجزبیاں سے متاثر ہو کر آپ کے لئے یہ رائے قائم کرتا کہ آپ شاعر ہیں، اور کوئی آپ کی پیرسیج شخصیت سے معجب ہو کر یہ کہتا کہ آپ ساحر ہیں، کوئی "روشن خیال" صاحب آپ کی زبان سے اخبار غیب سن کر یہ فرماتے کہ آپ مجنون ہیں، اور کوئی زبان قرآنی کے سجع و قافیہ سے حیران ہو کر یہ گد اگلاتے کہ ہونہ ہو آپ کا من ہیں۔ بیسویں صدی کے "روشن خیال" بھی کچھ ایسی ہی طبع آزمائیاں فرماتے رہتے ہیں۔

۳۹ آج کے "روشن خیالوں" کی طرح جاہلیت عرب میں روشن خیالوں اور ماڈرن کا گروہ موجود تھا جو امکان بعث و حشر کے منکر تھے۔ یہ قول ان ہی کا نقل ہو رہا ہے۔ انھیں بڑی وحشت عقیدہ آخرت سے تھی، ان کے لئے بڑی رکاوٹ ہی تھی کہ انسان ایک بار فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝٥٠ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بہت ہی بعید ہو سکے

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ

پھر وہ کہیں گے کہ ہم کو کون دوبارہ جلائے گا؟ آپ کہئے کہ وہ وہی ہے جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا ۝ پھر وہ

إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝٥١

آپ کے آگے اپنی منڈیاں ہلایں گے اور کہیں گے کہ یہ (زندہ ہونا) ہو گا کب؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ نہیں یہ (وقت) نزدیک ہے

فَالْوَأ ۖ يَہ وہ بر سبیل انکار واستہزاء کہہ رہے ہیں۔

۵۰ انا۔ لفظ استفہام ہے مراد نفی و انکار ہے۔

استفہام والمراد به المحذور والانکار۔ (قرطبی)

۵۱ (قبول حیات سے۔ پھر بھی دوبارہ زندہ کئے ہی جاؤ گے)

یعنی او خلتقامما یکبر عندکم عن قبول الحیاء و یعظم فی زعمکم علی الخالق احیاء

فانہ یجیبہ (کشاف)

ای فافرضوا شیئاً آخر بعد عن قبول الحیاء من المحذور والحدید۔ (کبیر)

یعنی تم تو بڑیوں ہی کی حیات ثانی پر تعجب کر رہے ہو، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز قبول حیات

سے بعید تر فرض کر لو، پھر بھی بہر حال تم میں دوبارہ جان ڈالی ہی جائے گی۔

۵۲ (جبکہ تم معدوم محض تھے)

یہ وہ بڑا اگر وہ تھا جو وجود باری کا نہیں، صرف امکان بعث و حشر کا منکر تھا۔ اسی سے جرح

ہو رہی ہے کہ تم جب اُسے تسلیم کر رہے ہو کہ صانع حقیقی کی قدرت تمہیں عدم محض سے وجود میں لے آئی

نواب کیا اُس کی قدرت اُس سے سلب ہو گئی ہے جو اب وہ اس سے آسان تر چیز یعنی ایجاد معدوم

کے بجائے اعادہ معدوم پر بھی قادر نہیں رہا؟

۵۳ مطلب یہ ہوا کہ جب یہ امکان قیامت کے مسئلہ پر لا جواب ہو جائیں گے تو اب بحث

یہ نکالیں گے کہ اچھا قیامت آئے گی کب؟

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ بِسُرِّ سِرِّ بِحُرَّتٍ بَطُورًا عِزَّازًا وَانْكَارًا هُوَ كَی۔

رؤوس کا ترجمہ یہاں "منڈیاں" قصداً کیا گیا ہے کہ حقارت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے۔

ای یجرون رؤوسهم تكدیبا واستهزاء (ابن جریر عن قتادہ)

فیجركونہا غولاً تعجباً واستهزاء۔ (کشاف)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ۝۵۲

یہ اس روز ہوگا جب (اللہ تعالیٰ) تم سے دعا کرے کہ تم کی تعمیل کرو گے اور تم اس خیال میں رہو گے کہ تم نے یہ کتنا کم

وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ

اور آپ کہئے میرے بندوں سے کہ ایسی بات کہا کریں جو بھلی ہو ۵۵۳ بے شک شیطان لوگوں میں فساد ڈلوانا ہے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۳ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ

بے شک شیطان تو انسان کا صریح دشمن ہے ہی۔ ۵۵۴ تمہارا پروردگار تم سب کا

اِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ

حال خوب جانتا ہے وہ اگر چاہے تم پر فضل کر دے اور وہی اگر چاہے تو تم کو عذاب دینے لگے۔

نغض۔ کے لفظی معنی اوپر نیچے یا نیچے اوپر حرکت دینے کے ہیں۔

النغض في كلام العرب انما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض او انخفاض ثم

ارتفاع۔ (ابن جریر)

۵۵۶ (اس دنیا میں اور قبر کے برزخ میں)

احساس کا یہ فرق اس روز کی ہدایت و ہول سے پیدا ہوگا۔

یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ منکروں نے چونکہ یہاں سارا وقت سرکشی و نافرمانی میں صرف کیا وہاں

انکشاف حقائق کی گھڑی یہ سارا وقت تمام تر ضائع شدہ اور معدوم معلوم ہوگا۔

یوم یدعوکم۔ یہ پکار میدان حشر میں جمع ہونے کی ہوگی۔

الدعاء النداء الى المحشر بكلام تسمعه۔ الخلاق یدعوهم الله تعالى فيه بالخروج۔ (ترجمہ)

فتستجیبون بحمدہ۔ یعنی تعمیل ارشاد اور حمد الہی پر اپنے کو مجبور و مضطر پاؤ گے۔

۵۵۷ (حسن اخلاق و نسل کی اعتبار سے)

ای ولا یخافون المشرکین (بیضاوی)

والین ولا یخافونهم (کشاف)

لعبادی عباد سے یہاں مراد مسلم و مطیع بندے ہیں۔

المراد به المومنون (کبیر)

قل للمومنین۔ (کشاف)

آیت میں اس کی تعلیم ہے کہ غیروں سے مناظرہ و مجادلہ میں حتی الامکان سب و شتم اور خشونت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۷﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے ۵۷ اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں

الْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۵۸﴾

اور زمین میں ہم نے بعض نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو ایک صحیفہ عطا کیا ہے

سے احترام چاہئے۔ کاش ہمارے مولوی صاحبان، اور ملکی لیڈر صاحبان کی اکثریت کا عمل اس تعلیم پر کسی حد تک بھی ہوتا!

۵۸ (اس کا تو کام ہی لوگوں کو قبول حق سے دور کرنا اور باز رکھنا ہے)

ان الشیطان ینزغ بینہم۔ شیطان تو مومنین مطہین کی زبان سے ایسے پر خستہ و
الفاظ نکالنے کی کوشش کرے گا، جو دلوں کو قبول حق سے اور دور کر دیں۔ اور غیروں میں عداوت اور
قتاوت اور زیادہ پیدا کر دیں۔

۵۹ (پھر آپ کو ان کے لئے اتنا زیادہ فکر مند رہنا کیا ضرور ہے)

ربکم اعلم بکم۔ وہی سب سے خوب واقف ہے کہ کون کس قابل ہے کس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں
اور کون کون ان صلاحیتوں سے کیا کام لے رہا ہے۔

ان یشاہدکم۔ اگر اس کی مشیت تکوینی یہی ہوگی تو تمہیں توفیق ہدایت دے دے گا اور
یہی تمہارے حق میں اس کا بڑا فضل ہے۔

ان یشاہدکم۔ اگر اس کی مشیت تکوینی یہی ہوگی تو تم سے توفیق ہدایت سلب ہو جائے گی
اور یہی تمہارے حق میں اس کا بڑا عذاب ہے۔

آیت میں ان اہل حق کے لئے تسکین کا بڑا سامان موجود ہے جو اہل باطل سے مناظرہ و مذاکرہ
میں مشغول رہتے ہیں، اور طبعاً اس پر جھنجھلا اٹھتے ہیں کہ اہل باطل کیسے حق صریح کو چھوڑے ہوئے ہیں۔
کسی کے راہ راست پر آنے نہ آنے کی ذمہ داری جب رسول تک پر نہیں تو آپ کے کسی بڑے یا
چھوٹے نائب پر کیوں ہونے لگی!

۶۰ (اور یہ فضیلت انہیں بہت سے دوسرے انبیاء سے ممتاز کرتی ہے۔)

وربک... الارض۔ چنانچہ اس نے ہر ایک کے حسب استعداد اور اپنے حسب مصلحت
سب کو ایک ایک مقام اور درجہ پر رکھا۔

ولقد... بعض۔ کہ کسی نبی کو عظیم بنایا تو کسی کو عظیم نہ پہنچا اگر ایک نبی سارے انبیاء کے کلمات
کا جامع پیدا ہو گیا تو اس میں اچھی کی کون سی بات ہے۔ تفاضل انبیاء کی یہ دوسری قرآنی صراحت ہے
تلك الوسل فضلنا بعضهم علی بعض کے بعد منصب نبوت کے لحاظ سے سب پیروں کا یکساں

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ

آپ کہئے تم جن کو (الشّر) کے سوا (معبود) قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو بھی سودہ تم سے تکلیف نہ دور کر سکتے

وَلَا تَحْوِيْلًا ۝۵۶ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰهَ رَبِّهِمْ

ہیں اور نہ (اُسے) بدل سکتے ہیں اِسے یہ لوگ جن کو یہ (مشرکین) پکار رہے ہیں (خود ہی) اپنے پروردگار کا قرب

الْوَسِيْلَةَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ

ڈھونڈ رہے ہیں کہ دیکھیں ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ۵۷

اور اس لئے مطاع و مقنن ہونا اس کے ذرا بھی منافی نہیں کہ ان کے درمیان درجات مراتب کا فرق بھی تسلیم کیا جائے۔

۵۸ وَاٰتِيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا۔ داؤد پیمبر پر چاہیے پہلے گزر چکے زبور (تکبیر و تنوین کے ساتھ) ہر کتاب عظیم کے لئے عام ہے اور مطلق کتاب کے مراد ہے۔

کل کتاب غلیظ الکتابۃ یقال لہ زبور (راغب)

فکان معناه الکتاب (کبیر)

الزبور۔ (بہ طور علم کے) وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد نبی پر نازل ہوئی تھی۔

وخص الزبور بالکتاب المنزل علی داؤد علیہ السلام۔ (راغب)

زبور۔ الزبور پر ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت ۱۶۴ حاشیہ ۱۲

زبور جیسی کہ موجودہ ہے محض مناجاتوں اور دعائیہ شوقیہ نظموں پر شامل ایک کتاب ہے۔ احکام و قوانین سے بکسر خالی۔

کتاب لیس فیہ حلال ولاحرام ولا فرائض ولا حدود وانما هو دعاء و تحمید و تمجید (قرطبی)

بعض نے زبور کی تکبیر سے اس کی تعظیم اور کمالیت کے معنی پیدا کئے ہیں۔

التکبیر معناه یدل علی تعظیم حالہ (کبیر) کان معنی التکبیر انہ کامل فی کونہ کتاباً (کبیر)

۵۹ یعنی تمھارے دیوبی دیوتا جن پر تم اتنا سہارا لگائے بیٹھے ہو، یہ اتنا بھی تو نہیں کر سکتے کہ تم سے کسی تکلیف کو دفع کر دیں یا یہ کہ اس کی شدت میں خفت ہی پیدا کر دیں۔ قدرت مطلق ہونا تو درکنار قدرت جزئی بھی حاصل نہیں۔

۶۰ یعنی خود ہی طاعت و عبادت کے ذریعہ سے الشّر کا قرب اور قرب مزید ڈھونڈ رہے ہیں۔ مراد یہاں ملائکہ و جنات اور بعض انبیاء لئے گئے ہیں جنھیں مشرکوں اور متبعائے شرک اہل کتاب

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذُّورًا ۝٥٤

اور اس کے عذاب سے ڈرنے رہتے ہیں، بے شک آپ کے پیروں کا عذاب ہے بھی ڈرنے ہی کے قابل۔ ۵۴

وَأَنْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوْهَا

اور کوئی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہلاک نہ کر دیں یا اس کے رہنے والوں کو عذاب

عَذَابًا شَدِيْدًا ۝

شدید نہ دیں ۵۵

نے درجۃ الوہیت دے رکھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بندگان صالح تو اپنے کمال عبدیت و عبودیت کی بنا پر خود ہی ہر طرح تلاش قرب و قرب مزید میں لگے رہتے ہیں۔
الوسيلة۔ وسیلۃ عربی کے معنی (اُردو کے وسیلہ سے انگ) قرب کے ہیں، اور یہی یہاں صحابہ تابعین اور اکابر مفسرین سے مروی ہیں۔

الوسيلة القرية (ابن جریر عن ابن عباس) القرية والزلفی (ابن جریر عن قتادة) القرية والزلفة۔ (ابن جریر)

يَبْتَغُونَ۔ صیغہ حال کا ہے ماضی اس سے خود بخود نکل گیا۔ اس لیے مسیح عزیز و غیسرہ بزرگان سابق یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔

واختار ابن جریر قول ابن مسعود لقوله يَبْتَغُونَ الخ وهذا لا يعبر به عن الماضي، فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة، وقال والوسيلة هي القرية، كما قال قتادة۔ (ابن کثیر) وقال ابن عباس ومجاهد يطلبون من الله الزلفة والقرية۔ (قرطبی)

۵۸۳ مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام گڑھے ہوئے خدا خود ہی ہر طرح محتاج ہیں اور عبودیت کی صلاحیت بالکل عاری۔

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ یعنی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔
۵۸۴ (قیامت کے دن)

یعنی کوئی کافر اگر یہاں پہنچ بھی گیا تو قیامت کے دن تو بہر حال عذاب شدید سے نہیں بچ سکتا۔
وَأَنْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ یَّسْتَبِشُونَ سے کافروں اور معاندین حق کی آبادیاں مراد ہیں۔

قیل: مراد قری اللفار۔ (کبیر)

الانحن مهلكوها۔ ہلاک سے یہاں مراد اہلاک بالعباد ہے ورنہ نفس موت و ہلاکت تو طبعی اسباب سے مومن و کافر سب ہی کی ہوتی رہتی ہے۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا (موجود) ہے۔ ۵۵ اور ہم کو معجزات (خاص) کے بھیجنے سے پس ہی امر

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

مانع ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں ۵۶ اور ہم نے (قوم) ثمود کو اونٹنی دی تھی بصیرت کے ذریعہ کے طور

فَظَلَمُوا بِهَا ۚ

پر لیکن انھوں نے (بڑا) ظلم اس کے ساتھ کیا ۵۷

۵۵ یعنی ہر کافر کے معذب ہونے کی (وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں) صراحت لوح محفوظ

میں پہلے ہی سے درج ہے اور یہ علم الہی کے کامل و جامع ہونے کے اثبات کا ایک طریقہ ہے۔

الکتاب۔ سے مراد علم الہی کی کتاب ہے یعنی لوح محفوظ۔

ای الکتاب الذی کتب فیہ کل ما ہو کائن ذلک اللوح المحفوظ (ابن جریر)

فی اللوح المحفوظ (معالم)

ای فی اللوح۔ (قرطبی)

۵۶ یعنی موجودہ منکرین جو فلاں فلاں مخصوص متعین معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں ان معجزات

کے نزول سے امر مانع پس یہ ہوا ہے کہ ایسے ہی فرمائشی معجزات پہلے ایسے ہی منکرین کے اصرار پر نازل

کئے جا چکے ہیں۔ لیکن وہ سب بے اثر رہے۔

بالآیات۔ آیات سے مراد منکرین کے طلب کئے ہوئے فرمائش کئے ہوئے معجزات ہیں۔

الآیات التي اقترحتها قريش (بیضاوی)

التي سالها كفار قريش۔ (معالم)

۵۷ یعنی اس سے بصیرت تو کچھ نہ حاصل کی، بلکہ اور الٹا انکار کر کے اونٹنی کو مار ہی ڈالا۔

مبصرة۔ کے معنی ایک تو خود روشن چیز کے ہیں اور دوسرے اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے

دوسری چیزوں پر روشنی پڑے۔

ای ذات بصيرة يبصرها الغير وينبصر بها (روح)

ای آية دالة مضيئة نيرة على صادق صالح۔ (قرطبی)

فظلموا بها۔ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کفر کیا، اور یہ بھی کہ اس کے باعث اپنے اوپر ظلم کیا۔

ای فکفروا بها و ظلموا انفسهم بسبب عقربها (بیضاوی)

فکفروا بها ظالمين۔ (روح)

وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ۝۵۹ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ

اور ہم (ایسے) معجزہ کو ڈرانے ہی کے موقع پر بھیجی کرتے ہیں ۵۸ اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب ہم نے آپؐ کو کہا تھا کہ آپؐ پر رد گمانے

بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

نہا لوگوں کو گمراہ نہ کیا ہے اور ہم نے جو منظر آپؐ کو دکھلایا تھا اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کا سبب بنا دیا ۵۹

ظلموا بتكذيبها۔ (قرطبی)
فعل ظلموا۔ كالتعذيب سے لایا گیا ہے اس لئے اہل لغت کے نزدیک مفہوم کفر کرنے کا پیدا ہو گیا۔

وعداء بالباء لأنه في معنى كفسروا بها۔ (لسان)
۵۸ (اور جب قوم ان پر بھی ایمان نہیں لاتی تو بس معاذ اب الہی کی گرفت میں آجاتی ہے)۔

بِالْآيَاتِ۔ آیات سے مراد وہی فرمائشی معجزات ہیں۔
ای بالآیات المقترحة (بیضاوی)

۵۹ (اپنے احاطہ علم سے)
حق تعالیٰ کی احاطت علمی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے خدائے اسلام مشرکوں کے خدا کی طرح

محدود علم والا نہیں۔ اسے بندوں کے سارے حالات کا علم ہے ان کے حال کا بھی استقبال کا بھی۔
ای علما کما رواہ غیر واحد عن ابن عباس (روح)

قال النکبلی احاط علمہ بالناس (قرطبی)
احاطت قدرت مشیت سے بھی مراد ہو سکتی ہے۔

ای احاطت قدرۃ بہم فہم فی قبضتہ لا یقدرون علی الخروج من مشیتہ قال
عجاہد وابن ابی نجیح۔ (قرطبی)

۵۹۰ اشارہ اس واقعہ اسراء یا معراج کی جانب ہے جس کا ذکر سورۃ کے بالکل شروع میں
آچکا ہے۔ یعنی وہ عجائب قدرت جو ہم نے آپؐ کو شبانہ شب کے سفر بیت المقدس میں دکھا دیئے تھے۔

دھی مارای فی لیلة الاسراء من العجائب (مجد)
المراد بہا ما راہ اللہ تعالیٰ لیلة الاسراء وہو قول اکثر المفسرین (کبیر)

والمراد بالرویا ما عاينہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة اسری بہ من العجائب السماویۃ
والارضیۃ کما أخرجه البخاری والترمذی والنسائی وجماعة عن ابن عباس۔ (روح)

الرویا۔ رویا کے عام معنی تو خواب ہی کے ہیں۔
الرویا ما رأیتہ فی منامک (قاموس۔ لسان)

الرویا ما یرى فی المنام (راغب)

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنُحَوِّفُهُمْ ۚ

اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ۹۱ اور ہم لوگوں کو ڈراتے تو رہتے ہیں

فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۙ

لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ۹۲

والشعور اختصاصها لغة بالمنامية وبذلك تمتك من زعمان الاسراء كان مناما - (روح)

لیکن رویت مطلق بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے جس کے تحت میں چشم بیداری کے منظر بھی آجاتے ہیں۔ اور جمہور کے خیال میں وہی یہاں مراد ہیں۔

وہی عند کثیر معنی الرویۃ مطلقاً (روح)

قال الجهم وروی عن ویقظہ (مجد)

فتنة للناس یعنی کسی نے تصدیق کی اور کسی نے خارق عادت جان کر تکذیب کی۔ اور اس طرح وہ رویا لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بن کر رہا۔

فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس انكر بعضهم وكذبوا وكان فتنة للناس - (معالم)

۹۱ یعنی شجر زقوم جو دو رخ میں ہو گا قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے اذ لك

خَيْرٌ مِّنْ لَّامٍ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۝ (الفط ۶۲)

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ۝ لَّمُعَامٌ اَلْاَشْمِیْہ ۝ (دخان ۴۳-۴۴)

روی عن ابن عباس والحسن والسدي وابراهيم وسعيد بن جبیر ومجاهد وقادة والضمك انه اراد شجرة الزقوم (جصاص)

والمراد بها كما روی البخاری وخلق کثیر عن ابن عباس شجرة الزقوم - (روح)

الملعونۃ - لعنة سے مراد ہے مذمت۔

العرب تقول لكل طعام مكروه ضار انه ملعون - (کبیر و مجد)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملعون سے مراد اس کا شجر ملعون ہے یا وہ ملعون کافر ہیں جو اس پھل کو کھائیں گے۔

فاراد انه ملعون اكلها (جصاص)

المراد لعن الکفار الذین یا کفرونها (کبیر)

والمراد بلعنها لعن طاعمها من الکفرة - (روح)

۹۲ چنانچہ سترہ مجددی کی پہلی صدی کے بڑے "روشن خیال" ابو جہل نے (ٹھیک آج کے

"روشن خیالوں" کے انداز میں) شجر زقوم کا ذکر سن کر مسخر و استہزاء کے لہجے میں کہا تھا کہ آگ کے شعلوں کے

وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ ۚ قَالَ

اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے آگے جھکو سو وہ (سب) جھکے ہاں ابلیس نہ جھکا اور

ءَاَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۖ قَالَ اَرَاۤءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلٰٓى

بولا کر کیا میں اس کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ ۹۳ (اور وہ بولا بھلا کچھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دے رکھی ہے)

لٰٓيْنٍ اٰخَرَتَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا خَتَنِكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا ۖ ۹۴

اگر تو نے بہت دیر بعد روز قیامت تک تو میں اسکی (ساری) اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا بجز ایک قدرے قلیل (گروہ کے) ۹۴

دو میان کوئی درخت رہ کیسے سکتا ہے! — گویا عالم آخرت اور جہنم کے قوانین طبعی بھی بالکل عالم ناسوت کے قوانین مادی کے ماتحت اور انہی کی نقل ہوں گے!

وَنُحُوْفُهُمْ — یعنی انہیں آیات و احکام قرآنی کے ذریعے سے ہم ڈراتے رہتے ہیں۔

۹۳ (در آنحالیکہ مٹی کا بنا ہوا مخلوق، مجھ جیسے آتشیں مخلوق سے کہیں پست ہے)

اس ابلیسی منطق کی پردہ دری ان تفسیری حاشیوں میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس کے استدلال منطقیانہ کے صغریٰ و کبریٰ دونوں غلط ہیں نہ تو یہی ثابت ہے کہ مٹی ہر حال میں آگ سے پست تر ہے۔ اور نہ یہ مسلم ہے کہ افضل کسی حال میں بھی غیر افضل کے آگے نہ جھکے۔

اذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ ۖ لَّاۤ اَنۡكَرُ جَواۤفِلَ تَرٰبٍ مِّنۡ مَّخْلُوۡقٍ اِس وۡنَتۡ تَمۡكُ تَهۡ اِنۡ كۡ صَمۡنٍ مِّنۡ دَوۡسَرٰی مَّخْلُوۡقٍ

کا بھی آجانا ہے۔

اسجد وا۔ سجدہ سے یہاں لغوی معنی ہیں نہ کہ اصطلاحی و فقہی، اس پر حاشیے پہلے گزر چکے۔

لآدم۔ آدم کے کعبۃ اللہ کی طرح صرف جہت سجدہ ہونے نہ کہ خود سجدہ ہونے پر حاشیے پہلے گزر چکے۔

ابلیس۔ ابلیس کے مخلوق ناری و جہتی ہونے پر مفصل حاشیے سورۃ البقرہ آیت ۳۴ اور سورۃ الاعراف

آیت ۱۷ کے تحت گزر چکے۔

۹۴ (اور وہ گروہ مومنین مخلصین کا ہے)

یہ ساری گفتگو اس وقت کی ہے جب ابلیس نافرمانی کی پاداش میں مردود و مطرود ہو چکا ہے۔

اسی لئے اس کے آغاز میں یہ بتانے کو کہ یہ منتقل کلام ہے، لفظ قال الگ آیا ہے، حالانکہ اوپر سے یہی قول

ابلیس ہی کا چلا آ رہا ہے۔

هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلٰٓى ۖ اشارہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی جانب ہے اور ابلیس کا ان کی ذات

سے حسد بھی بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔

لٰٓيْنٍ اٰخَرَتَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۖ ابلیس اس کی درخواست کر چکا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝۶۳

ارشاد ہوا: چل نکل جو کوئی بھی ان میں سے میری راہ پر چلے گا سب کے لئے سزائے جہنم سزا ہے پوری۔

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ

اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے تو اپنی ہیکار سے اس کا قدم اکھاڑ دیکھ، اور ان پر اپنے سوار

وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۝

اور پیادے چڑھالا۔ اور ان سے اپنا سا جھا کر لے مال اور اولاد میں۔ اور ان سے وعدہ کر لے۔

درخواست منظور ہو جائے گی۔ ————— باوجود اپنی مردودیت کے رحمت الہی پر اسے اب تک اتنا اعتماد ہے۔

لاحتنكن.... قلیلہ انسان کی جسمانی ساخت اور دماغی ترکیب پر نظر کر کے شیطان اپنی فراست سے ابتداء ہی میں سمجھ گیا تھا کہ میں اپنی کوشش اغواء و اضلال میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لاحتنكن۔ حنہ کے معنی پوری طرح چھا جانے اور چھاپ بیٹھنے کے ہیں۔

عبارۃ عن الاخذ بالکلیۃ۔ (کبیر)

تفسیر اختواء، استیلاء یعنی اپنے ڈھب میں کر لینے، ان کے اوپر چھا جانے سے آئی ہے۔ اور ہلاک و استیصال سے بھی نقل ہوئی ہے۔

ای لا ستولین (ابن جریر عن ابن عباس) ای لاحتوینہم۔ (ابن جریر عن مجاہد)

لاستأصلنہم بالاغواء۔ (کبیر)

۹۵ (تو چاہئے کہ اس سزا کو سن کر اب تو اہل باطل اپنے دلوں میں ڈریں)

جَزَاءُكُمْ۔ کے صیغہ جمع میں شیطان خود اور اس کے سارے پیرو آگئے۔

ای جزاؤک و جزاؤہم۔ (روح)

فَاذْهَبْ۔ ذہاب سے یہاں مراد پیروں سے جانا (آنے کے مقابل) نہیں بلکہ اُردو محاورہ میں مراد یہ ہے کہ جا، جو کچھ تیرے بس میں ہے کر دیکھ۔

وهذا ليس من الذهاب الذي هو تقيض المجيء وانما معناه امض لثانك الذي اخبرته والمقصود والتغلب وتفويض الامور اليه۔ (کبیر)

ليس المراد به حقيقة الامر بالذهاب ضد المجيء بل المراد تخليته ما سولته نفسه اهانة له كما تقول لمن يخالفك: افعلى ما تريد۔ (روح)

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٣﴾

اور شیطان تو ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ (سب) دھوکے ۵۹۶

۵۹۶ (نوچاہئے کہ انسان اب اس کے ہتھکنڈوں کو سمجھ کر اس کے دامن میں پھنسنے سے باز رہے) بصوتک یعنی اپنے اغواء اور وسوسہ اندازی سے اور اپنے معنی پر ویسکندے سے۔ جو بھی آواز معصیت و فسق کی جانب لائے یا بلائے وہ سب شیطان ہی کی آواز ہے۔

قال ابن عباس هو الصوت الذي يدعو به الى معصية الله وكل صوت دعى به الى الفساد فهو من صوت الشيطان (جصاص)
وصوته دعاؤه الى معصية الله تعالى (كبیر)

وصوته كل داع يدعو الى معصية الله (قرطبی)
اور صوتک کے عموم میں شیطانی دعائیت اور پر ویسکندے کے سارے موجودہ طریقے آگئے۔
صوت کا خصوصی تعلق تابعین میں بھی گانے بجانے سے سمجھا گیا ہے۔

روى عن مجاهد انه الضأ واللهم (جصاص)

عن مجاهد الضأ والمزامير واللهم، وقال الضحاك صوت المزمار۔ (قرطبی۔ بحر)
اور مشاہدہ کی بنا پر ہی تفسیر عین حق معلوم ہوتی ہے۔ طرح طرح کے گانے اور بجانے (اپنے بے شمار انواع و اقسام کے ساتھ) ہی تو آج شیطان کے سب بڑے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔
واجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ یعنی ان پر تو اپنا حملہ ہر طرح کر دیکھ خیل اور رجل کے لفظی معنی مقصود نہیں بلکہ محاورہ میں ان سے مراد مطلق لشکر سے ہوتی ہے۔
المراد منه ضرب المثل كما تقول الرجل المجرد في الامر متنا بخيلك ورجلك وهذا الوجه اقرب (كبیر)

فاللهم اجمع عليهم كلما تقدم عليه من مكيدك (قرطبی)
اگر کوئی یہی سمجھے کہ شیطان سوار ہو کر بھی آتا ہے تو اس کے اعتناء پر بھی کوئی دلیل نہیں۔
یہ تفسیر بھی صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ دنیا میں جو سوار اور جو پیادے بھی معصیت کی راہ میں چلتے ہوئے ملیں، یہ سب شیطان ہی کے سوار اور پیادے ہیں۔

روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة كل رجل او ماش الى معصية الله من الانس والجن فهو من رجل الشيطان وخيله (جصاص)

فعلى هذا التقدير خيله ورجله كل من شارك في الدعاء المعصية۔ (كبیر)
وشاركهم في الاموال والاولاد۔ یعنی ان کے مال و اولاد کو بھی ذریعہ گمراہی بنا دیکھ۔
وشاركهم في الاموال۔ اشرک ان کے مال سے دور کا اشارہ نظریہ اشرکیت (کیونرم)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝٦٥

بے شک جو میرے (خاص) بندے ہیں۔ ان پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور آپ کا پروردگاری کافی کارساز ہے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُنَزِّجُ

تمہارا پروردگار تو وہی ہے

کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔

وعدا ہم۔ یعنی ان کو جھوٹے وعدوں کے خوب سبز باغ دکھا، مثلاً یہی کہ فلاں فلاں تبا سے کوئی گناہ نہ ہوگا یا یہ کہ ابھی گناہ کرنے ہو تو بے کھٹکے کرتے رہو، بس مرنے وقت توبہ کر لینا یا کہ فلاں فلاں اعمال سے تم کو فلاح و خوش حالی حاصل ہوگی۔ پروپیگنڈے کے فن کا شیطان استاد اعظم ہے بعد ہم۔ یعنی ان سے جیسے جیسے سراسر جھوٹے اور دلفریب وعدے کر لے۔ جیسا سبز باغ انہیں دکھا سکتا ہے دکھاتا رہے۔

الاخر ودا۔ شیطان کے سارے ہی وعدے حقیقت سے خالی اور فریب سے لبریز ہوتے ہیں۔ ۝٦٤ (تو ایسوں کو فکر و تردد ہی کیا، بس وہ اپنا تعلق عبدیت ہمارے ساتھ جوڑے رکھیں ہم خود ہی ان کی ہر حفاظت شیطان کے حملوں سے کرتے رہیں گے اس مردود میں قوت ہی کتنی ہے) آیت سے ضمناً ان مذہبیوں کی بھی تردید ہو گئی، جھٹوں نے شیطان کو بھی خدا ہی کی طرح قوت و طاقت کا مستقل مالک سمجھا، اور اہرمن نام دے کر اسے بدی کا خدا مانا۔

ان.....سلطان۔ مومنین مخلصین کی تسکین و تسلی کے لئے، ایک بار پھر اس حقیقت کی وضاحت کر دی گئی کہ ڈرنے کے قابل تو صرف خالق و مالک کی نافرمانی ہے شیطان مردود میں قوت ہی کتنی ہے۔ آیت اس باب میں نص صریح کا درجہ رکھتی ہے کہ شیطان کو کوئی قوت تسلط و اقتدار انسان پر سرگز نہیں دی گئی ہے۔ صرف لبھانا، پرچانا، پھسلانا، سبز باغ دکھانا اس کے اختیار میں ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔

عبادی۔ یعنی وہ بندے جو اپنے تعلق عبدیت کو اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔

إِلَّا رَادَّاهِلَ الْفَضْلَ وَالْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ (کبیر)

عباد۔ کی اضافت جو ضمیر متکلم حق تعالیٰ کی جانب ہے، بندوں کی عزت افزائی کے لئے ہے عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ اپنی جانب اکثر تخصیص و بیکانگت ہی کے موقع پر کی ہے۔

الاضافة للتعظیم (روح)

والاضافة الیہ تعالیٰ اضافة لشریف۔ (بجر)

لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٦٧

جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کی تلاش کرو بیشک وہ تمہارے حق میں بڑا ہی مہربان ہے ۹۸
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ

اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم پکارا کرتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں بجز اللہ کے پھر جب تم کو
إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝٦٨ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ

نقل کی طرف بچالاتا ہے تو تم (پھر) پھر جاتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے ۹۹ کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تم کو
لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۝ یعنی تجارت بحری سے نفع حاصل کرو۔

ای فی طلب التجارة (کبیر)

فی التجارات (قرطبی)

انہ کان بکم رحیمًا۔ رحمت سے یہاں اشارہ دنیوی نفع کی جانب ہے۔

والمراد من الرحمة منافع الدنیا مصالحها (کبیر)

بحری تجارت کا اگر وجوب نہیں تو استحسان تو آیت سے صاف نکل رہا ہے۔ بحری تجارت کا تعلق ذاتی ثروت اور ملی خوشحالی دونوں سے بالکل ظاہر ہے جو لوگ مذہب اسلام کو تہذیب، تمدن اور ہر قسم کی دنیوی ترقی و فلاح کا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اسے صرف گوشہ نشینی کا مذہب قرار دے رہے ہیں، آیت ان کی آنکھیں کھول دینے کو کافی ہے۔ بحری تجارت کا یہ ذکر قرآن مجید خاص محل مدح میں کر رہا ہے۔

۹۹ (کہ ایسی جلدی منعم کا انعام و احسان اور اپنا عجز و اکاح سب بھول جاتا ہے)

ضل من تدعون یعنی وہ دیوبی دیوتا جن پر تمہیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے اور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو سب گئے گزے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کام نہیں آتا۔

الانسان۔ انسان سے مراد اس سیاق میں وہی ناشکر گزار انسان ہے۔ اور اگر انسان سے مراد عام جنس بشری لی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کی طبیعت میں ناشکری رکھ دی گئی ہے۔ سوائے اس کے کہ کسی میں اللہ اپنی مہربانی سے شکرگزاری اور منت پزیری بھی رکھ دے۔

الانسان هنا الکافر (قرطبی) وقیل وطیع الانسان کفوراً للنعم الامن عصمه الله،

فالانسان لفظ الجنس (قرطبی)

ای سببیتہ هذا، یعنی النعم و یجحدھا الامن عصم الله (ابن کثیر)

جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

خشکی کی طرف لاکر زمین میں دھنسا دے یا تم پر کوئی تند ہوا بھیج دے تو تم کسی کو (بھی) اپنا کارساز نہ پاؤ۔ ۶۸

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا

کیا تم اس سے بے کھٹکے ہو گئے کہ وہ تمہیں ایک بار پھر اسی (یعنی سمندر کی) طرف لے جائے اور تم پر

مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

ہوا کا سخت طوفان بھیج دے پھر تمہیں تمہاری ناشکری کے باعث غرق کر دے اور تم کو اس بات پر ہمارا کوئی پیچھا

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

کرنے والا نہ ملے ۱۷ اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے ۱۷

اعرضتہم۔ پھر جاتے ہو عقیدہ توحید سے اور مبتلا ہو جاتے ہو عقائد شرک میں۔

۱۷ یعنی ایسا جو اللہ کے مقابلہ میں تمہاری حمایت و نصرت کچھ اور کسی درجہ میں بھی کر سکے اے انسان! اویرسل علیکم حاصباً۔ ایسی تند ہوا یا طوفانی آندھی چلا دے جو تم پر کنگر پتھر برسا دے۔

افامنتم۔۔۔ حاصباً یعنی یہ تمہاری کیسی غفلت و نادانی ہے کہ تم خدا کو شاید صرف سمندر ہی پر قادر سمجھتے ہو اور یہ خیال نہیں کرنے کہ عذاب الہی کا خشکی میں بھی تو ہر وقت آجانا ممکن ہے خواہ نیچے سے ہو یا اوپر سے۔

۱۸ یعنی تمہاری اس غرقابی پر ہم سے نہ بدلہ لے سکے نہ کوئی باز پرس کر سکے۔

یعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں اپنے لئے اس پر ہمارے خلاف کوئی پیروی کرنے والا نہ ملے۔ حاصل دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ کا احکم الحاکمین اور مطلق الاختیار ہونا۔

۱۹ (اور اے ایک معزز مخلوق بنایا ہے)۔

یہودیت و نصرا نیت کی طرح اسلام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ انسان پیدائشی گنہگار اور ایک ذلیل زیریں مخلوق ہے جسے پیدا کر کے اس کا خالق خود پچھتایا۔ ملاحظہ ہو عہد عتیق۔

* اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور

خیال روز بروز صرف بد ہی ہوتے ہیں تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور

نہایت دلگیر ہوا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا

ڈالوں گا۔ انسان کو بھی اور حیوان کو بھی اور کیر پٹے مکوڑے اور آسمان کے پرندوں تک۔ کیونکہ

میں ان کے بنانے سے پچھتا ہوں: (پیدائش - ۶: ۵-۸)

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں عطا کیں، اور

كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْصِيلاً ۝۴۰

ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے ۝۴۰

اور شریک مذہب میں تو انسان کی حالت اور بھی ذلیل اور گندی تسلیم کی گئی ہے۔ آیت اس باب میں نص واضح ہے کہ انسان فی نفسہ ایک ذی عزت اور قابل احترام مخلوق ہے نہ جلد کے رنگ کی بنا پر، کالی قومیں یا زرد قومیں، حقیر و ذلیل سمجھی جاسکتی ہیں۔ اور نہ خلعت کنبہ یا برادری میں پیدا ہو جانے کی بنا پر کسی کو اچھوت یا بیچ قرار دیا جاسکتا ہے ہر انسان پیدائشی طور پر معزز ہی ہوتا ہے۔ انسان ذلیل صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کفر و معصیت اختیار کر کے اپنے ہاتھوں اپنے کو اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار کر ڈالتا ہے۔

امام شافعیؒ نے یہیں سے یہ استدلال لیا ہے کہ آدمی موت سے نجس نہیں ہو جاتا۔

ولذا استدلال الامام الشافعي بالآية على عدم نجاسة الادمى بالموت. (رد المحتار)
بنی آدم کے عموم میں گورے اور کالے اور پیلے اور ایشیائی، یورپی، افریقی، اور شہری اور جنگلی اور عالم و عامی، شاہ و گدا سب ہی آگئے، ہر ادنیٰ سے ادنیٰ آدم زاد بھی شرف و اعزاز کا سزاوار کسی درجہ میں ہو ہی گیا۔

۝۴۰ انسان بجائے خود ایک معزز و مکرم ہستی ہے اور بیشتر مخلوقات سے افضل۔ پھر اس کا دوسری مخلوقات سے ڈرنا اور ان کے مقابلہ میں احساس کمتری میں مبتلا رہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہاں تک تو نص قرآنی ہی سے ثابت ہو گیا لیکن بعض نے کثیر کو کل کے معنی میں لے کر انسان کو حق تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔

ای من سائر المخلوقات واصناف المخلوقات (ابن کثیر)

وقد يوضع الاكثر موضع الكل كما قال تعالى واكثرهم كاذبون ای کلہم (معالم)

ای علی الكل (مدارك) قال المحسن ای کلہم۔ (مدارك)

اور بعض نے اس آیت سے ملائکہ پر جنس بشر کی افضلیت پر استدلال کیا ہے۔

وقد استدلال بهذه الآية الكريمة على افضلية جنس البشر على جنس الملائكة (ابن کثیر)

لیکن صاحب کشاف نے جو لغت و ادب کے امام ہیں اس معنی سے سخت انکار کیا ہے اور صاحب

بیضاوی اور صاحب بحر المحیط بھی کچھ ان ہی کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔

کثیر۔ کو اس کے اصلی معنی میں لینے سے بھی کوئی امر مانع نہیں۔ اللہ کی ساری مخلوقات کا علم

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاولئك

(باد رکھو) وہ دن جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال

يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۵

۵۔

اس کے دہنے ہاتھ میں لے گا سو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور ان کا نقصان ذرہ بھر بھی نہ کیا جائے گا

کس کو ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق انسان سے بھی افضل و اشرف ہو۔ باقی مفسرین نے جس مخلوق کو انسان سے برتر مانا ہے وہ جبریل، میکائیل اور ان ہی کے ہمسر ملائکہ مقربین ہیں۔

الطبیات۔ سے مراد کھانے پینے کی لذیذ اور نفیس چیزیں ہیں۔

یعنی لذیذ المطاعم والمشارب۔ (قرطبی)

قرآن مجید نے ان لذائذ کا ذکر موقع پر کیا ہے اور ان کو اللہ کے فضل و احسان میں شمار کیا ہے۔ اس لئے اسلام میں لذیذ ماکولات و مشروبات سے لطف لینے میں مطلق مضائقہ نہیں جس چیز

سے شریعت نے روکا ہے وہ ان لذات کام و دہن میں غرق ہو جانے اور انہیں حد اسراف تک پہنچا دینا ہے

حملہ ہم فی البر والبحر۔ یعنی خشکی اور آبی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار کرایا، اور

جاندار و بے جان دونوں طرح کی سواریاں اُسے عنایت کیں۔ الفاظ قرآنی کا عموم حیوانی اور

ہر قسم کی سواری پر حاوی ہے اور اونٹ، چکر، گدھا، گھوڑے ہاتھی سے لے کر بیل گاڑی، گھوڑا

گاڑی، اونٹ گاڑی اور سائیکل، اسکوٹر، رکشا، موٹر بس، ریل، موٹر کشتی، دھانی جہاز وغیرہ قیامت تک

ایجاد ہونے والی سواریوں کو شامل ہے۔

۵۔۲ (میدان حشر میں حساب کتاب کے لئے)

امام کی تشریح یہاں عام طور پر نامہ اعمال سے کی گئی ہے، قرآن ہی میں امام ایک اور جگہ

روح محفوظ کے معنی آیا ہے۔

الامام ما عمل واملی فکتب علیہ (ابن جریر عن ابن عباس) ای بکتابہم الذی فیہ

اعمالہم (ابن جریر عن الحسن)

قال ابن عباس والحسن والضحاك امامه كتاب عمله (جصاص)

ای بکتاب اعمالہم وکذا قال ابو العالیۃ والحسن والضحاك وهذا القول

هو الراجح (ابن کثیر)

لیکن دوسرے معنی یہ بھی اکابر ہی سے مروی ہیں کہ انسان گروہ درگروہ اپنے پیشواؤں

اور لیڈروں یا اپنے زمانہ کے انبیاء کے ساتھ بلائے جائیں گے۔

قال مجاهد وقتادة امامه نبيه (جصاص) قال ابو عبيدة بن کالنوا یا تمون به فی الدنیا

(جصاص)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲

اور جو کوئی اس (دنیا) میں اندھا ہے گا، سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے گا اور راہ سے بالکل بھٹکا ہوا انسان

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

اور یہ (کافر) آپ کو اس سے بھلا یا ہی چاہتے ہیں جو ہم آپ پر وحی کر چکے ہیں تاکہ آپ اس (حکم وحی) کے سوا ہم پر

غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝۴۳

کوئی بات گڑھ لیں۔ اور وہ اس حالت میں آپ کو گڑھادوست بنا لیتے ہیں

ای بالذی یقتدون بہ (راغب)

بمن انتموا به من بنی (کشاف)

اور امام ابن جریر نے ترجیح اسی دوسرے مفہوم کو دی ہے۔

لأن الغلب من استعمال العرب الامام فی ما انتموا واقتدی بہ (ابن جریر)

۱۰۵ یعنی ان کے ایمان اور اعمال کے اجر میں کمی ذرا بھی نہ کی جائے گی چاہے زیادتی جتنی بھی کر دی جائے

فن.... کتبہم۔ حدیث میں تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کے نامہ اعمال

ان کے ہاتھوں میں اڑ اڑ کر پہنچیں گے۔ جتنی کے داہنے ہاتھ میں، اور چپنی کے بائیں ہاتھ میں — تو داہنے ہاتھ میں پانے والے جلدی جلدی انھیں پڑھنے بھی لگیں گے خوش ہو کر کہ آپ پر وائے مغفرت نازل ہی گیا۔

۱۰۶ یہاں ایک بار اور اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ حشر میں جو کچھ بھی ہوگا اس

دنیا ہی کے اعمال کا پورا ظہور اور صرف نتائج و ثمرات کا تحقق ہوگا کوئی ایسی بات جو سرے سے

نئی ہو، نہ ہوگی — آخرت ناسوت ہی کے تکملہ کا نام ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى — یعنی جو کوئی دارالعمل میں اپنی آنکھیں راہ نجات کی طرف اندھی رکھے گا۔

فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى — سو ایسا شخص دارالبحرہ میں جمال حق کی دید سے اور جنت کے نظاروں سے

محروم رہے گا۔

۱۰۷ (گو اس صورت میں آپ حمایت الہی و نصرت الہی کے دامن سے نکل جاتے۔

روایتیں اپنی تفصیلات میں مختلف ہیں لیکن انتاج جزء سب میں مشترک ہے کہ قبیلہ بنی نقیف

یا کہیں اور کے کچھ کافروں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ فلاں فلاں حکام

میں ہمارے لئے استثناء یا تخفیف کر دیں تو ہم ابھی ابھی مسلمان ہوئے جاتے ہیں۔ آپ کو ان کے ایمان لی سمع

سے خیال کچھ ایسا ہی پیدا ہو چلا تھا کہ اتنے میں نزول وحی نے فیصلہ ان کے برخلاف صادر کر دیا۔

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿۴۴﴾ إِذَا لَذَقْنَاكَ

اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ قریب تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل جھک جلتے۔ اس حالت میں

ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿۴۵﴾

ہم آپ کو دو گنا عذاب پہنچاتے زندگی میں بھی اور (بعد) موت بھی پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔

۴۵۔ (اس لئے کہ وہ طمع ایمان کی دلا ہے تھے، اور آپ اس کے حریص ہیں)

لولا ان تبئنك خطاب نبی معصوم سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا۔ لیکن ثابت قدم کیسے نہ رکھا ہوتا۔ یہ ثابت قدمی تو فرع ہے معصومیت کی اور معصومیت لازمہ نبوت ہے۔ لَقَدْ.... قَلِيلًا بعض نے آیت کو کسی درجہ میں قاصر عصمت سمجھا ہے حالانکہ آیت کے الفاظ اس کے عکس پر دلالت کر رہے ہیں، آپ کا رکون (جھکاؤ) اول تو ہوا ہی نہیں صرف قرب رکون (کد تدرک) مذکور ہے اور وہ بھی صرف مرتبہ اولین (شیئاً قلیلاً) کے لحاظ سے! — گویا رکون ہی نہیں صرف وسوسہ رکون! —

اور پھر وہ بھی ہونے کہاں پایا؟ لولا ان تبئنك کی زنجیر عصمت نے (نابھی ملنے کا موقع کہاں دیا؟ غرض یہ کہ یہ ارشاد الہی بہ طور الزام نہیں، بلکہ یہ تو آپ کی صرف کمال حرص ایمان کا منظر ہے اور یہ قول مفسر تھا نوئیؒ یہ ارشاد عتاب نہیں بلکہ اظہار محبوبیت ہے کہ آپ ایسے محبوب ہیں کہ ہم نے رکون قلیل کے قرب سے بھی آپ کو بچا لیا۔

فقہاء نے آیت سے متعدد مسئلوں کا استنباط کیا ہے مثلاً یہ کہ :-

- ۱۔ شرذریعہ خیر نہیں بن سکتا، خیر کے ذرائع و وسائل بھی خیر ہی ہونے چاہئیں۔
- ۲۔ احکام شریعت کسی قیمت پر بھی نرم نہیں کئے جاسکتے ورنہ شریعت خداوندی کا مصلحت انسانی کے تابع ہو جانا لازم آتا ہے۔

- ۳۔ از تکاب شر بشر ہی کی شامت سے ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہم جھکنے کے قریب تھے لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ
- ۴۔ توفیق خیر حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہم نے ثابت قدم رکھا تَبْتَئَكَ
- ۵۔ انبیاء اپنے فرائض نبوت و رسالت میں معصوم ہوتے ہیں حق تعالیٰ ان کا محافظ رہتا ہے۔

مرشد تھا نوئیؒ نے فرمایا کہ آیت اس باب میں نص ہے کہ حضرات انبیاء کا بھی محافظ حق تعالیٰ ہی ہے محض ان کی قوت قدسیہ کافی نہیں تو دوسروں کو اپنی محفوظیت اور اپنی نسبت باطنی کی قوت پر کب اعتماد ہو سکتا ہے جبکہ ان کی خود نسبت ہی کے وجود پر گفتگو کی گنجائش ہے۔

۴۹۔ (مگر آپ چونکہ اپنے فرائض نبوت و رسالت میں معصوم ہیں اور ثابت قدم رہے اس لئے قرب میلان بھی نہیں ہوا۔ اور ان وعیدوں سے بھی بالکل بچ گئے۔)

وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا

اور قریب تھا کہ یہ (کافر) اس (سرزمین سے آپ کے قدم اکھڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور

لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

اس حالت میں یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ٹھہرنے پاتے: اللہ (جیسا کہ ہمارا) دستور ان کے باب میں رہا ہے جنہیں

مِّن رُّسُلِنَا

آپ سے قبل ہم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا ۱۱۱

فقہانے یہاں سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ علماء و خواص پر جاہل عوام سے سخت تر گرفت ہوگی

مباح ان کی شان سے بعید اور مکروہ ان کے حق میں سزاوار و عید ہو جاتا ہے۔

اذا یعنی اگر اس میلان و رجحان کا ترتیب و تحقق ہو جاتا، جو کہ نہیں ہوا۔ وہ صورت

حال اگر ہو جاتی جس کی ابھی نفی کی جا چکی ہے۔ اردو مصرعہ "جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے"

اور فارسی مقولہ "نزدیکیاں را بیش بود حیرانی" ان ہی مقامات کے ترجمان ہیں۔ رسول کا مرتبہ جتنا

اونچا ہوتا ہے، اسی نسبت سے گرفت بھی سخت تر رکھی گئی ہے۔

والسبب فی تضييع هذا العذاب ان اقسام نعم الله تعالى في حق الانبياء عليهم

السلام اكثر فكانت ذلوعهم اعظم فكانت العقوبة المستحقة عليها اكثر (کبیر)

۱۱۱ یعنی انہیں بھی مہلت نہ ملنے پاتی اور یہ بھی زمانہ قریب میں عذاب الہی کی گرفت میں آجاتے۔

وان.... من الارض۔ ملک عرب سے آپ کے قدم اکھڑ دینا خواہ جبر سے ہوتا یا مکر سے۔

بعض نے یہاں کافروں سے مراد یہود لے لی ہے۔ انہوں نے آپ سے کہنا شروع کیا تھا کہ انبیاء کی سرزمین

نوشام ہے، یہ آپ حجاز میں کیسے پڑے ہوئے ہیں، وہیں چلے جائیے۔

بہر حال وہ مخالفین معاندین میں سے خواہ مشرکین ہوں خواہ یہود۔ دیکھا تو یہ گیا، اور یہ کوئی

بہت بڑی مدت کے بعد نہیں، چند ہی سال کے اندر کہ سارے جزیرۃ العرب میں اس سرے سے اس

سرے تک نہ کوئی مشرک رہ گیا، نہ یہودی۔ سب کے سب اسی محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے رہ گئے۔

اذا۔ یعنی اگر ایسا کافروں کے حسب خواہش واقع ہو گیا ہوتا جو نہیں ہوا۔

خلفاء۔ یہاں بعد کے معنی میں ہے۔

ای بعد لک (روح)

نعم الاخفش اسخلافك في معنى خلفك (کبیر)

قبيل بمعنى بعدك (قرطبی)

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝۴۰. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

اور آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ۱۲ اللہ نماز ادا کیجئے، آفتاب ڈھلنے (کے بعد)

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

سے رات کے اندھیرے ہونے تک ۱۳

۱۱۵ یعنی جب ان کی قوم نے ان پیغمبرانِ برحق کو اپنے اور ان کے وطن سے نکال دیا۔ تو خود ان منکروں کو بھی چین سے رہنا نصیب نہ ہوا۔

ای یعدون کسنتہ من قد ارسلنا (قرطبی)

سنتہ۔ جملہ کی ترکیب مقدریوں سمجھی گئی ہے سن اللہ ذلک سنتہ اور سنتہ کا نصب مصدر تاکید کا نصب مانا گیا ہے۔

نصبت نصب المصدر المؤكد ای سن اللہ ذلک سنتہ۔ (کشاف)

لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ وعدہ کا پورا ہونا بہر حال ضروری ہے۔

ای لاخلف فی وعدہا۔ (قرطبی)

۱۱۲ یعنی صابرینِ مطیعین کی مدد و نصرت اور منکرین کی مغلوبی و پامالی تو ہمارا قطعی قانون ہے، آپ اس باب میں کوئی شک و تردد لائیں ہی نہیں۔

سنتنا۔ یہ سنت الشریعہ، جیسا کہ اس جزو میں بالکل صاف ارشاد ہوا ہے اور اس کے قبل جو سنتہ کی اضافت دسلنا کے ساتھ آئی ہے تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ سنت الہی رسولوں کے باب میں

فالسنة لله عز وجل واضيفت للرسول عليهم السلام لانها سنت لاجلهم (روح)

۱۱۳ وقت کی قدرتی تقسیم حرکت آفتاب کے تابع ہے اور قرآن مجید نے اسی کو اوقاتِ عبادت کے لئے معیار قرار دیا ہے۔ قرآن کا اسٹینڈرڈ ٹائم ”یہی ہے۔ ہرگز بیخ ٹائم“ اور ”دراس ٹائم“ سے بے نیاز۔ الصلوٰۃ۔ سے مراد ظاہر ہے کہ نماز مفروضہ ہے اور اسی نماز فرض کے اوقات کا بیان ہوا ہے۔ دلوک۔ کے مطلق معنی چھکاؤ یا میلان کے ہیں۔

معنی الدلوك في كلام العرب هو الميل (ابن جریر)

عن ابن عباس والی برزہ الاسلمی وجابر وابن عمر دلوك الشمس ميلها وكذا الك روى عن جماعة من التابعين قال ابو بكر هولاء الصحابة قالوا ان الدلوك الميل وقولهم مقبول فيه لانهم من اهل اللغة (جصاص)

وقال ابن عباس وابن عمر وجابر هوزوال الشمس وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد وابن واكثر التابعين (معالم)

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٤٨

اور صبح کی نماز بھی ﷻ بے شک صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے ﷻ

دَلُوكُ الشَّمْسِ هُوَ زَوَالُهَا مِنْ كِبْدِ السَّمَاءِ وَهُوَ اخْتِبَادُ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَالْأَبْعِينَ - (کبیر)

دَلُوكُ الشَّمْسِ: آفتاب ڈھلنے کے دو درجے ہیں، ایک تو اس کا عروج نصف النہار سے
زوال کی طرف مائل ہونا، جسے عام بول چال میں دوپہر کہتے ہیں۔ دوسرے اس کا بالکل ڈھل کر
افق پر نظر کے مقابل آجانا جسے عام بول چال میں سہ پہر کہتے ہیں۔ اوقات کی قدرتی تقسیم کی نسبت
سے دو نمازیں ظہر و عصر کی تجویز ہوئیں۔

غَسَقَ اللَّيْلُ: ٹھیک اسی طرح شب کے اندھیرے کے بھی دو درجے ہیں، ایک یہ کہ سورج افق
سے غائب ہو جائے، خواہ روشنی باقی ہو، دوسرے یہ کہ تاریکی خوب اچھی طرح پھیل جائے۔ ان ہی
دو قدرتی وقتوں کی مناسبت سے رات کی نمازیں بھی دو یعنی مغرب و عشاء کی قرار پائیں۔

غَسَقَ اللَّيْلُ: هُوَ اقْبَالُهُ وَدُلُوكُهُ بِظُلَامِهِ - (ابن جریر)
لَدَلُوكٍ: میں ل سببیت کا ہے بعض نے بعد کے معنی بھی لئے ہیں۔

قَالَ الْوَاحِدِيُّ اللَّامُ لِأَجْلِ السَّبَبِ (کبیر)

وَاللَّامُ فِي لَدَلُوكٍ قَالَ الْوَاحِدِيُّ بَعْدَ (مجد)

لَدَلُوكٍ... اللَّيْلُ: چاروں نمازوں کے وقت کی ابتداء و انتہاء آغاز و ختم دونوں کا بیان اس میں کیا گیا۔
بیان لمبدأ الوقت و منتهاه (بیضاوی)

كَانَتْ الْآيَةُ جَامِعَةً لِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا فَدَلُوكُ الشَّمْسِ يَتَنَادَلُ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالِی

غَسَقَ اللَّيْلُ يَتَنَادَلُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ هُوَ صَلَاةُ الصُّبْحِ - (معالم)

ﷻ قرآن الفجر۔ قرآن یہاں نماز کے معنی میں ہے، یا قرأت قرآن کے معنی میں۔ اور اس سے بھی

مراد نماز ہی ہے۔

یعنی صَلَاةُ الصُّبْحِ (ابن جریر عن ابن عباس) اِی صَلَاةُ الصُّبْحِ (ابن جریر عن مجاہد)

صَلَاةُ الْفَجْرِ سَمِیَتْ قُرْآنًا (مدارک)

اجمعوا علی ان المراد منه صَلَاةُ الصُّبْحِ (کبیر)

صَلَاةُ الْفَجْرِ (ابن کثیر)

تقدیر: کیا م یون سمجھیں گے؟ اقم قرآن الفجر۔

و انتصابہ بالعطف علی الصَّلَاةِ فی قوله اقم والتقدير اقم الصَّلَاةَ واقم قرآن الفجر - (کبیر)

ﷻ (فرشتوں کی)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ

اور رات کے کچھ حصہ میں بھی سو اس میں تہجد پڑھ لیا کیجئے (یہ) آپ کے حق میں نوافل ہیں۔

یہ تفسیر خود حدیث میں آگئی ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ اس کے وقت رات کے فرشتوں اور دن کے فرشتوں دونوں کی حاضری ہوتی ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار (ابن جریر عن ابی ہریرۃ) **۶** یعنی یہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ فرض یہ نہیں ہے زائد ہی۔ لیکن آپ اسے بھی پڑھنے رہے۔ نافلة لك۔ آپ کے لئے زائد بہ طور فضیلت کے۔

قال قتادة تطوعاً وفضيلة (جصاص) قال مجاهد وانما كانت نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكانت طاعة نافلة اي زيادة في الثواب وغيره كفارة لذنوبه (جصاص)

ای کرامۃ لك (قرطبی)

فتمجد۔ مجد لغت اصدا میں ہے، لفظی معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے کے بھی۔

هو من الاصدا د مجد نام، و مجد سہر، (قرطبی)

اصطلاح شریعت میں تہجد وہ نماز ہے جو شب میں سونے سونے اٹھ کر پڑھی جائے۔

التجبد التيقظ بعد رقدة فصار اسما للصلاة فالتهجد القيام الى الصلاة من النوم (قرطبی)

ای تيقظ بالقرآن وذلك حث على اقامة الصلاة في الليل (راغب)

التجبد التيقظ والسهو بعد نومة من الليل۔ (ابن جریر)

من الليل۔ من تبعیضہ ہے یعنی رات کے کچھ حصہ میں۔

ای بعض الليل۔ (کشاف)

من للتبعیض۔ (قرطبی)

نماز تہجد کا پُر مشقت ہونا ظاہر ہی ہے لیکن اجر و صلہ بھی اسی درجہ کا ہے۔ احادیث اس کی فضیلتوں سے بھر پور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس حکم کے بعد یہ نماز تہجد لازمی ہو گئی تھی خواہ بہ طور فرض زائد کے، خواہ بہ طور نفل کے۔

والمعنى ان التهجد زيدا لك على الصلوات المفروضة غنيمة لك او فريضة عليك خاصة

دون غيرك لانه تطوع لهم۔ (مدارك)

بہ ضمیر القرآن کی جانب ہے۔

العاء فی قوله (بہ) کنایۃ عن قرآن الفجر (جصاص)

والنقدیر فتحجد بالقرآن فی الصلاة (بجر)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٤٩﴾ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي

عجب کیا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا اور آپ کہتے رہے کہ اے میرے
مَدْخُلٌ صَدِيقٌ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صَدِيقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

پروردگار مجھے بہنچائیو بہنچانے کے وقت خوبی کے ساتھ ۴۸ اور مجھے نکالتے وقت خوبی سے نکالیو ۴۹ اور مجھے اپنے پاس

ای بالقرآن - (قرطبی)

۴۸ احادیث میں آتا ہے کہ یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے۔

مقام الشفاعۃ (ابن جریر عن ابن عباس) ای مقام الشفاعۃ یوم القيامة (ابن جریر عن ابن
وہو مقام الشفاعۃ عند الجمهور (مدارک)

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہو المقام الذی اشفع لانتی فیہ - (ابن کثیر من الام احمد)

عسی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے معنی میں شک کا پہلو نہیں رہ جاتا بلکہ

تبیق پیدا ہو جاتا ہے۔

عسی من اللہ تعالیٰ واجب (معالم)

اتفق المفسرون علی ان کلمۃ عسی من اللہ واجب (کبیر)

اگرچہ امام راغب کو اس معنی سے قطعی اختلاف ہے اور انھوں نے اسے مفسرین کا قصور نظر نہایا ہے۔

۴۸ یعنی جب ہجرت کا وقت آئے تو مجھے اس دارالہجرت میں خیر و راحت کے ساتھ اتاریو۔
ادخلنی۔ اخرجنی کی تفسیر حدیث ترمذی میں ہجرت ہی کے ساتھ آئی ہے۔

مدخل صفاق - سے مراد مدینہ منورہ لی گئی ہے۔

ای المدینۃ حین ہاجر الیہا - (ابن جریر عن ابن زید)

صدق کا مفہوم عربی میں بہت وسیع ہے ہر ایسا فعل اس کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے جو کوئی

ظاہری یا باطنی خیر و خوبی رکھتا ہو۔

یَعْبُرُ عَنْ كُلِّ فَعْلٍ فَاَصْلُ ظَاهِرًا وَبِالْمُنَابَا لَصَدَقَ فَيُضَافُ اِلَيْهِ ذَلِكُ الْفِعْلُ الَّذِي يُوَصَفُ

بہ - (راغب)

۴۹ (سرزمین مکہ سے)

یعنی ہجرت کے وقت یہاں سے خیر و خوبی کے ساتھ نکالیو۔

مَخْرَجَ صَدِيقٍ - یعنی مکہ مکرمہ -

اور مجاہد تاہی سے مدخل و مخرج کے معنی ادخال و اخراج کے بھی نقل ہوئے ہیں جیسے قرآن مجید

میں منزل مبارک کا بھی انزال کے معنی میں آیا ہے۔

سُلْطَانًا نَصِيرًا ۸۰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ

غلہ دیکھو (اپنی) نصرت کے ساتھ ملا ہوا۔ ۸۱ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق (بس اب) آ ہی گیا اور باطل مٹ گیا بیشک

كَانَ زَهُوقًا ۸۱ وَتُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

باطل تھا ہی مٹنے والا۔ ۸۲ اور تم قرآن سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔

قال معناه مجاهد والمفضل والمخرج (بضم الميم) بمعنى الإدخال والإخراج كقوله
أنزلني منزلاً مباركاً أي أنزل الله (قرطبي)

ای مکہ حین نخرج منها۔ (ابن جریر)

صدق۔ جو کذب کی ضد ہے، وسعت مفہوم بھی اسی کی طرح رکھنا ہے خوبی و خیر کی ہر چیز اس کی
طرف نسوب کی جا سکتی ہے۔

كل ما نسب الى الصلاح والخير أضيف الى الصدق۔ (تاج)

مفہوم میں تو سع پیدا کر کے یہ معنی بھی کہے گئے ہیں کہ میں قبر میں داخل کیجیو ایمان و صدق کے ساتھ،
اور قبر سے باہر نکالو قیامت کے دن ایمان و صدق کے ساتھ۔

ای ادخلنی فی القبر مدخل صدق واخرجنی من القبر لیوم القيامة مخرج
صدق۔ (ابن عباس)

مدخل صدق اور مخرج صدق پیر غلام کا مولد اور وطن اختیاری کہ معظمہ و مدینہ منورہ
دونوں یکساں بابرکت و قابل احترام ہیں نفاصل و تقابل کی بحث ہی سرے سے لاجا حاصل ہے۔
بہر حال سفر کہیں کا بھی ہو ہمیشہ تک کو ہدایت اس کی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑے رہے اور
دعا و مناجات اسی سے کرتا رہے۔

۸۲ (کہ وہی غلبہ حقیقی اور پائدار ہوتا ہے ورنہ عارضی اور ظاہری غلبہ تو کسی مصلحت
تکوینی سے کافروں کو بھی ہو جاتا ہے)۔

۸۳ آیت کے آخری ٹکڑے نے یہ حقیقت صفا کر دی کہ پائداری اور قیام باطل کے نصیب نہیں
الحق۔ الباطل حق سے مراد ہے دین توحید اور باطل اس کی ضد ہے، اور ہر قسم کے کفر
اور غیر پرستی پر شامل ہے۔

حدیث و سیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ
کے اندر کے بتوں اور مورتیوں کو توڑنے جانے لگے تو زبان سے یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے۔
محققین صوفیہ نے الفاظ آیت کے عموم سے فائدہ اٹھا کر حق کے تحت میں نور باطن اور حب الہی
کو بھی داخل کیا ہے۔ اور باطل کے تحت میں ظلمت اور حب الخلق کو۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ

اور ظالموں کا اس سے بس نقصان ہی بڑھتا ہے ۱۲۲ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ

أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا اُمید ہو جاتا ہے۔ ۱۲۳

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ

آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقہ پر کام کرتا ہے۔

۱۲۲ یعنی جو لوگ قرآن کے باب میں ظالم ہیں وہ اس کے خفائق کو بہ نظر انصاف نہیں دیکھتے۔ ان کے کام قرآن کے قبول عام و اشاعت سے اور بگڑنے ہی جاتے ہیں۔ اور ٹھوس اور بنیادی حقیقتوں انکار سے ان اہل تکذیب کی محرومی ہی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

شفاء۔ یعنی عقائد فاسد اور اعمال فاسد سے نجات۔ اصلاح حال کا منفی پہلو۔ رحمة۔ یعنی احکام الہی پر عمل خود رحمت الہی کا جاذب ہو جائیگا۔ اصلاح حال کا مثبت پہلو۔ مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اصطلاح سلوک میں شفاء سے اشارہ ہے تخلیہ کی طرف اور رحمة سے اشارہ ہے تجلیہ کی جانب۔

۱۲۳ (اپنی کامیابی اور ہماری رحمت و فضل کی طرف سے)

الانسان۔ سے مراد یہاں کافر اور ناشکر گزار انسان ہے۔

یعنی الکافر من کثرة ماله ومعيشته (ابن عباسؓ)

اعرض و نأى بجانبہ۔ یہ منہ موڑ لینا اور کروٹ پھیر لینا اللہ اور احکام الہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور کروٹ پھیر لیتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا و نأى بجانبہ کا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ فرد و سرکشی کر کے وجہ کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔

ای تباعد عن القبول ویقال للرجل اذا تكبر و اعرض عن الحق۔ (تاج)

وإذا أنعمنا۔ و إذا مسه الشر۔ اول الذکر سے مراد انعامات تکوینی صحت، عافیت

مال، اولاد وغیرہ ہیں اور آخر الذکر سے مراد ان ہی سے محرومی۔

یہ اعراض و یاس دونوں نتیجہ ہوتی ہیں حق تعالیٰ سے بے تعلقی رکھنے کا۔ بے دین، اللہ سے

بے تعلق، اور خالص دنیا دار کی ذہنیت کی کیسی صحیح تصویر کشی ہے!

اعرض کے بعد نأى بجانبہ کا اضافہ تاکید اور زور کے لئے ہے۔

تأكيد للإعراض۔ (کشاف)

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٣﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

تمہارا پروردگاری خوب جانتا ہے کہ کون صحیح تر راستہ پر ہے۔ ۸۳ اور آپؐ یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں۔ ۸۴

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے (ہی) ہے۔ ۸۵

۸۴ (اور وہی سب کو ان کے موافق حال جزا دے گا۔) آیت میں یہ بتایا کہ کسی کو حق نہیں کہ یوں ہی بلا دلیل شرعی اپنے کو راہ حق پر سمجھ لے۔ قل کل یعمل علی شاکلئہ یعنی ہر شخص کی ایک خاص افتاد طبیعت ہوتی ہے اور وہ اسی مطابق عمل کرتا ہے خواہ وہ عمل نیک ہو یا بد۔ منقضا ہو غلم صحیح کا یا جہل قبیح کا۔ ماحول، توارث تربیت اور خود اپنے ارادہ و اختیار کے مسلسل استعمال سے ہر فرد کا ایک مستقل "شاکلہ" قرار پاتا ہے اور فرد اسی سعادت یا شقاوت کے سانچے کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت کو "ارجی" سمجھتے تھے، یعنی سب زیادہ پر امید اور تشفی دہ۔ (قرطبی) علی شاکلئہ یعنی اپنی افتاد طبیعت اور مزاج کے سانچے کے مطابق۔ شاکلہ کے معنی تابعین سے طبیعت، نیت، جبلت، طریقہ سب نقل ہوئے ہیں۔ (قرطبی)

ای علی مذاہبہ وطریقته التي تشاکل حاله فی الهدی والضلالة (کشاف)

ای علی نية وامره الذی هو علیہ۔ (ابن عباس)

قال مجاهد علی طبیعتہ وقیل علی مادته التي ألفها۔ (جصاص)

الشاکلة الطریقة والمذهب الذی جبل علیہ قاله الفراء (بعد)

یہ قول صاحب تنویر معنوی ہے

ہر یکے راہ سیرتے بنیادہ ایم ہر یکے را اصطلاح دادہ ایم

ہندیاں را اصطلاح ہند مدح سندیاں را اصطلاح سند مدح

۸۵ (کہ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حادث ہے یا قدیم اس کا آغاز کیا اور انجام کیا ہے جیات انسانی کی ترکیب و ترتیب میں اس کا کیا حصہ ہے؟) یہ سوال کرنے والے یا تو مشرکین قریش تھے، (جیسا کہ نسائی و ترمذی کی روایتوں میں آیا ہے)

اور یا یہود مدینہ تھے (جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے) بہر صورت سائل جو بھی ہوں، سوال سے مقصود استفادہ اور اپنے جہل کا دور کرنا نہ تھا بلکہ مقصود امتحان تھا۔

۸۶ (اور اس لئے تمام دوسری مخلوقات کی طرح حادث و فانی ہے، خود کوئی قدیم، قائم بالذات منتقل ہستی نہیں رکھتی)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵

اور تمہیں علم تو بس محفوظ اسی دیا گیا ہے ۱۲۷

قرآن کے اس مختصر حکیمانہ جامع و لفظی جواب نے اُن تمام لاطائل بختوں کی بے حاصلی ظاہر کر دی جو صدیوں سے جاہلی فلاسفہ کے درمیان چلی آرہی تھیں مثلاً یہ کہ روح مجرد ہے یا مادی؟ بسیط ہے یا مرکب؟ جوہر ہے یا عرض؟ وغیرہ۔

روح کی حقیقت بھی منجملہ ان مسائل کے ہے جن کے باب میں اکثر باطل مذہبوں کو ٹھوکر لگی ہے۔ اور روح کا قائم بالذات و غیر فانی ہونا تو بہت سے مشرکانہ مذاہب میں مسلم رہا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں آریہ سماجیوں کے نام سے جو فرقہ انیسویں صدی مسیحی کی پیداوار ہے اور وہ بت پرستی کا دشمن اور عقیدہ توحید کا مدعی ہے، وہ بھی روح کی قدامت ہی کا قائل ہے۔ اور خدا کی طرح پُرش (روح) اور پرکرتی (مادہ) کو بھی ازلی، ابدی اور قدیم مانتا ہے۔ قرآن کا اصل مقصود اسی عقیدہ ازلیت و ابدیت روح پر ضرب لگانا ہے۔ روح کی ماہیت جو کچھ بھی ہو، بہر حال وہ اللہ ہی کی مخلوق و محکوم ہے۔ اس کی پرستش، اس کی معبودیت کا کوئی شائبہ بھی درست نہیں۔ ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن۔

الروح۔ روح سے مراد یہی روح انسانی ہے جو انسان کا سبب حیات ہے۔
فی هذه الآية اقوال اظهرها ان المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة. (کبیر)
امر۔ امر کا لفظ عربی میں بڑا وسیع و جامع ہے سارے ہی افعال و اقوال اس کے تحت میں آجاتے ہیں۔
هو لفظ عام لا لافعال والاقوال كلها. (راغب)

امام رازی نے لکھا ہے کہ امر قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں فعل کا مراد آتا ہے مثلاً وما امر فرعون برشيد (سورہ ہود آیت ۹۷) یا فلما جاء امرنا. (سورہ ہود آیت ۸۵) اور یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ اور اسی لئے قرآن مجید کے جواب سے ظاہر ہے کہ سوال روح کے قدیم و حادث ہونے کے متعلق تھا۔
قل الروح من امر ربي اي من فعل ربي وهذا الجواب يدل على انهم سائلوه ان الروح قديمة او حادثه فقال بل هو حادثه وانما حصلت بفعل الله وتكونية واليجادة (کبیر)
امر کے معنی ابداع کے بھی لئے گئے ہیں۔

وبقال لا ابداع امز.... وعلى ذلك حمل الحكماء قوله قل الروح من امر ربي اي من ابداع (راغب)
اور حاصل اس صورت کا بھی وہی ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی۔

۱۲۷ (اس لئے ایسے سوالات کے درپے نہ رہو جو تمہاری فہم کے حدود سے باہر ہیں، اور

تمہاری کسی دینی و علمی ضرورت کا انحصار بھی اس علم پر نہیں ہے جیسا کہ یہ حقیقت و ماہیت روح کا علم ہے اس لئے یہ تمہیں عطا بھی نہیں ہوا)

انسان کا بڑے سے بڑا علم بلکہ ساری نوع انسانی کے علوم کا مجموعہ بھی بھلا کیا بساط علم الہی کے سامنے

وَلَيْنُ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ

اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ سلب کر لیں پھر اس کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ

عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ

میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے ﴿۸۶﴾ (آپ پر) رحمت ہی ہے آپ کے پروردگار کی ﴿۸۷﴾ بے شک اس کا فضل آپ پر

كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ

بہت ہی بڑے ﴿۸۷﴾ آپ کہہ دیجئے کہ اگر (کل) انسان و جنات اس بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کا

هَذَا الْقُرْآنُ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

سا (قرآن) لے آئیں (جب بھی) اس کا سا نہ لاسکیں گے اور خواہ ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں ﴿۸۸﴾

رکھنے پر ہمدردی میں فطرہ کے برابر بھی تو نہیں! اسی لئے قرآن مجید نے بار بار تنبیہ کی ہے کہ کیا بشر اور

کیا فرشتے کوئی بھی علم کامل نہیں رکھتا۔

وما اوتینتم۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے؟ جواب مختلف دیئے گئے ہیں

لیکن صحیح ترین جواب یہی ہے کہ سارا عالم۔

قالت فرقة المراد العالم كله وهو الصحيح (قرطبي) وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم

بقوله في بعض الأحاديث كلاً يعني ان المراد جميع العالم (قرطبي)

﴿۸۸﴾ اس میں رد ہے اس خیال کا کہ آپ قرآن اپنے اختیار و ارادہ سے تصنیف کر لینے یا کر سکتے

نہیں۔ حق تعالیٰ کی کمال عظمت کا بیان ہے کہ وہ رسول سے اس کا کمال وحی بھی سلب کر سکتا ہے۔

﴿۸۹﴾ (کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ رحمت آپ پر قائم ہی رہنے والی ہے)

قرآن نے توحید کی جو کس کس طرح جمائی اور انسان پرستی کی جو کس کس طرح کاٹی ہے!

پیغمبر اعظم تک کے کمالات و فضائل کو منسوب الشریہ کی جانب اہتمام و کاوش کے ساتھ کیا ہے۔

﴿۹۰﴾ (سو وہ آئندہ کبھی اس کی نوبت ہی کیوں آنے دے گا۔ آپ الشریہ کے اس فضل و رحمت

کو یاد کر کے خوش رہئے۔ اور کسی کی مخالفت وغیرہ کا غم نہ کیجئے)

اللہ کا فضل بجائے خود کتنی اہم و عظیم نعمت ہے چہ جائیکہ جب اللہ تعالیٰ خود اس فضل کو

فضل کبیر سے تعبیر کرے؟ کون اس کی حد و نہایت کو پہنچ سکتا ہے۔

﴿۹۱﴾ (اور وہ سب کے سب مل کر زور لگائیں)

یہ دنیا کے سامنے کس زور و قوت کے ساتھ تھدی ہے کہ سارے انسان ہر زمانہ اور ہر ملک

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ذَقَابِي

اور بالیقین ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کا اعلیٰ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے لیکن اکثر

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۹۰ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا

لوگ بے انکار کئے نہ رہے۔ ۱۳۲ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک

مَنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۱

تم ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو گے۔ ۱۳۳

کے بڑے بڑے بالکمال اور فضلاء و محققین سب مل کر بھی، اور اپنے ساتھ ایک دوسری صنف مخلوق (جنات) کو ملا کر بھی (جو بعض قوتوں کے لحاظ سے انسان سے افضل ہے) اگر پورا زور لگا دیں جب بھی دوسرا قرآن نہیں بنیاد کر سکتے۔

بمثال هذا القرآن، مثله۔ اس "مثلیت" میں مضامین کی جامعیت، مطالب کی کاملیت، حسن ادا، حسن انشاء کے سارے پہلو آگئے۔ نہ اس کی معنویت کی بلندی کو پاسکیں گے نہ اس کی عبارت کی شستگی و جاذبیت کو۔

وَيَسْتَدِلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِتَعْدِيدِ فِي هَذِهِ آيَةِ الْعَرَبِ وَالْجَمِّ وَالْإِنْسِ وَمَعْلُومِ
ان الجعم لا يتعدون من طريق النظم فوجب ان يكون التعدد لهم من جهة المعاني (جصاص)
وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظيره ولا مثاله ولا عدله (ابن كثير)
۱۳۲ جو دلیل ہے ان کے ناشکرے بن کے کمال کی)

صَرَّفْنَا یعنی ایک ایک مضمون بار بار مختلف طریقوں سے سہولت تفہیم کے لئے کھول کھول کر بیان کیا ہے
لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لئے۔ ان کی نصیحت کے لئے۔
مثلاً۔ کے معنی ہیں ہر وہ مضمون جو ندرت یا حسن رکھتا ہو یا کلمہ پُر تاثیر ہو۔

من كل مثل من كل وجه من العبر والاحكام والوعود والوعيد وغيرها (معالم)
ای بینا لهم الحجج والبراهین القاطعة ووضحنا لهم المعنى وشرحنا له ولبطنا (ابن كثير)
کہتے ہیں کہ فرقہ قدریہ نے اپنے عقیدہ پر اس آیت کے آخری لفظ سے استدلال کیا ہے۔

۱۳۳ یہ کہنے والے مشرکین مکہ تھے۔ ابجاز قرآن کے اس کھلے ہوئے ثبوت کو چھوڑ کر انشا آپ سے
مطالبہ متعین حسی خوارق اور مادی معجزات کا کیا کرتے تھے! گویا دلی حق نہ ہوئے، کوئی بازیگر، کوئی ساحر،
کوئی شعبہ باز ٹھہرے! — لیکن پیغمبروں کی تاریخ میں یہ کوئی انوکھا مطالبہ نہیں بلکہ مشرکانہ مذاق کے
عین مطابق ہے، اور قدیم قومیں بھی اپنے اپنے وقت کے داعیان حق سے برابر ایسے ہی فراموشی معجزات

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَذَابٌ فَتُفَجَّرَ لَا نُهْرُ خِلَافَهَا

یا خودنمائے لئے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا (پیدا) ہو جائے پھر اس میں یزج یزج میں جگہ جگہ ندیاں

تَفْجِيرًا ۙ (۹۱) أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي

جاری کر دو۔ یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ رکھتے ہو یا تم اللہ اور فرشتوں کی

بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۙ (۹۲) أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ

(ہمارے) سامنے لاکھڑا کر دو۔ یا پھر تمہارے لئے کوئی گھر ہی سونے کا ہو یا تم آسمان

أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ دَوْلَن تُوْمِنَ

پر چڑھ جاؤ ۱۳۳ اور ہم تو تمہارے (آسمان پر)

چاہتی رہی ہیں۔
معجزہ شق القمر اگر اس وقت واقع ہوا ہوتا تو کتنا اچھا موقع اس جواب کا تھا کہ اس کا حوالہ دے کر
ارشاد ہو جاتا کہ ان سب معجزات سے اکبر و اعظم تو تم چاند کا پھٹ جانا دیکھ چکے ہو، اب اس کے بعد
تمہارا منہ بھی ان معجزات کی فرمائش کا رہ جاتا ہے!

۱۳۴ خلاصہ ان تمام فرمائشوں کا یہ کہ ہم تو تمہارے دوائے رسالت و نبوت میں تمہیں سچا
اس وقت سمجھیں گے جب ایسے عجیب و غریب حسی و مادی خوارق سے ہمیں دوچار کرو۔ نبوت
و رسالت کی کل کائنات ان "عقلاء" کے ذہن میں یہ تھی کہ نبی و رسول کو (نعوذ باللہ) اعلیٰ درجہ کا
بازیگر یا شعبہ باز ہونا چاہیے۔

جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَذَابٌ کَھجور اور انگور کے باغ اہل عرب کے نزدیک بہت ہی بڑی نعمت تھی۔
فَتُفَجَّرَ... تَفْجِيرًا۔ پھر ان باغوں میں نہروں، ندیوں کا چلنا اہل عرب کے نزدیک خوشحالی اور
راحت کی آخری معراج تھی۔

تُسْقَطُ السَّمَاءُ۔ یہ آسمان کے ٹکڑوں کا گرنا اہل عرب کے نزدیک انتہائی قدرت کی
دلیل تھی۔ اور یوں بھی مشرکین کا یہ طعن صاحب قرآن پر تھا کہ تم ہر موقع امید و تہدید پر کہا
کرتے ہو کہ اللہ آسمان کے ٹکڑے گرا دے گا، تو لاویہ معجزہ پیش کر کے دکھاؤ۔ إِنَّ تَشَاءُ نَخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْكُمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ (سبا۔ ۹) ایسا ہی طرز یہ مطالبہ سورۃ الشعراء کی آیت ۱۸۷ میں بھی
ہے۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔

تَأْتِي.... قَبِيلًا۔ یعنی خدا اور فرشتوں (دیوتاؤں) کو رو در رو ہمارے سامنے لاکھڑا کر دو۔

لِرُقِيَّتِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ

چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ تم (وہاں سے) ہمارے لئے ایک نوحہ نہ انا راؤ جسے ہم پڑھ لیں

كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۚ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

آپ کہ دیجئے کہ پاک ہے اللہ میں بجز ایک آدمی (اور) رسول کے اور یہوں ہی کیا ۱۳۵ اور جب (ان) لوگوں کو پاس ہوتا

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ

پہنچ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانع نہیں ہوئی بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اللہ نے رسول بنا کر کیا بشر کو بھیجا ہے ۱۳۶

قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا

آپ کہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ چلتے پتے ۱۳۷ تو البتہ ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو

يَكُونُ... زخرف { یہ سونے کا مکان ہونا یا آسمان پر چڑھ جانا سائیلیں کی نظر میں آخری
تَرْقِي فِي السَّمَاءِ { اور انتہائی عجائبات اور خوارق تھے۔

ان سارے خوارق کی نوعیت اور ان کی فرمائش قرآن کے مخاطبین اول، اہل عرب کی ذہنیت کی پوری ترجمان ہے۔

۱۳۵ (اور ہر بشر کی طرح میں بھی خوارق و معجزات پیش کرنے سے معذور ہوں)
جواب ان خرافاتی مطالبات کا رسول برحق کی زبان سے یہ ادا کر آیا گیا کہ معاذ اللہ میں تو محض
بشر ہوں میرے اختیار میں یہ عجائبات نہائی کہاں ہے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ بشر ہونے کے ساتھ رسول بھی
ہوں، لیکن رسول کا کام تو امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ حق تعالیٰ کے پیام اور شریعت کے
احکام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ میری صداقت کا دار مدار معجزات پر ہرگز نہیں۔

سبحان ربی مشرکین کی درخواست کی تہ میں یہ شے تھی کہ جیسے آپ بھی کوئی نیم دیوتا سے تھے۔
اور قوت و قدرت میں حق تعالیٰ کے کسی درجہ میں شریک! سبحان ربی میں یہی اشارہ ہے کہ اس ذاپاک
کی توجہ مطلق ہر قسم اور ہر درجہ کے شرک کی آلودگی سے پاک ہے۔

ننزل علینا۔ میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اس لکھی لکھائی ہوئی کتاب کا نزول ہماری
آنکھوں کے سامنے ہو۔ محققین نے ہمیں سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ مقبولین کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی
کہ ان سے جو بھی درخواست کی جائے اسے وہ پورا کر دیں یا کرا دیں۔

۱۳۶ مشرکین اپنی بد عقلی اور کج فہمی سے بشریت اور رسالت میں تنافی سمجھ رہے تھے اور
بے یقینی کے لہجے میں پوچھ رہے تھے کہ کیا اتنا بڑا منصب ایک بشر محض کے سپرد ہوا ہے؟ نہ دیوتا،

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي

۳۸۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہ طور گواہ کے میرے

وَيَذَرُكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٩٦)

اور تمھارے درمیان بس کرتا ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے خوب دیکھتا ہے۔ ۱۳۹

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

اور جسے اللہ راہ پر لاتا ہے وہی راہ پاتا ہے اور جسے وہ بے راہ کر دے تو آپ ایسوں کا مددگار کسی کو بھی اللہ کے

نہ جن، نہ فوق البشر، بلکہ ایک محض انسان؟ — اہل شرک دلو تاؤں کی پرستش کے لئے باسانی آمادہ

ہو جاتے ہیں، انہیں ایک انسان کی تصدیق رسالت کرتے ایسی ہی دشواری نظر آتی ہے!

اذ جاءهم الهدى. ہدی سے مراد اس بیاق میں قرآن اور حقانیت قرآن

۴۱۔ انکار کما رطہ، استفہام، استفہار کے نہیں، تعجب و انکار کے لیے میں تھا۔

۱۳۷ یعنی وہ زمین کے باشندے ہوتے چلے کہ انسان ہیں۔ — فرشتے موجود تو زمین پر آج بھی

ہیں۔ مقصود کلام یہ ہے کہ زمین اگر انسانوں کے بجائے فرشتوں ہی سے آباد ہوتی اور انھیں بھی ہدایت

کے لئے کسی پیمبر کی ضرورت ہوتی تو ان کے لئے کوئی فرشتہ ہی پیمبر بنا کر بھیجا جاتا، اتنے ظلم کے کا ترجمہ

شاہ عبدالقادر دہلوی لے ہاں ہے۔
 ”اگے تڑپتے ہیں، فتنہ کھڑا ہے۔“

اور علامہ تھانویؒ نے فرمایا کہ ہاں، میرے

اگر زمین پر فرشتے اتنے ہوتے کہ اس میں چلنے لسنے۔

مطمئن کا مفہوم ان ترجموں میں آگیا ہے۔

۱۳۸ھ (کہ وہ اپنے ہم جنسوں میں تبلیغ کرتا۔)

یہیں سے یہ ایک اہم اہل ہاکھ آئی ہے کہ ہدایت کے لئے مناسبت باہمی منظر ہے اور مناسبت

۱۳۹) سوہیہ بہت بڑا رشتہ دار ہے کہ کھرنے سے جان بچاتا ہے۔

وہ بھی خوب دیکھ رہا ہے کہ باوجود وضوح دلائل اس بات پر اطمینان حاصل ہے کہ

شہید ابدینی و بینکم۔ التکرکی گواہی سے اس ساق میں مراد یہ ہے کہ وہ خوب دیکھ رہا ہے

انبیات نبوت محمدی و خفایت قرآن پر کتنے دلائل واضح جمع ہیں لیکن تم اہل عناد اسی ضد و جہل سے

1

مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًّا وَصَمًّا

۱۴۱۱ھ مقابلہ نہ پائیں گے ۱۴۱۰ھ اور ہم قیامت کے دن انہیں انکے منہ کے بل چلائیں گے اندھا اور گونگا اور بہرا کر کے

مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ

ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، جب وہ (آگ) ذرا بھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کیلئے اور بھڑکا دیں گے ۱۴۱۲ھ یہ سزا

بِآثَمِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ اِنَّا

ہے ان کی اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ

لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾

ریزہ ہو جائیں گے تو بھلا کیا اس وقت ہم از سر نو پیدا کئے جائیں گے ۱۴۱۳ھ

انکار کئے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی شہادت فعلی یہ تھی کہ ہر طرح کی بے سرو سامانی کے باوجود نصرت الہی

۱۴۲۰ھ یعنی مدد اگر ممکن تھی تو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ممکن تھی لیکن اس کی مدد سے تو ان کا کفر

انہیں محروم ہی رکھے گا، پھر ان کے مدد پانے کی اور کیا صورت ہے؟ کوئی نہیں۔
وَمَنْ يَهْدِي... دُونَهُ يَكُونُ فِي حَيْثِيَّتِهِ مِنْ هِدَايَتِهِ وَضَلَالَتِهِ دُولُونَ كَاسَابِ كَا

آخری سیرا بس اسی کے ہاتھ میں ہے۔
وَمَنْ يَضِلُّ... یعنی جو کوئی اپنے عناد و تعنت کی راہ سے اپنے گمراہ ہی رکھنا ہے۔

۱۴۲۱ھ (جیسا کہ یہاں دنیا میں انہوں نے اپنے کو حق کی طرف سے اندھا اور گونگا اور بہرا کر لیا تھا)

جزائے اعمال میں جرم اور سزائے جرم کے درمیان مناسبت ضروری ہے، یعنی ان کے ارادی

اندھے پن، گونگے پن اور بہرے پن کا اثر اس وقت ظاہر میں بھی نمایاں ہوگا۔ علی وجہ...
لمحدود، کافروں اور منکروں کی مزید ذلت و خواری ہوگی۔

۱۴۲۲ھ یعنی یہ نہ ہوگا کہ آگ ایک مرتبہ جلنے کے بعد رفتہ رفتہ سرد پڑ جائے گی بلکہ دوزخ

کی آگ ایسی خود کار ہوگی کہ اس کی تیزی برابر بڑھتی ہی رہے گی۔ عذاب نار کے شدید ترین اور
ابدی اور غیر منقطع ہونے پر ایک اور دلیل۔

۱۴۲۳ھ مذہب مادیت کوئی آج کی نو پیدائش نہیں۔ یونان قدیم میں بڑے بڑے روشن خیال

عقل پرست "پیدا ہو چکے تھے۔ اور اس کی صدائے بازگشت عرب میں بھی پہنچ چکی تھی۔ عرب

ظہور اسلام سے قبل جس طرح یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، صابئییت، بت پرستی، ہر مذہب و ملت کا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ

کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر رکھا ہے وہ اس پر (بھی) قادر ہے کہ ایسا

أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ

کو (پھر) پیدا کر دے ۱۴۴ اور اس نے ان کے لئے ایک ميعاد متعین کر رکھی ہے کہ اس میں ذرا شک نہیں اور

إِلَّا كُفُورًا ۙ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّامَسَكْتُمْ

اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کئے نہ رہے ۱۴۵ آپ کہہ دیجئے کہ اگر (ہمیں) تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں

خَشْيَةُ الْإِنْفَاقِ

کے مالک ہوتے تو اس وقت ضرور تم (ہاتھ) روک لیتے (اُسکے) خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے۔

نمائندہ تھا۔ مذہب مادیت و روشن خیالی و عقلیت کا نمائندہ بھی تھا۔ تو اس قسم کی کج بحثیاں اسی فریق کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے، اور اپنے زعم میں عقلیت کی کوڑی بہت دور سے لاکر کہتے تھے کہ یہ ممکن کیونکر ہے کہ جب ہڈیاں تک چور چور اور ریزہ ریزہ ہو چکیں گی اور سارے جسم سرگھل چکیں گے، اس کے بعد از سر نو پیدا کیے جائیں گے!

آج بھی پڑھے لکھوں میں کتنوں کے دل کے اندر حشر و قیامت سے متعلق ایسا ہی استبعاد گہر کئے ہوئے ہے۔ اور اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یورپ خصوصاً جرمنی، فرانس، برطانیہ اور روس میں کتنے ہی لوگ معقولات اور فلسفہ اور سائنس کا نام لے کر ایسے پیدا ہوتے رہے جو حشر و نشر سے انکار کرتے رہے اور اس کے قائل رہے ہیں کہ موجودات عالم میں جو کچھ حرکت ہے کسی محرک اول و فاعل بالارادہ کے دخل و تصرف سے نہیں محض ان موجودات کی خصوصیات طبعی ہی سے ہو رہی ہے۔

۱۴۴ یعنی اتنی موٹی اور سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس قادر علی الاطلاق نے زمین و آسمان جیسی عظیم الشان ہستیوں کو بلا کسی سابق مادہ کے نیست سے ہست کر دیا، اس کے لئے انسان جیسی نسبت حقیر مخلوق کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کیا مشکل ہے!

اولم یروا۔ کیا یہ لوگ اتنی بات پر غور نہیں کرتے؟

۱۴۵ (باوجود حشر و بعث پر دلائل قوی کے قیام کے)

وجعل لهم اجلاً۔ کائنات انسانی کے حشر و بعث کے لئے تو ایک وقت معین و موعود

ہے اس لئے یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ حشر و بعث اب تک کیوں نہیں ہوا؟

فیہ۔ یعنی اس بعث ثانی میں اس ميعاد مقرر کے آجائے پر۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝۱۰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَلَ

اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ ۱۰۔ اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی ہوئی نشانیاں دیں جب کہ وہ

بَنَى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ

بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ ان سے پوچھ دیکھئے۔ ۱۱۔

۱۱۔ (چنانچہ اس موقع پر بھی انسان بخل و تنگ دلی ہی سے کام لیتا)
لو انتم... دینی یعنی اگر پروردگار عالم کی رحمتوں کے ذخیرہ کا جو غیر محدود ہے، مالک انسان
ہوتا اور ان کی تقسیم اس کے اختیار میں ہوتی۔
خزائن رحمۃ ربی۔ فقط عام ہے ہر قسم کے کمالات، اور جملہ اقسام نعمت پر شامل لیکن
خصوصیت کے ساتھ اشارہ نعمت نبوت کی جانب ہے۔
آیت میں فطرت بشری کا بیان ہے کہ انسان تو حرص و بخل کا پیلا ہے یہاں تک کہ جو نعمتیں
غیر محدود ہیں ان کی بھی تقسیم میں اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔
۱۲۔ (ان کے مذہب اہل علم سے اس کی تصدیق و تحقیق کر لیجئے)

فَسَلَ بَنَى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ۔ تقدیر کلام یوں سمجھی گئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى

تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ إِذْ جَاءَهُمْ إِسْرَءِيلَ فَسَلَّهُمْ (کبیر۔ ص ۱۰)

تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ بصائر کا لفظ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں
مراد تورات کے احکام، عشر نہیں بلکہ مراد وہ خوارق و معجزات ہیں جو حضرت موسیٰؑ کو فرعون اور
فرعونوں کے مقابلہ میں عطا ہوئے تھے سورۃ الاعراف کی دو آیتوں ۱۳۳-۱۳۴ میں ان کے نام
حسب ذیل آئے ہیں۔ طوفان بمعنی وبا، موت کثیر۔ (بخاری) (کل حادثۃ تقیط بالانسان راغب)
جرأ یعنی ٹڈی دل۔ قتل یعنی جوں پسو وغیرہ۔ ضفادع یعنی مینڈک۔ دم یعنی دریا کا خون بن جانا۔
سین یعنی قحط۔ نقص من الثمرات یعنی پھلوں میں کمی۔ ان سات کے علاوہ دو اور معجزے تو مشہور ہی
ہیں۔ اور قرآن مجید میں بار بار مذکور ہوئے ہیں یعنی عصا اور بید بضا۔ تورات میں نو کی تعداد
یوں گنائی گئی ہے۔ دریا کا خون بن جانا، مینڈکوں کی کثرت، جوتا، چھتر، موشیوں کی موت، بچھوؤں کی
وبا، زالہ باری، ٹڈی دل، تاریکی۔

لیکن امام رازی نے لکھا ہے کہ ان خوارق کی تفصیل میں سات کے عدد تک تو مفسرین میں
اتفاق ہے اس کے بعد دو کی تعیین میں خود ان میں سخت اختلاف ہے اور ان میں سے ہر ایک یہ دو
معجزے الگ الگ بیان کرتا ہے جن پر کوئی دلیل قطعی تو الگ رہی، دلیل ظنی بھی موجود نہیں۔ اس لئے
میں ان روایتوں کو ترک کر کے حدیث نبویؐ کا اتباع کرتا ہوں جو صفوان بن عسال نے بیان کی

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ۝۱۰۱ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ

پھر فرعون نے ان سے کہا میں تو تجھے اے موسیٰ سحر زدہ سمجھتا ہوں ۱۰۱۔ انہوں نے کہا تو خوب

مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبِكَ وَابْنِ لَأَظُنُّكَ

جانتا ہے کہ (یہ) عجائب بس آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں۔ اور میں تجھے اے فرعون

يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝۱۰۲

ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں ۱۰۲۔

یعنی آپ نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں ان آیات بینات کی تفسیر ان لو احکام موسوی سے کی۔
۱۔ شرک نہ کرنا۔ ۲۔ اسراف نہ کرنا۔ ۳۔ زنا نہ کرنا۔ ۴۔ قتل نہ کرنا۔ ۵۔ سحر نہ کرنا۔ ۶۔ سودہ نہ کھانا۔
۷۔ پاک دامن عورت پر نہمت نہ لگانا۔ ۸۔ جہاد سے نہ بھاگنا۔ ۹۔ میت کی بے حرمتی نہ کرنا۔

۱۰۸۔ (اور اس لئے عقل و ہوش سے عاری)

سحری کا ذکر ضروری تفصیل کے ساتھ پیش آچکا ہے۔

۱۰۹۔ یعنی تیری ہلاکت کا وقت آپہنچا، اب زیادہ دیر نہیں۔

حضرت موسیٰ کا یہ جواب قول فرعون اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا کے عین مقابل ہے۔
مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ جواب ترکی بہ ترکی، جبکہ تسامح اور رعایت میں کوئی مصلحت نہ ہو،
کرم اور کمال اخلاق کے منافی نہیں۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ۔ یعنی اے فرعون تیرا یہ انکار دانستہ اور عمدہ ہے۔ تو کسی غلط فہمی کا انکار

نہیں، اور میری دعوت میں کسی قسم کا خفا نہیں۔ دل میں تو خوب میری صداقت کو سمجھ گیا ہے۔ زبان

انکار ہی کئے چلی جا رہی ہے۔ — بائبل کے بیانات سے بھی قرآن ہی کی تائید ہوتی ہے۔ — شخصی طور

فرعون کا معبود ہونا یا کسی بڑے دیوتا کا اوتار ہونا، یہ تو اس کی قوم کا گڑھا ہوا ایک عقیدہ تھا۔ باقی شخصی طور

پر فرعون وقت کو اپنی حقیقت تو خود خوب ہی معلوم تھی۔ — فرقہ اسماعیلی باطنی کے امام ابھی حال میں سرسلطان

محمد شاہ آغا خاں ہوئے ہیں ان کی امت لاکھوں کی تعداد میں تھی اور سب ان کو خدا کا مظهر

یا اوتار ہی مانتے تھے اور اپنے آقا کے معاملہ کی بنیاد اسی عقیدہ پر رکھے ہوئے تھے لیکن وہ مرحوم

خود اپنے کو ایک عام مسلمان کی طرح سمجھنے اور نماز وغیرہ ایک عام مسلمان ہی کی طرح پڑھتے رہتے۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حق تعالیٰ کا نام فرعون کے سامنے اس حیثیت سے لینے میں

ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ مصر میں اصلی حکومت جن دو بڑے دیوتاؤں کی تھی ان میں سے

ایک آسمان تھا، دوسری زمین۔ — ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن۔

فَارَادَ أَنْ يُسْتَغْفِرَهُمْ فَمِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ (۱۰۳) وَقُلْنَا

سو اس نے چاہا کہ ان کا قدم (اس) سرزمین سے اکھاڑے سو ہم نے اس کو اور جو اسکے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔

مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

اور ہم نے اس کے (غرق ہونے کے) بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ روئے زمین پر رہو سو پھر جب آخرت کا وعدہ

جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ (۱۰۴)

آجائے گا ہم تم (سب) کو سمیٹ لائیں گے ۱۵۱

بصائر۔ یعنی وہ چیزیں جو نبوت موسوی کی تصدیق کر رہی تھیں۔

ای علامۃ النبوتی (ابن عباسؓ)

دلالات استدلال بھا علی قدرتہ و وحدانیتہ۔ (قرطبی)

ما انزل.... بصائر۔ یعنی یہ بات تو تجھ پر بھی خوب منکشف ہو چکی ہے کہ یہ عجائب و خوارق

نہ میرے اپنے پیدا کئے ہوئے ہیں، نہ کسی سحر کا نتیجہ ہیں، نہ کسی دیوی دیوتا کی قوت کے نتائج ہیں، بلکہ تمام تر حق تعالیٰ ہی کے نازل کئے ہوئے معجزات میری نبوت کی تائید میں ہیں۔

لا ظنک۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنے جواب میں وہی فرعون کا کہا ہوا لفظ دہرا دیا ہے۔ ورنہ یہاں

ظن گمان اور شک کے معنی میں نہیں بلکہ یقین و حقیقت کے مفہوم میں ہے۔

الظن هنا بمعنى التحقيق۔ (قرطبی)

۱۵۱۔ یعنی قبل اس کے کہ وہ خدا پرستوں کو مٹا سکے، وہ خود ہی ملیا میٹ کر دیا گیا۔

فرعون کی عزت قابل پر مفصل حاشیے سورۃ البقرہ میں آیت ۲۵ کے تحت گزر چکے۔

یستغفر ہم۔ ضمیر بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ آیت میں اشارہ فرعون کی اس کوشش

کی جانب ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے ملک بدر کر دے۔

۱۵۱ (ہر طرف سے)

لفیفاً۔ آیت میں لفیف کا لفظ اہم ہے اس کے اندر ملے جلے ہوئے یا مخلوط و مختلط کا مفہوم واضح

طور پر شامل ہے۔

اللفيف الجماعات من قبائل شتى (کشاف۔ بیضاوی)

اللف الترم المتمعن اخلاطهم۔ (قاموس۔ تاج)

اللفيف من الناس المجتمعون من قبائل شتى۔ (راغب)

اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى۔ (جوہری)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٠٥

اور ہم نے اس (کلام) کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ

ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ۱۰۵ اور قرآن انہوں نے اسے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے

اسکنوا الارض۔ یعنی اب تم فرعون مصر کی محکومی و غلامی سے آزاد ہو، جہاں چاہو رہو بسو۔
الارض کا مفہوم عام و وسیع ہے۔ روئے زمین کا کوئی سا بھی حصہ۔
اور خطاب چونکہ خصوصی صرف بنی اسرائیل سے ہے نہ کہ عام بنی آدم سے۔ اس لئے مراد قدرۃ
بنی اسرائیل ہی کی مختلف شاخیں اور قبیلے ہوں گے۔

گویا مراد یہ ہوئی کہ اے اسرائیلیو! اب تم آزاد ہو، روئے زمین پر چاہے جہاں رہو بسو۔ قرب قیامت
کے وقت تم کو تمھاری مختلف سکونتوں، مختلف بولیوں، مختلف معاشرتوں، مختلف تہذیبوں کے باوجود
اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور یہ اسی کا ظہور ہے جو آج ارض فلسطین اور حکومت اسرائیل میں دکھائی
دے رہا ہے۔

من بعد ذہ۔ یعنی غرقابی فرعون کے بعد۔

ای من بعد غداقہ۔ (قرطبی۔ روح)

اذ اجاء وعدہ الآخرۃ۔ مراد قرب قیامت ہے۔ یعنی جب علامتیں ظہور قیامت کی نظر
آنے لگیں مثلاً وقت نزول عیسیٰؑ۔

قال الکلبی یعنی مجی عیسیٰ علیہ السلام من السماء۔ (قرطبی)

لگتے ہوئے اور سب زیادہ قابل قبول معنی یہی نظر آئے۔ ورنہ عام مفسرین نے تو اس کو میدان حشر
سے متعلق سمجھا ہے۔ اور کہا ہے کہ وہاں مومن و کافر، مطیع و عاصی سب ہی انسان یکجا ہوں گے۔
۱۰۵ (اس لئے آپ پر کسی کے ایمان لانے نہ لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ آپ کو کسی کے
ایمان نہ لانے پر زیادہ غم و تردد کی کوئی وجہ ہے)

بالحق۔ یعنی بلا تحریف و ترمیم و تصرف، بعینہ اپنی اصلی حالت میں۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ یعنی یہ کلام جس طرح اپنے مرسل کے ہاں سے چلا تھا اسی طرح
بلا تغیر و تصرف مرسل الیہ تک پہنچ بھی گیا۔

فہذا الکتاب کتاب تکفل اللہ بحفظہ عن تحریف الزائفین و تبدیل الجاہلین

فکان ہذا الکتاب حقاً من کل الوجوہ۔ (کبیر)

انزلناہ۔ ضمیر قرآن کی طرف ہے۔

عَلَىٰ مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ۝۶ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ

سامنے ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے آنا بھی ہے تدریج سے ۱۵۲۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ وہ ہر قسم

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

جن لوگوں کو اس سے قبل علم دیا جا چکا ہے جب یہ انکے سامنے پڑھا جاتا ہے

ضمیر الغائب للقرآن (روح)

والکتابية ترجع الى القرآن (قدوسی)

محققین نے کہا ہے کہ اس آیت کا ربط کئی آیات قبل لئن اجتمعت الانس والجن

سے ہے۔

فہو مرتبط بقولہ تعالیٰ لئن اجتمعت الانس والجن (روح)

اہل عرب کے ادب و انشاء میں یہ طریقہ عام تھا کہ ایک ذکر میں دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا ذکر نکلنے چلے آتے اور پھر اسی پہلے ذکر کی طرف رجوع کرتے۔

وهكذا الطريقة العرب في كلامها تأخذ في شيء وتنتظر دمه الى آخر ثم الى آخر ثم الى آخر ثم تعود الى ما ذكرت اولاً - (روح)

۱۵۳ (تاکہ اس کے حفظ اور فہم دونوں میں سہولت رہے)

فرقتہ یعنی اسے سورتوں، آیتوں وغیرہ کے ذریعہ سے الگ الگ رکھا گیا ہے۔

ای انزلنا مفروقاً (راغب)

ای جعلنا نزوله مفروقاً منجماً (کشاف)

اس کی دوسری تفسیر بیضاوی سے بھی آئی ہے یعنی ہم نے اسے کھول کر صاف صاف بیان

کیا ہے، یا یہ کہ اس میں حق کو باطل سے ممتاز کر دیا ہے۔

ای بینا فیہ الاحکام وفصلنا (راغب)

یعنی فرقنا یا البیان عن الحق من الباطل (جصاص)

لتقراہ علی الناس علی مکتب یعنی تاکہ آپ کے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے لوگ

بہ آسانی فہم مطالب واستخراج مسائل کر سکیں۔

یعنی علی تثبت وتوقف لیفہم ولا بالتأمل ویعلموا ما فیہ بالتفکیرو یتفقہوا باستخراج

ما تضمن من الحكم والعلوم الشریفة (جصاص)

فانه یسر للمحفظ واعون فی الفہم (بیضاوی)

علی مکتب یعنی تثبت وترسل کے بھی لئے گئے ہیں۔

يَخْرُونَ لِلَّذِينَ سَجَدُوا ۝۱۰۷ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ

وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں ۱۵۴ اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہمارے

وَعْدُ رَبِّنَا كَمَفْعُولَا ۝۱۰۸

پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے ۱۵۵

قال مالك على تثبت وترسل. (قرطبي)

۱۵۴ (بہ طور ادائے شکر و اعتراف حقیقت کے)

مطلب یہ ہوا کہ جو اہل علم قبل نزول سے موجود تھے وہ تو اس کتاب اور آخری نبی کے منتظر ہی تھے، وہ اس کلام کو سن کر اپنی اگلی کتابوں کی پیش گوئیوں اور پیش خبریوں کی تصدیق پاتے ہیں۔ اور قرآن کو پاکر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔

يَخْرُونَ لِلَّذِينَ سَجَدُوا۔ سجدہ کی اصلی ہیئت کو محاورہ عرب کے مطابق ”ٹھوڑیوں کے بل سجدہ“ سے ادا کیا ہے۔

عن ابن عباس قال للوجه (جصاص) عن قتادة قال للوجه (جصاص)

الخزور للذقن ای السقوط علی الوجه۔ (کشاف)

العرب تقول اذا خزا الرجل فوقع علی وجهه خزل الذقن (کبیر)

الذین.... قبلہ۔ یعنی حق پسند علماء اہل کتاب۔

قال مجاهد هم ناس من اهل الكتاب (کبیر)

هم العلماء الذین قرؤوا الكتب السابقة (بیضاوی)

وهم مومنون اهل الكتب فی قول ابن جریر وغیرہ۔ (قرطبی)

قبلہ۔ ضمیر قرآن کی جانب ہے اور بعض نے مراد قبل ہجرت لی ہے۔

ای من قبل نزول القرآن (کبیر)

ای من قبل نزول القرآن وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ (قرطبی)

آمنوا یہ اولاً تو منوا یہ۔ مشرکین کی جانب اس میں اشارہ حقارت ہے یعنی تم ایمان لاؤ

یا نہ لاؤ۔ اس سے ہوتا کیا ہے یہ مراد نہیں کہ تمہیں ایمان لانے اور نہ لانے میں حق انتخابِ تخییر دیا جاتا ہے

تخیر للکفار۔ (محر)

وهذا من الله عز وجل علی وجه التبیات لهم والتعذیر (قرطبی)

۱۵۵ (سو جس کتاب کے نازل کرنے کا وعدہ اس نے جس نبی پر کیا تھا اس کو پورا کر دیا)

سُبْحَنَ رَبِّنَا۔ یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ وعدہ خلائی کا اس کے ہاں گزر نہیں۔

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝۹

اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ (قرآن) ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے ۱۵

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا الرَّحْمَنِ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

آپ کہئے اللہ (کہہ کر) پکارو یا رحمن (کہہ کر) پکارو جس نام سے بھی پکارو اسی کے اچھے ہی اچھے نام ہیں ۱۵
یقولون سبحن ربنا۔ قرآن مجید نے اس تسبیح سجود کی کو محل مدح میں بیان کیا ہے اور یہیں

فقہاء نے یہ استدلال کر لیا ہے کہ سجدہ میں ذکر مسنون تسبیح ہی کا ہے۔
فمدحهم بهذا القول عند السجود فدل على ان المسنون في السجود من الذكر

هو التسبيح (جصاص)

دلیل علی جواز التسبیح فی السجود۔ (قرطبی)

۱۵۶ خشیت حق سے گریہ طاری ہو جانا بہت سے لوگوں کے لئے ایک امر طبعی ہے۔ اس کا محل فضیلت

میں بیان ہونا بجائے خود ایک دلیل اس کے محمود و مطلوب ہونے پر ہے۔

فقہاء نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نماز میں خوف خدا سے گریہ طاری ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں۔
فيه الدلالة على ان البكاء في الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة لان الله تعالى

قد مدحهم بالبكاء في السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجدة الشكر (جصاص)

دلیل علی جواز البكاء فی الصلاة من خوف الله تعالى او علی معصيته فی دين الله (قرطبی)

حضرت عمرؓ ایک بار صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب آیت کریمہ انما اشکوا بشی
وحزنی الی الله پڑھتے تو شدت گریہ سے سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ آخری صف میں آواز پہنچی
نمازیوں میں صحابہ کچھ کسی نے انکار نہ کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ فضیلت گریہ اجماعی ہے۔

عن عبد الله بن شداد قال سمعت تشييع عمرؓ والي لفي آخر الصفوف وقرأ في صلاة
الصبح سورة يوسف حتى اذا بلغ انما اشكوا بشي وحزني الى الله تشييع ولم ينكر عليه
احد من الصحابة وقد كانوا خلفه فصار اجماعاً۔ (جصاص)

یزید ہم خشوعاً۔ یعنی یہ قرآن کا سننا ان میں اور خشوع بڑھا دیتا ہے یا یہ مراد ہو کہ
ان کا حالت سجدہ میں یہ گریہ و بکا ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ
خوف خدا سے گریہ کا طاری ہونا عین طاعت و اخلاص کی دلیل ہے۔

یعنی یہ ان بکاء ہم فی حال السجود یزید ہم خشوعاً الی خشوعهم و فیہ الدلالة
على ان مخافتهم لله تعالى حتى تؤديهم الی البكاء داعية الی طاعة الله و اخلاص

العبادة۔ (جصاص)

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۱۰

اور آپ (جہری) نماز میں نہ تو بہت پکار کر بڑھنے اور نہ (بالکل) چپکے ہی چپکے پڑھنے اور ان دونوں درمیان ایک (متوسط طریقہ اختیار کیجئے)

اور احادیث نبوی تو فضائل گریختیت سے لبریز ہیں۔

وقد جاء في مدح البكاء من خشية تعالى اخبار كثيرة (روح)

۱۵۷ (تو اسے جس پاکیزہ نام سے پکارو، مقصود و مطلوب وہی رہے گا)

عرب میں حق تعالیٰ کے لئے اللہ کا لفظ یہ طور اسم ذات شروع سے چلا آ رہا تھا۔ یہود کے ہاں اسم الہی کا استعمال جاری تھا اسلام نے جو دونوں الفاظ استعمال کرنے شروع کئے تو بعض "دانشمند" مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ توحید کامل کے دعوے کے ساتھ یہ دو خدا کیسے؟ — جواب ملا کہ دو خدا کیسے؟ یہ تو صرف دو نام ہیں ہستی اور ذات تو ایک ہی ہے۔ اور نام اس کے پاک و پاکیزہ دو کیا معنی اور کبھی بہت سے ہیں۔

۱۵۸ (جس سے نہ کوئی ضروری منفعت فوت ہونے پائے اور نہ کوئی لازمی مصرت مرتب ہونے پائے)

مشرع شروع میں نماز جہری میں قرآن مجید کی قرات بلند سے مشرکین معاندین چڑھتے تھے اور طرح طرح کے خرافات کہنے لگتے تھے، جس ایک طرف تو نمازیوں کے قلب میں تشویش پیدا ہو جاتی تھی اور دوسری طرف معاندین کے دلوں میں ضد و عداوت کو اور ترقی ہوتی جاتی تھی اس لئے آپ کو ہدایت کی گئی کہ نماز میں جہر صرف اس حد تک رکھئے کہ بس نمازیوں کے کان تک آواز پہنچ جائے اور ان کی تعلیم میں کمی نہ رہ جائے باقی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔

لیکن جہاں بہت سے مفسرین نے صلوٰۃ سے مراد نمازی ہے۔ وہیں متعدد تابعین ادھر بھی گئے ہیں کہ صلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں تو یہ مذہب اُمّ المؤمنین عائشہ کا بیان ہوا ہے۔

ما رواه مسلم عن عائشة.... قالت انزل هذا في الدعاء (قدیمی)

يقول ناس انها الصلوة ويقول آخرون انها في الدعاء (ابن جریر)

عن عائشة انها نزلت في الدعاء وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبیر والوعياض و
مكحول وعروة بن الزبير۔ (ابن کثیر)

وهذا قول عائشة وابي هريرة ومجاهد۔ (کبیر)

اور لغت میں بھی صلوٰۃ کے اصل معنی دعا ہی کے ہیں عبادت مخصوصہ یعنی نماز کے معنی اس سے پیدا ہوئے ہیں۔

قال كثير من اهل اللغة هي الدعاء والتبريك والتجيد..... والصلوة التي هي العبادة
المخصوصة اصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بها۔ (راغب)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

اور آپ کہتے کہ ساری حمد اسی اللہ کے لئے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے ۱۵۹ اور نہ حکومت میں کوئی اس کا شریک

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلٰلِ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝۱۱۱

اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے ۱۶۰ اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجئے ۱۶۱

اور یہ بھی واضح رہے کہ آیت مکی ہے اور نماز جماعت کے پورے آداب اور قاعدے تو اس کے بعد مدینہ میں اگر مرتب و مستنبط ہوئے ہیں۔ اور نماز کی دو قسمیں جہری اور سری ہو کر اس آیت کا حکم دائمی سا قضا ہو گیا۔ البتہ محققین نے یہ کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں مکی زندگی والے حالات پھر عود کر آئیں گے تو یہی حکم پھر جاری ہو جائے گا۔

آیت سے استنباط ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اور جب کبھی بھی صورت حال پیش آجائے گی، یعنی نماز کی قرأت بالجہر سے معاندین کو اشتغال ہونے لگے اور ان کی طرف سے نازیبا جوابی حرکتوں کا اندیشہ ہونے لگے مسلمانوں کو اسی حکم کی پیروی واجب ہو جائے گی۔ اور جو مباحات بلکہ مستحبات نماز سے کہیں کم درجہ کے ہیں مثلاً نعت رسول یا منقبت صحابہ وہاں تو یہ حکم اور زیادہ نافذ ہوگا۔ لکھنؤ میں چند سال ہوئے اہل سنت نے امامیہ کے جوڑ پر جو مدح صحابہ اور چار باری علم کا جلوس نکالنا شروع کیا، حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے اس کے مخالف فتویٰ میں اسی آیت سے استناد کیا تھا۔ ۱۶۰ (جیسا کہ مسیحیوں نے اور بہت سے مشرکوں نے سمجھ رکھا ہے۔)

قرآن مجید اپنے اس قسم کے بیانات میں خصوصاً صفات باری کے ذیل میں برابر غلط عقیدوں کی تردید کرتا گیا ہے۔

مسیحیوں کا ایک بڑا فرقہ ٹھیک اسی عقیدہ کا ہے جس کو قرآن نے "اتخاذ ولد" (بیٹا بنالینے) سے تعبیر کیا ہے، اس پر مفصل حاشیہ آیت "وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا اَسْبَحٰنَہٗ" البقرہ ۱۱۰ کے تحت گزر چکا ۱۶۰ (نہ کوئی دیوی نہ دیوتا، جیسا کہ جاہلی مذہبوں نے قرار دے رکھا ہے۔)

قرآن مجید نے اس طرح کی تردیدیں محض بطور فرض و احتمال کے نہیں کی ہیں واقعہً باطل مذاہب و ادیان کے عقائد کا رد کیا ہے۔

۱۶۱ (جیسا کہ بعض جاہلی قوموں نے فرض کر رکھا ہے۔)

غرض یہ کہ حق تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک، ہیم و مساوی ہے اور نہ کوئی اس کا حافظ و ناصر ہے۔ شرک کی ہر ممکن صورت اس سے منافی ہے۔

من الذل۔ ذل کے معنی علاوہ ذلت و خواری اور عاجزی و فروتنی کے، بیچارگی و کمزوری کے بھی ہیں، اور یہی مراد ہیں۔

من۔ سبب یہ ہے یعنی کمزوری کے باعث۔

ایٰ یٰ نصرہ من اجل الذلّی لم یذل فیحتاج الی ناصر (جلالین)

ایٰ من اجل الذلّ (عکبری)

باقی ولی اللہ، کوئی مخلوق، کسی اور حیثیت سے ہو جائے، تو اس سے انکار مقصود نہیں ہے۔
آیت جامع ہے رد شرک میں، سورۃ الاخلاص (پ) کی طرح۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے
والوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں کہ شرک کی کیسی عجیب صورتیں دنیا کے بڑے حصّہ میں پھیلی
ہوئی ہیں۔

۱۶۲۔ اسی کے دین توحید کو پھیلایے اسی کی ذات و صفات کی تبلیغ کرتے رہیے۔
محققین نے کہا ہے کہ عربی زبان میں مفہوم تعظیم و اجلال کے لئے لفظ تکبیر سے بڑھ کر اور جامع
تر کوئی لفظ نہیں اور جب اس فعل کا امر مصدر اور پھر صیغہ منکرہ کے ساتھ موکد ہو کر آئے تو زور اور
وسعت کی انتہا ہی نہیں رہ جاتی۔

والتکبیر ابلغ لفظة للعرب فی معنی التعظیم والجلال و فی الامر بذلک بعد
ما تقدم موکدا یا ماصلا لمنکر من غیر تعبیین لما یعظم به تعالیٰ اشارة الی انه مما لا تسعه
العبارة ولا تغنی به القوة البشرية۔ (روح)

ابلغ لفظة للعرب فی معنی التعظیم والجلال اللہ اکبر (قرطبی)

سورة الكهف

١١٠ — آيتين

(۱۸)

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

سورة کہف مکی

ایاتھا ۱۱۰ آیاتیں

رکوعاں ۱۲ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱

ساری خوبی اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ (خاص) پر کتاب نازل کی اور اس میں (ذرا) کجی نہیں رکھی بلکہ

قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

قائم و مستقیم تاکہ عذاب سخت سے ڈرائے (جو) اللہ کے پاس سے ہوگا اور ایمان والوں کو جو نیک کام

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲

کرتے رہتے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لئے (بڑا) اچھا اجر ہے۔

۱ (لفظی نہ معنوی)

لم یجعل له عوجا۔ اس میں ہر قسم اور ہر درجہ کے عیب سے نفی آگئی یعنی ایسی کتاب جو ہر پہلو اور

ہر جہت سے کامل و جامع پاکیزہ و اجمل ہے نہ کہ میں مبالغہ شاعرانہ، نہ عبارت میں کہیں سے تشاخص،

نہ عقائد میں کوئی پہلو و مزیت اور پراسرار ہونے کا۔ ہر بیان مدلل، ہر حکم واضح۔

اس حقیقت پر اپنوں ہی کی نہیں، غیروں کی شہادتیں موجود ہیں کہ دین اسلام کے اندر کفری ہم کا

ایچ پیچ کوئی بھی اور انحراف اور افراط و تفریط نہیں، ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

عبد کا۔ بندہ خاص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور الکتاب سے قرآن کا

ہونا، بالکل ظاہر ہے۔

کہنا چاہیے کہ جس طرح عبد کامل دنیا میں ایک ہی ہوا ہے، اسی طرح کتاب کامل بھی ایک ہی ہوئی

ہے۔ عبد اور کتاب پر حاشیے اس سے پہلے کئی بار گزر چکے ہیں۔

انزل علی عبد کا سے محققین صوفیہ نے یہ نکالا ہے کہ مقام عبدیت کے مثل کوئی مقام

نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز ہیں۔

مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

جس میں وہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے ۳ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہنے ہیں کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔

۲ (یعنی دوسروں کی زندگیوں کو قائم و مستقیم رکھنے والی)

قیمماً: ”دین قیم“ یا کتاب قیم کے سیاق میں اس کے معنی ہیں، وہ چیز جو نہ صرف خود قائم ہو بلکہ مسائل معاش و معاد کا بھی پورا حل اپنے اندر رکھتی ہو اور بجائے خود ہی کامل و مکمل نہ ہو، بلکہ دوسروں کو بھی تکمیل کرا دینے والی ہو۔

قیما ای ثابتاً مقوماً لا مورد معاشهم و معادهم (راغب)
قیما بمصالح العباد فیکون وصفاً له بالتکلیل بعد وصفه بالکمال (بیضاوی)
قیماً: لم یجعل له عوجاً۔ کے بعد میں لائے تو مقصود اس سے زور و تاکید کلام ہے۔

فائدہ التاکید (کشاف)

وقیل المراد منه ما أريد مساقبله وذكر للتاکید۔ (روح)

اور قرآنوی کا قول ہے کہ سابق آسمانی کتابوں پر محافظ و نگراں۔

وقال الفراء: المراد قیما علی سائر الکتاب السماویة شامداً بصحتها (روح)

لینذریا سائنشداً بذا۔ یعنی اس غرض سے کہ یہ کتاب کافروں منکروں کو عذاب شدید سے ڈرائے۔ ”ڈرائے“ کا فاعل کتاب ہے اور مفعول کفار و منکرین۔

یعملون الصلحۃ۔ یہاں ایک بحث یہ چھڑ گئی ہے کہ کون کون سے نیک کام مقصود ہیں؟ اور مختلف حضرات نے اپنے اپنے مذاق و بصیرت کے مطابق ان کی فہرستیں بھی الگ الگ دی ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر وہ عمل مراد لیا جائے جس سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا ہو اور جو قواعد شرعی کے مطابق و ماتحت ہو۔

۳ انعام بڑا اور بہت بڑا، وہم و گمان بھی بڑا، تو بہر حال ہو ہی گا یا نہ ہی اس کے دائمی، ابدی، غیر منقطع بھی ہوگا۔

فیہ۔ ضمیر مقام ثواب یعنی جنت کی طرف ہے۔

فی ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدین فیہ (ابن کثیر)

فی الاجر وهو الجنة (مدارک)

ابداً۔ ابد دوام کے مراد ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ماکثین خود ہی دائمین کے معنی میں تھا۔ ابداً سے اس کی اوزناکید کر دی۔ دنیا پر قیاس کر کے کوئی اس اجر کو مؤقت اور فانی نہ سمجھے۔

الابد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذی لا یتجزأ کما یتجزأ الزمان (راغب)

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ

اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی بڑی سخت بات

أَفَوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ⑤ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ

جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں یہ سو شاید آپ ان کے (اعراض کئے) بھیجے

أَثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ⑥

غم سے اپنی جان دیدیں گے۔ اگر یہ لوگ اس مضمون (قرآنی) پر ایمان نہ لائے۔

خالدين فيه دائما لاذلال له ولا انقضاء (ابن کثیر)

من غير انتهاء لزمان ملكهم (رج)

ای دار الخلود (امواتوں فیہا۔ (قرطبی)

۵۴ یعنی مسیحوں کو، جو مسیح رسول کو خدا کا بیٹا مانے ہوئے ہیں۔

التخاذول۔ پر حاشیہ سورۃ البقرہ آیت ۱۱۶ قالوا اتخذ الله ولدا اسمعنا منہ کے تحت میں گزر چکا۔

وینذر الذین۔ انجیل قرآن مجید کی عام اندازی حیثیت کا ذکر تو ابھی ابھی لینڈ رہا تھا

مشدیداً میں آچکا ہے اب اس پر اس یمنذر الذین کے عطف کے معنی یہ ہوئے کہ پہلی تہدید و تنبیہ

تو عام تھی سارے منکروں اور ہر قسم کے کافروں کے لئے اور یہ جدید تہدید و تنبیہ خصوصیت

کے ساتھ اس عقیدہ ولایت والے کافروں یعنی مسیحوں کے لئے ہے۔

۵۵ (اور ایسا مہمل اور خرافاتی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں جو واقعہ کے خلاف تو ہے ہی، خود

عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور جس کے صدق کا امکان ہی نہیں، بلکہ وہ عقلاً ممنوع ہے)

عقائد شرکیہ مہمل تو سب کے سب ہی ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے لئے بیٹا فرض کرنا اور بھی گستاخانہ

اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اور مکروہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اس زجر تکیدی سے ظاہر ہو رہا

ہے۔ ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن۔

ما لهم به من علم۔ یعنی کسی قسم کی بھی دلیل عقلی، اور کوئی بھی سند نقلی تو ان لوگوں کے پاس

نہیں ہے۔

علم۔ یہاں سند اور دلیل کے معنی میں ہے۔

من علم۔ من زائد تاکید نفی کے لئے ہے۔ یعنی کوئی بھی تو دلیل یہ نہیں رکھتے۔

لأبائهم۔ یعنی ان کے وہ احمق اسلاف جو اس قدر لغو، مہمل اور گستاخانہ عقیدہ کے

موجد ہوئے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ

ہم نے (اس) زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کے لئے باعث رونق بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ

عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝ ۸ ط

ان میں کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ ۷ اور ہم اس پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے ۷

لفظ آباء سے عجب نہیں جو ایک لطیف اشارہ سخی پادریوں کے لقب آباء (FATHER) کی جانب بھی ہو۔ رکوع میں عقائد شرکیہ میں سے سب زیادہ پر زور تردید عقیدہ ولایت الہی کی ہو رہی ہے۔ کبریت.... افواہم۔ ان کی زبانیں کیسے شدید گستاخانہ عقیدہ کا تلفظ کر رہی ہیں! ۸ (جیسا کہ آپ کے شدت حزن اور افراط فکر اصلاح سے ظاہر ہو رہا ہے) بائع نفس۔ اپنے کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔

البئع قتل النفس (راغب)

ای مہلک و قاتل (قرطبی)

اس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت ہو رہی ہے کہ افراط شفقت سے اتنا غم ان نالائقوں کی خاطر نہ اٹھائیے کہ خود قریب بہ ہلاکت پہنچ جائیے۔ ضمناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شفقت علی الخلق پر بھی روشنی پڑ گئی۔

بہذا الحدیث۔ یعنی قرآن پر۔

ای بالقرآن۔ (کشاف)

علی آثارہم۔ یعنی ان کے اعراض و انکار کے بعد۔

ای من بعد ہم یعنی من بعد تو لیہم عن الایمان و تباعد ہم عنہ (روح)

اذا و تو اعن الایمان (بیضاوی)

علی اثر تو لیہم و اعراضہم عنک (قرطبی)

۷ (اور کون ناقص و قاصر ٹھہرتا ہے)

اور یہی امتحان ہی تو غایت تخلیق و باعث ابداء ہے۔ جیسا کہ آیت لیبلوکم ایکم احسن عملاً سورۃ الملک میں اور دوسری آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

یہ گویا آیت سابق ہی کے مضمون کا نکتہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ تو عالم ابتلاء ہے اس میں تو تکویناً ضروری ہے کہ کوئی مبتلائے کفر ہو، اور کوئی مشرف بہ ایمان۔ اس لئے آپ کا غم مفراط بیکار ہے۔

علی الارض زینۃ لہا۔ یہاں اس حکمت تکوینی کی گرہ کھول دی ہے کہ اس زمین پر جو کچھ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۙ

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کنبہ والے ہماری نشانیوں میں کچھ تعجب کی چیز تھے؟ ۹۵

ہے اس میں کشش، دلفریبی، رونق، زینت رکھی ہی اس لئے گئی ہے کہ اس کے ذریعے خلق کی آزمائش کا موقع ملے۔ اور یہ مشاہدہ میں آجائے کہ کون اس زمینی ساز و سامان کو توشہ آخرت بناتا ہے، اور کون اس سے غفلتوں کی ہلاکت میں پڑتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ کون اس حسن و جمال سے، سرے سے گریزاں و نفور رہتا ہے۔

۹۵ (اور اپنی صنعت ایجاد کے بعد حکمت اِعدام کا بھی نمونہ دکھا دیں گے) یعنی یہی آباد و سرسبز، شاداب و گلزار بارونق، و پر بہار زمین ایک روز چٹیل میدان ہو جائے گی، اور اس کائنات کی ساری رعنائیوں اور دلفریبیوں پر فنا طاری ہو کر اور قیامت آکر رہے گی۔ اور اس حشر کے بعد سب کی جزا سزا ہر ایک کے مناسب حال واقع ہوگی۔ تخلیق و اہلاک کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایجاد کا دیوتا کوئی اور ہو اور اِعدام کا کوئی اور۔

۹۹ قریش نے یہود کے اشارہ سے آنحضرتؐ سے جو چند سوالات کئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون اور کیا تھے؟ قرآن مجید اس کے جواب میں ان کا صحیح قصہ بیان کرتا ہے۔
الکھف کہف کے لفظی معنی وسیع پہاڑی غار کے ہیں۔
الکھف الغار الواسع فی الجبل (کبیر)

الکھف النقب المتسع فی الجبل وما لم یقسم فهو غار۔ (قرطبی)
اصحاب الکھف۔ کے کلمے ہوئے معنی ہیں، غار والے۔ عام اس سے کہ وہ غار کہیں کا ہو۔
الرقیم۔ رقیم سے مراد کتبہ یا لوح مزار ہے۔ اصحاب کہف کے مزار پر ایک برنجی تختی لگا دی گئی تھی جن پر ان کے نام، نسب اور مختصر حکایت درج تھی، اور اسی مناسبت سے یہ اصحاب الرقیم بھی کہلائے۔
لوح رصاص لفتی فیہ نسبہم واسماؤہم وقصصہم ویدیہم ومقرہم لواء القل ذلک من الفراء ونقلہ السحیل الیمناء والجوہری۔ (تاج)

دوسرے معنی اس مقام یا پہاڑ یا وادی کے کئے گئے ہیں جہاں وہ غار واقع تھا، یا اس شہر کے جہاں سے اصحاب کہف ہجرت کر کے گئے تھے۔

ہی قرية اصحاب الکھف التي خرجوا منها وفي تفسیر الزجاج کالوا فیہا وحبسہم الذی کان فیہ الکھف أو الوادی الذی فیہ الکھف۔ (تاج)

ابن عباس صحابیؓ اور تابعین سے وہی پہلے معنی منقول ہیں۔

الرقیم هو اللوح من رصاص فیہ اسماء الفتیة وقصصہم (ابن عباس)

اِذْ اَوَّءَ الْفَتِيَّةُ اِلَى الْكَهْفِ

(وہ وقت قابل ذکر ہے) جب ان نوجوانوں نے غار میں جا کر نیاہ لی تھیں

عن سعيد بن جبیر قال لوح من حجارة كتبت فيه قصص اصحاب الكهف ثم وضعت
على باب الكهف (ابن جریر) وقد قال اهل الاخبار ان ذلك لوح كتب فيه اسماء
اصحاب الكهف - (ابن جریر)

وقال الفراء الرقيم لوح من رصاص كتب فيه اسماءهم وانا بهم ودينهم ومن حولوا (قرطبي)
شہر "افسوس" (بکسر اول) (EPIHESUS) جس کے کھنڈر پر موجودہ شہر "ایاسیلوک" قائم ہے،
سمرنا سے ۳۶ میل اور سمندرسے کل ۶ میل کے فاصلہ پر ایشائے کوچک میں واقع تھا، اور اسی کا
نواح غالباً یہاں مراد ہے۔ مسیحی ادبیات میں اس کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ رومیوں کے عہد میں اس
کی اہمیت اس درجہ کی تھی، کہ نئے فرماں روا کے لیے لازم تھا، کہ پہلے اسی شہر میں داخل ہو، زمام
سلطنت اپنے ہاتھ میں لے۔ ہمارے قدیم جغرافیہ نویسوں نے بھی اس کا ذکر اسی شہر اصحاب الکھف
کی حیثیت سے کیا ہے۔

شہر ہے غورطرسوس میں۔ اس کو شہر اصحاب الکھف کہتے ہیں۔ (مراصد الاطلاع از
صفی الدین عبدالمومن ترجمہ اردو قلمی)

۱۵۔ یہ لوگ کون اور کس زمانہ کے تھے؟ قرآن مجید کو بحث اور سروکار چونکہ صرف
بصیرتوں، عبرتوں اور اخلاقی اسباق و نتائج سے رہتا ہے، اس لئے وہ تاریخی و جغرافیائی تفصیلات
کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اس خاص باب میں احادیث صحیح بھی تفصیل سے خاموش ہیں۔ مفسرین
قدیم و جدید کی اکثریت نے اسے مسیحی دور کی حکایت قرار دیا ہے۔ مدوی شہنشاہ ڈیسیس
(DECIUS) یا دقیا نوس (متوفی ۲۵۱ء) اپنے مذہب بت پرستی میں غلو رکھتا تھا۔ مسیحی مذہب
نیا نیا اسی کے زمانہ میں سلطنت روم میں پھیل رہا تھا، اس نے عیسائی موحدين پر سختی شروع کی،
اس سے تنگ آکر چند شریف نوجوان شہر سے نکل کھڑے ہوئے، اور قریب کے ایک پہاڑی غار
میں جا کر نیاہ لی۔ وہاں ان پر ایک غیر طبعی، بلکہ خارق عادت میند مسلط ہو گئی، اور وہ کچھ اوپر
تین سو سال تک سوتے رہے۔ اور جب ایک اعجازی انداز سے جاگے تو خود رومی حکومت کا
مذہب اس طویل مدت کے درمیان میں مشرک سے مسیحیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور اس وقت
حکمران شہنشاہ تھیوڈوسیوس مسیحی (متوفی ۳۹۵ء) تھا۔

لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنا خیال غالب یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ قصہ ظہور مسیح سے قبل، دور
یہودیت کا ہے، ورنہ یہود اتنا اس کے کھوج میں نہ رہتے اور اس قدر اعتناء و التفات
اس کی جانب نہ کرتے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰

پھر لوٹے لے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت و فضل عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے اس کام میں درستی کا سامان کرے۔

وقد ذكر انهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم فاحلله اعلم والظاهر انهم كانوا قبل ملّة النصرانية بالكنية فانهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى اخبار اليهود بحفظ خبرهم - (ابن كثير)

بعض اور مفسرین نے بھی مبہم اختلافات نقل کئے ہیں۔

وقيل كانوا قبل عيسى واحله اعلم (قرطبي)

قبل من دين قبل عيسى (مجد)

والاخبار في تفصيل شأنهم مختلفة - (روح)

ہمارے زمانے کے بھی بعض مصنفین نے حکایات اسرائیل سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ قصہ ۱۶۷ ق م کا ہے جب ملک شام کے ظالم بادشاہ انطوکیس چہارم (ANTIOCHUS IV) نے بیت المقدس کو سمار کر کے اس کی جگہ زی آس (ZIUS) دیونا کے مندر کی بنا ڈالی تھی اور بکال خاندان کے پانچ یا ست بہادر نوجوان پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو کر راہ حق میں شہید ہو گئے تھے۔

عین جس وقت یہ تحریر نظر ثانی سے گزر رہی تھی (جولائی ۱۹۶۳ء) اخباروں میں یہ خبر ملک ایران کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالہ سے شائع ہوئی ہے کہ ایک غار شہر عمان سے نو کیلومیٹر کے فاصلہ پر کھدائی میں برآمد ہوا ہے جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔

حق یہ ہے کہ جس قصہ کو حق تعالیٰ نے خود ہی بمل رکھا ہے، اور رسولؐ نے بھی اس کی تفصیل پر اعتناء کرنا ضروری نہ سمجھا ہو، اس کی تعین جزم و وثوق کے ساتھ کرنا دشوار ہی ہے۔ اور پھر احکام دین میں سے کسی کا دار مدار اس تفصیل و تعین پر ہے بھی نہیں۔

فقہاء نے آیت سے یہ نکالا ہے کہ خوف فتنہ کے وقت انسان پر لازم ہے کہ اپنا دین سلامت لے کر اس مقام سے چلا جائے اور کلمہ کفر کے تلفظ سے تقیہ بھی احتراز کرے۔

فيه الدلالة على ان على الانسان ان يهرب بدينه اذا خاف الفتنة فيه وان عليه ان لا يتعرض لاطهار كلمة الكفر وان كان على وجه التقية (بصاص)

اللہ یعنی ہمیں مقصد میں بھی کامیاب کر اور ہمارے ذرائع اور سامان بھی اپنی مرضیات کے مطابق مہیا کر دے۔

فقہاء نے یہاں سے یہ استنباط کیا ہے کہ جب انسان اپنے دین کے لئے خوف فتنہ سے ترک وطن کرے، تو اسی طرح کی دعا حق تعالیٰ سے کرے، کہ حق تعالیٰ نے اس دعا کو دینِ مدح و استحسان میں پیش کیا ہے۔
يدل على انه اذا اراد الهرب بدينه خوف الفتنة ان يدعو بالدعاء الذي حكاه الله عنهم

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ

سوہم نے غار میں ان کے کانوں پر سالہا سال تک (نیند) کا پردہ ڈالے رکھا۔ ۱۲

بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ (ان) دونوں گروہوں میں کون گروہ (اس حالت میں) رہنے کی مدت زیادہ واقف ہے

لأن الله قدر من فعلهم واجاب دعاءهم وحكاه لنا على جهة الاستعسان (جصاص)
۱۲ یعنی ایسے غافل ہو کر سوئے کہ کوئی آواز بھی ان کے کان میں نہ پہنچتی تھی۔

ای انما هم ائمة لا تنبهم الاصوات۔ (بیضاوی)
ضربنا علیٰ آذانہم۔ ضرب آذان سے عربی محاورہ میں کنایہ ہے ان تک کسی آواز کے نہ پہنچتے۔
وتقدير الكلام انه تعالى ضرب علیٰ آذانهم حجاباً يمنع من ان تصل إلى اسما عہم
الاصوات الموقظة۔ (کبیر)

سینین عددًا۔ عدد کا اضافہ یا تواتر کی دہائی ہے، اور یا کثرت عدد کے اظہار کے لئے ہے۔
ذكر العدد على سبيل التاكيد وقيل ذكره يدل على الكثرة (معالم)
القصد به العبارة عن التکثیر (قرطبی)

يتمثل ان يريد الكثرة۔ (کشاف)
قرطبی نے کہا ہے کہ یہ آیت اہل ادب کے نزدیک قرآن مجید کی مبلغ ترین آیتوں میں سے ہے۔
۱۳ جب وہ لوگ اس خارق عادت میں بند سے جاگے، تو ان میں آپس میں یہ بحث شروع ہو گئی، کہ ہمیں
سوئے ہوئے کتنی مدت گزری۔

بعثناہم۔ یعنی اس گہری طویل نیند سے انہیں بیدار کیا۔
لنعلم یعنی تاکہ ہم مشاہدہ بھی معلوم کر لیں۔ ورنہ علم الہی تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور کسی تجربہ کا محتاج نہیں
ای علم المشاہدۃ (معالم)

عبارة عن خروج ذالك الشيء إلى الوجود ومشاهدته وهذا على
محو كلام العرب (قرطبی)

الحزبين۔ یہ دو فریقوں سے کیا مراد ہے؟ اس بارہ میں اقوال مختلف و متعدد
نقل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ خود اہل کھف کا ہو اور دوسرے مراد باہر کے
لوگ ہوں۔ بہ صورت مختلفین ہی مراد ہیں۔

ای المختلفین فیہم۔ (ابن کثیر)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

ہم ہی ان کا قصہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں ۱۷۔ یہ لوگ (چند) نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان

وَزَدْنَاهُمْ هُدًى ۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا

لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی تھی ۱۵ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جب وہ لوگ (نجات اور) مستعد ہو گئے۔ ۱۶

فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ

تو بولے ہمارا پروردگار وہی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے ہم تو اس کے علاوہ کسی معبود کو نہ پکاریں گے ورنہ پھر تو ہم

إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا ۱۴ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

بڑی ہی بیجا بات کے مرتکب ہوں گے ۱۵۔ ان لوگوں (یعنی) ہماری قوم والوں نے الٰہ کے علاوہ

۱۷ (اس افراط و تفریط، مبالغہ بیانی و حاشیہ آرائی سب سے الگ کر کے جو عام طور سے

اس قصہ سے متعلق شائع ہو چکی تھی)

روائیں شریعہ سے افسانہ بن گئی تھیں اور پھر نزول قرآن کے زمانہ تک آتے آتے ان کی افسانویت بہت ہی بڑھ گئی

۱۸ (کہ وہ تثلیث کے بجائے حسب تعلیم مسیح، توحید ہی پر قائم رہے۔)

ان یعبر بالقیام عن انبعاثهم بالعزم الی المروء الی اللہ۔ (قرطبی)

۱۹ امنوا برہم۔ یعنی اپنے وقت کی باطل پرستیوں کو چھوڑ انھوں نے دین توحید اختیار کیا تھا جو ہر ملک اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔

۲۰ (اور دین حق سے انھیں نہ کوئی ترغیب اور طمع پھیر سکی اور نہ کوئی دھمکی اور تنزیہت ہی۔)

DECIOUS (دقیانوس) رومی کے زمانہ میں موحد مسیحیوں پر (جو پولوس کی مشرکانہ تعلیم سے متاثر

نہیں ہوئے تھے) جو جو مظالم اور جبر و ستم ہوئے تھے وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

وربطنا علی قلوبہم۔ یعنی ہم نے ہمت، صبر و ثبات و استقلال دے کر ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے

عبارۃ من شدۃ عزم وقوة صبر۔ (قرطبی)

۲۱ ان سب اقوال سے جو بار بار اصحاب کہف کی زبان سے نقل ہوئے ہیں یہ صفا ظاہر ہو رہا

ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے بیزار اور توحید میں کامل و راسخ تھے۔ وہ مسیحی اگر تھے بھی تو صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ نبی کے لائے ہوئے دین کے متبع تھے نہ کہ پولوسی تثلیثی نام نہاد سیحیت کے!

لن ندعوا من دونه الٰہا۔ اس انکار و تردید سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سے فرمائش

إِلَهَةً لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ

اور معبود قرار دے رکھے ہیں یہ لوگ ان معبودوں (کے وجود) پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے

اَفْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ (۱۵) وَ اِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ

بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹا نہمت لگائے؟ ۱۸۰ھ ہجر جب تم انہیں بھی چھوڑ چکے اور ان کے

إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ

معبودانِ غیر اللہ کو بھی (قلاں) غار میں چل کر پناہ لو تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَرْفُقًا ۝۱۶

اور تمھارے کام میں تمھاری کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ ۱۹ء

شُرک و بت پرستی کی کی جہاں ہی تھی۔

ربنا رب السموات والأرض. قديم رومی مذہب میں زمین و آسمان کے مستقل دیوتا

الگ الگ تھے۔۔۔۔۔ یہاں اسی کی تردید میں توحید کا اثبات ہو رہا ہے۔

۱۵۸ یعنی اس کی ذات و صفات میں کسی شرکت کا گزر سمجھئے۔

لولا یا توں علیہ ہمہ سلطان بین۔ یہاں دلیل کا مطالبہ مشرکوں سے کیا ہے کہ تم اپنے دھرم کی حقانیت کے اگر قائل ہو تو لاؤ کوئی دلیل پیش کر کے تو دکھاؤ۔

لو!۔ مشرکوں کے عجز کا اظہار ہے۔

مُخَضِّضٌ بِمَعْنَى التَّجْوِيزِ (قَرطبي)

تخفيض على وجه الإنكار والتعجب إذا قيل ان يا لقا (روح)

علیہم۔ یعنی ان فرضی معبودوں کی معبودیت پر الوہیت پر۔

بثقل يومضائف ای علی الوهیتهم - (۲۰)

۱۹۔ یہ سب گفتگو اہل توحید کے آپس میں بہ طور مشورہ ہو رہی ہے۔

اعتزلتموہم۔ میں ضمیر ہم ان ہی مشرک ہم قوموں کی جانب ہے۔

فأدأ الى الكهف. فلا غارمیں چل کر پہنچا، کہ وہاں حکومت کے چوروں سے بھی امن ملے گا۔

اور اپنے طور پر ذکر و عبادت بھی بہ اطمینان و فراغت ہو سکے گی۔

بیشتر... مرفقا. مخلص اہل توحید کا نگہ اعتماد اپنے پروردگار کا رحمت و ولایت پر اس طرح ہوتا ہے

مرفقا۔ یعنی سامان۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا

اور جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس سے دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے دائیں جانب کو کچی رہتی ہے اور جب وہ

غَرَبَتْ تَقْرَضُ عَنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ

چھپتی ہے تو وہ ان سے کتر جاتی ہے بائیں جانب، اور وہ اس (غار) کے کشادہ موقع میں تھے۔

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ اور جسے وہ بے راہ

”سرفقا“ وہو ما یوافق بہ (قرطبی)

۲۰ (اس لئے نہ ہوا سے محروم تھے نہ روشنی سے)

کو ہتائی غار اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اندر ہی اندر بہت دوزنک چلے جاتے ہیں کہیں تنگ اور
کہیں کشادہ۔ یہ جگہ جہاں یہ اصحاب کہف اہل توحید مقیم تھے تنگ نہ تھی، خوب کشادہ تھی۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ یَعْنِیْ اے مخاطب تو آفتاب کو اس کے طلوع کے وقت وہاں
یوں دیکھتا۔

شہر افسوس کا عرض البلد درجہ ۳۸ شمال ہے ایسے مقام پر جو غار شمال رویہ ہوگا اس کے
اندر سورج کی شعاعیں قدرۃ نہ داخل ہو سکیں گی اور اس کے اندر کے رہنے والے اگر شمال ہی کی
طرف رخ رکھیں گے تو دھوپ کی تیزی سے برابر امن میں رہیں گے۔ ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن
تذود.... الشمال یعنی دھوپ نہ ان پر چڑھتے وقت پڑتی تھی اور نہ ڈھلنے وقت
غار کی وضع وہیئت ہی ایسی تھی کہ غار نشین دھوپ کی اذیت سے امن میں رہتے۔

ذات الیمین.... ذات الشمال مفسر تھانویؒ نے کہا ہے کہ یہ غار کی دائیں اور بائیں
جانب یا تو اس میں داخل ہونے کے اعتبار سے ہے یا اس سے خارج ہونے کے تقدیر اول پر وہ غار
شمال رویہ ہوگا اور تقدیر ثانی پر جنوب رویہ ورنہ شرق رویہ یا غرب رویہ ہونے کی صورت میں
دھوپ یا تو ان پر طلوع کے وقت پڑتی اور یا غروب کے وقت۔

۲۱ یہ قصہ جو اوپر مع اپنی جزئیات و تفصیلات کے بیان ہوا یہ حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت
در بوبیت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے غار کے جو اتنے جغرافیائی جزئیات بیان کئے ہیں
یہ سب خواہ مخواہ اور بے معنی نہیں، یقیناً اس غار کی تحقیق کسی دن ہو کر رہے گی، اور اس وقت
ان جزئیات کا انطباق اس پر حرف بہ حرف ہو کر رہے گا۔

لَوَاطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۝۱۸

اگر تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندر ان کا رعب سما جاتا ۱۸

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا جس سے کہ وہ آپس میں پوچھ پچھ کریں ۱۹ (چنانچہ) ایک کتہہ والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے تھے؟

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

(بعض ان میں سے) بولے کہ ہم دن بھر ٹھہرے ہوں گے یا دن بھر سے کم (بعض اور) بولے کہ جتنی دیر تم ٹھہرے یہ تو تمہارا

فَا بَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

پھر روگردگار ہی خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو ۲۰

اور قرطبی نے کئی سطروں میں اس مضمون کو ادا کیا ہے کہ جب کتے تک کو یہ مرتبہ صحبت صالحین کی برکت سے مل سکتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آ سکتا ہے تو پھر کلمہ گو مومنین صحبت اولیاء و صالحین کی برکت سے کون سا درجہ نہیں حاصل کر سکتے!

۲۱ ہیبت حق تو ہر اہل حق کا حصہ ہوتی ہے ان سوتے ہوئے حضرات پر عجیب نہیں جو اس مصلحت سے اور زیادہ ہیبت طاری کر دی گئی ہو کہ ہر شخص کی ہیبت ان کے قریب جانے کی نہ پڑے۔ اور اس طرح ان کے جسم ہر طرح محفوظ رہیں۔

اردو میں "ہیبت" اور "دہشت" دو الگ الگ لفظ دو بالکل مختلف مفہوموں کے لیے ہیں یہاں موقع صرف ہیبت کا ہے۔

۲۲ (اور اس میں ان پر حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور زیادہ منکشف ہو) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ عَجَازِي رَنُگ مِیں ہَم نے اَن پَر نِیَن د مِسلط کر دی تھی، اسی عَجَازِی اَن دَاز مِیں اَن هِیں اَس سَے جِگَا بَھی دِیا۔

بَعَثْنَاهُمْ یعنی اُن هِیں اَس نَوم طَویل وَ قِیَل سَے بیدار کر دِیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا مِیں ل عاقبت کا ہے یعنی اِس بیداری کا نتیجہ یہ ہوا یہ مراد نہیں کہ وہ بیدار ہی اِس غرض سَے کئے گئے تھے۔

واللام فيه لام العاقبة لانهم لم يبعثوا للسؤال (معالم)

لام الصيرورة وهي لام العاقبة. (فردوسی)

۲۳ (کہ خوراک وغیرہ ضرورت کی چیزیں لائے)

فَلْيَنْظُرْ آيَتَهَا آذْكَ طَعَامًا فَلْيَا تَكْمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

سو وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے ۲۸ پھر اس میں سے کچھ کھانا تمھارے پاس لے آئے اور

وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ①۹

خوش تدبیری (سے کام) کرے اور کسی کو تمھاری خبر نہ ہونے دے ۲۹

فَابْعَثُوا ف سے یہ اشارہ نکل آیا کہ اب مدتِ نوم کی بحث میں زیادہ پڑنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔ اب کام کی بات ہونا چاہیے۔

قال... بما لبثتم۔ میند آننی غفلت کی اور ایسی بے ہوشی کی تھی کہ ان لوگوں کو اس کی مدت کا بھی مطلق ادراک نہیں ہوا اور جب چیتے تو آپس میں پوچھ پچھ کرنے لگے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہوں گے کسی نے کچھ اندازہ کیا کسی نے کچھ۔ آخر کسی نے کہا کہ اس تیسرے وقت کی بحث کو تو اللہ کے حوالہ کر دو اور اب کام کی بات کرو۔ یومًا و بعض یوم۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا یہ محض وقت قلیل سے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ جوابات محض انداز سے دیے جا رہے تھے۔

جواب مبنی علی غالب الظن (کشاف)

فقہاء نے ان کے اس قول سے جس پر قرآن نے کوئی گرفت نہیں کی، یہ نکالا ہے کہ ظن غالب کی بنا پر اگر اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہہ دی جائے تو اگرچہ واقعہ کے خلاف ہو لیکن اس پر کذب کا اطلاق نہ ہو گا۔ فیہ دلیل علی جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وانہ لا یكون کذباً وان جازان یكون خطاء (کشاف)

وقول کل مبنی علی غالب الظن علی ما قبل فلا یكون کذباً۔ (روح) اور بعض فقہاء مفسرین نے صاف لکھ دیا ہے کہ چونکہ قرآن اس قول کو بلا تکثیر نقل کر رہا ہے اس سے جواز اجتہاد و ظن غالب پر مبنی کر کے قول کا نقل ثابت ہوتا ہے۔

جواب مبنی علی غالب الظن و فیہ دلیل علی جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب (مدارک)

یورقکم ہذا ۴۔ روپیہ سے یقیناً وہی سکے مراد ہے جو دقیا نوس رومی کے زمانہ میں چل رہا تھا، اور اس سکے پر رومی شہنشاہ کی تصویر کندہ رہتی تھی۔ اسی وقت کے کچھ سکے ان کی جیبوں میں پڑے ہوئے تھے۔ قال المفسرون کانت معهم دراهم علیھا صورة الملك الذی کان فی زمانہم۔ (کبیر) دقیا نوس رومی کے زمانہ میں چاندی کا سکے اچھی طرح ہوا ہو چکا تھا۔ اور تبادلہ اشیاء کا دور عرصہ ہوا ختم ہو چکا تھا۔

محققین نے یہیں سے یہ استدلال کیا ہے کہ سفر اور ہجرت میں زاد راہ ہمراہ لے کر چلنا تو کل کے منافی نہیں۔ و علمہم الورق عند فرارہم دلیل علی ان حمل النفقة وما یصلح للمسا فرہو رأی المتوکلین

على الله دون المتكلمين على الانفاقات (مدارك)

وهم لهم دليل على ان التزود راى المتكلمين . (بيضاوى)

وهذه الآية تدل على ان السعى فى امساك الزاد امر مهم مشروع وانما لا يبدل

التوكل (كبير)

فقهاء نے آیت سے اس صورت کا جواز نکالا ہے کہ کئی انسان (مثلاً سفر میں) اپنے مشرک ہر یا سے کھانا خریدیں اور سب اس میں سے کھائیں خواہ ایک کے کھانے کی مقدار دوسرے سے زیادہ ہو۔
يدل على جواز تخطط حداهم الجماعة والشري بها والاكل من الطعام الذى بينهم بالشركة
وان كان بعضهم قد ياكل اكثر مما ياكل غيره وهذا الذى يبيع به الناس المناهدة ويفعلونه
فى الاسفار (جصاص)

ورق۔ اسے حرف سر کے کسرہ اور فتح اور کون تینوں سے پڑھا جاسکتا ہے اس کے معنی درہم یا چاندی کے سکے کے بھی۔

اى الفضة المضروبة او غير مضروبة (معالم)

والورق بالكر الدراهم (راغب)

اى بدر اھكم المضروبة كما هو مشهور بين اللغويين ، وقيل الورق الفضة مضروبة

او غير مضروبة (روج)

سکے ڈھلے ہوئے اس وقت جاری ہو چکے تھے کم سے کم (EPHESUS) علاقوں میں۔
۵۲۸ اہل توحید کو ہمیشہ غذاؤں میں حلت و حرمت کا خیال رہا ہے۔ اور بتوں کے چڑھاوے
وغیرہ سے محتر زبے ہیں۔ — اصحاب کہف تین سو سال قبل جب غار میں جا چھپے تھے تو اس وقت روم پر
حکومت مشرکوں کی تھی اہل توحید نے تحقیق کر لینا چاہی کہ غذا کہیں بتوں پر چڑھاوے وغیرہ کی قسم کی نہ ہو۔
مرد تھانویؒ نے فرمایا کہ جس طرح اصحاب کہف نے بجائے کسی سے سوال کرنے کے کھانا قیمتی خریدنا
پسند کیا، طالبوں اور سالکوں کو بھی چاہئے کہ ہمت بلند رکھیں اور خلق سے سوال ترک کر دیں۔
المدينة۔ شہر سے مراد شہر افسیوس (EPHESUS) ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔
ازکی طعاماً۔ بعض نے اس کی تفسیر لذیذ و نفیس کھانے سے بھی کی ہے۔

قيل انها الطيب والذ (كبير)

اى اطيب طعاماً (ابن كثير)

قال الضحاك اطيب طعاماً (معالم)

اور ہمیں سے بعض صوفیہ نے بعض دینی مصلحتوں سے لذیذ و نفیس کھانوں ہی کو پسند کیا ہے۔
اور شریعت میں کوئی بندش لذیذ کھانوں پر ان کی لذت کی بنا پر نہیں۔
فقہائے مغربین نے اس ایک آیت سے متعدد مسئلے وکالت، نیابت، شرکت، معا ملت وغیرہ

اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ

کہ اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے طریقہ میں پھر کر لیں گے اور اگر

وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا ۝۲۰ وَكَذٰلِكَ اَعْتَرٰنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ

ایسا ہوا تو پھر کبھی تمہیں فلاح نہ ہوگی۔ ۲۰ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ

وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ

وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ ۲۱

کے استخراج کئے ہیں۔

۲۹ (ورنہ حکومت کی طرف سے گرفتاری، تلاشی اور سزا یا بی یقینی ہے)

وَلِيَنْلَظِفَ۔ یعنی ایسی خوش نڈیری سے کام لے کہ کسی کو اس پر حکومت کے مجرم یا باغی ہونے کا

شبہ نہ ہونے پائے۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ سالکین کو معاملات میں ہر ایک کے ساتھ لطف و رفق برتنا چاہئے۔

۳۰ (اور تم مشرک و ارتداد کی ملعونیت و نحوست کے چکر میں پڑے رہو گے۔)

انہم۔ یعنی مشرک اہل شہر یا مشرک اہل حکومت۔

برجہ و کم۔ سزائے سنگساری دنیا کی قدیم ترین سزاؤں میں سے ہے۔ اور اس پر تاج کی شہادت موجود ہے کہ شہنشاہ ڈی سیس (دقیانوس) کے زمانہ میں جو مشرک مسیحیت اختیار کر لیتے تھے، وہ مرتد سمجھے جاتے اور شدید ترین عقوبت کے مستحق قرار پاتے۔

او یعدوکم فی ملتہم۔ یعنی یہ بیت پرست حکومت ہر غیب سے یا نہرہیب سے طمع یا خوف کے پھندے لگا کر تمہیں پھر دین توحید سے پھلا کر دین شرک میں واپس لے لے گی۔

وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا۔ یعنی جب ملت کفر میں شریک و شامل ہو گئے تو پھر تو فلاح دنیا و آخرت سے محروم ہی رہے گی۔

اِذَا رَجَعْتُمْ اِلٰی دِيْنِهِمْ لَنْ تُسْعَدُوْا وَاٰتٰی الدُّنْيَا وَلَا فِی الْاٰخِرَةِ۔ (کبیر)

۳۱ اصحاب کہف کی غار نشینی کو کوئی تین سو سال کی مدت ہوئی تھی کہ دنیا کے مسیحیت میں

یہ سوال زور شور سے چھڑ گیا کہ عقیدہٴ نشرو جزائے جسمانی آیا صحیح ہے بھی؟ وقت کا ایک مشہور پادری تجبوڈر حشر اجساد کا صاف منکر تھا۔ بحث و مباحثہ کے عین شباب کے زمانہ میں اصحاب کہف اپنی نوم طویل سے جاگے اور ان کے عجیب معاملہ کا علم عوام و خواص سب کو ہوا۔ — ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا

(اور وہ وقت بہت قابل ذکر ہے) جب (اس زمانہ کے لوگ) ان کے معاملہ میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس

رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ

کوئی عمارت بنوادیں گے ان کا پروردگار ہی (ان کے احوال کو) خوب جانتا تھا۔ جو لوگ اپنے کلم پر غالب (وقادر) تھے انہوں نے

عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾

کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنادیں گے۔ ۲۱

وَكَذٰلِكَ اَعْتَرَفْنَا عَلَيْهِمْ لِعِنِّيْ جِسْرٍ هُمْ لَمْ يَبْنُوا عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا۔
 کو سلا یا اور جگایا تھا، اسی طرح اپنی خصوصی حکمت و قدرت سے عام خلقت کو ان کے حال پر مطلع بھی کر دیا۔
 لِيَعْلَمُوْا اَنْ وَعْدُ اللّٰهِ حَقٌّ۔ ان کے معاصرین کو بھی یقین آجائے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ حشر و نشر
 کے باب میں سچا ہے۔ ایک بڑا مانع عقیدہ حشر و نشر کے قبول میں عام ذہنوں میں اس کا استبعاد
 ہے۔ واقعہ اصحاب کہف یعنی ان کی طویل نیند اور بیداری سے اہل مادیت کو واقعہ بعث و حشر کی ایک
 سند و نظیر ہاتھ آجاتی ہے، اور ذہن سے استبعاد دور ہو جاتا ہے۔

جو صاحب کھانا خریدنے گئے تھے، ان کی وضع، لباس وغیرہ تین سو سال قبل کا دیکھ کر لوگوں کو
 یوں ہی بڑی حیرت تھی، پھر جب انہوں نے جیب سے نسلوں قبل کا سکہ نکالا، جب تو لوگوں کی حیرت اور
 بدگمانی بدرجہا بڑھ گئی سب نے انہیں گھیر لیا۔ اور انہیں جبران و پریشان ہو کر مجبوراً اپنا پتہ بتانا اور اپنی
 سرگزشت و ہرانی پڑی۔ اور کچھ لوگ ان کے بیان کی تصدیق کے لئے آخر ان کے ساتھ غار کے دہانہ تک آئے۔
 ۲۲ (کہ اس حیرت انگیز و عظیم الشان واقعہ کی یادگار قائم ہو جائے)۔

اِهْتَمُوا بِالْاَجْلَالِ قَدْ رَمَوْا تَشْمِيرَ اَمْرِهِمْ۔ (روح)

اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ۔ یعنی جب لوگوں میں اس امر پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ان بزرگوں کی
 نعشوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ہوا یہ کہ جب لوگ ان کی زیارت کو جوق جوق آنے لگے اور غار کے
 دروازہ پر میلہ سا لگنے لگا تو ان حضرات کو وفات دے دی گئی، اور اب گفتگو یہ ہونے لگی کہ ان مقدس
 جسموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔

ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ علیہم سے مراد ان کے جسم کے اوپر نہیں بلکہ ان کے غار کے اوپر ان کے
 غار کے دروازہ پر مقصود ہے۔

ای علی باب کہفہم۔ (مدارک۔ روح)

۲۳ (ناکہ اس امر کی علامت قائم رہے کہ یہ لوگ عابد و اہل توحید تھے، کوئی انہیں معبود نہ بنالے)۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً

عنقریب (بعض کہنے والے) کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ

سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اٹکل کے متکے۔ ۳۲

یہ غار اصحاب کہف کی جانب منسوب ہے اس کے دہانہ پر ایک مسیحی خانقاہ اب بھی موجود ہے۔
ملاحظہ ہوا انگریزی تفسیر القرآن۔

الذین غلبوا علی امرهم۔ یعنی حکام وقت۔

قال قتادة هم الولاة (بجر۔ روح)

قيل المراد به الملك وقيل رؤساء البلد۔ (کبیر)

مسجد۔ مسجد یہاں معبد یا پرستش گاہ کے عام معنی میں ہے اسلامی مسجد کے اصطلاحی معنی میں نہیں۔

لا يصح ان يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحدثين بل المراد به

معبد المؤمنين من تلك الامة۔ (روح)

اور اس سے اہل بدعت کو قطعاً کوئی سند اس کی نہیں مل پاتی، کہ قبور صالحین پر مسجدیں بنانا کران

میں نماز پڑھا کریں۔

واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلوات واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلوة في

ذلك وهو قول باطل مائل فاسد كاسد (رج)

لنتخذن عليهم مسجداً۔ مفسر تھانویؒ اور دوسرے فقہاء و مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر

کسی زمانہ میں مسجد کے بنانے سے بجائے مصالح کے مفاسد کا ظہور ہونے لگے تو مسجد بنانا جائز نہ رہے گا۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اس مسجد سے وہ قصد نہ تھا، جو جاہلوں کا قبور کے پاس مسجد بنانے

سے ہوتا ہے اس لئے قبر پرستوں کو کوئی حجت و نظیر اس سے نہیں مل سکتی۔

۳۲ یعنی بغیر کسی علم صحیح کے محض ظن و تخمین سے رجما بالغیب کے لفظی معنی بغیر دیکھے

بھالے تیر پھینکنے کے ہیں۔ محاورہ عرب میں اس سے مراد وہی ہوتی ہے جو اردو میں "اٹکل کے متکے" چلانے

سے۔ اور یہ شرعاً ممنوع بھی ہے۔ محض اٹکل اور ظن و گمان سے بغیر کسی سند عقلی یا شرعی کے کام

لینا اور چیز ہے اور دلیل شرعی سے حسب قواعد استخراج نتائج کرنا بالکل اور چیز۔ اول الذکر

لغو اور ممنوع ثانی الذکر جائز ہی نہیں، محمود و مستحسن، بلکہ بعض اوقات ضروری و واجب۔

سَيَقُولُونَ۔ یعنی آپ جس وقت یہ صحیح قصہ بیان کریں گے آپ کے معاصرین یہ رائے زنی

شروع کر دیں گے۔ سَيَقُولُونَ میں سے مستقبل کا ہے۔

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ

اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کا شمار جانتا ہے

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا

ان (کے شمار) کو کوئی نہیں جانتا۔ بجز قلیل کے۔ پس آپ ان کے باب میں (زیادہ) بحث نہ کیجئے بجز سرسری بحث کے

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۲۲

اور آپ ان کے باب میں ان لوگوں سے کسی سے بھی نہ پوچھئے ۲۲

الضمير فيه كما اختاره ابن عطية وبعض المحققين لليهود المحاصرين له صلى الله

عليه وسلم الغائبين في قصة أصحاب الكهف - (روح)

یہود کے علاوہ نصرانی بھی مراد لئے گئے ہیں، اور مومنین بھی۔ اور بہتر یہ ہے کہ مفہوم کو عام رکھا جائے، یعنی کہنے والے (وہ کوئی بھی ہوں) عنقریب کہیں گے۔

۲۲ (اور اس نے قرآن سے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے۔)

البتہ حضرت ابن عباسؓ اور بعض مفسرین اپنے ظن و تخمین سے اسی آخری عدد کے قائل ہوئے ہیں۔ اور مفسر تھانویؒ نے کہا ہے کہ آیت میں بھی اشارۃً اس کی صحت مفہوم ہوتی ہے، کیونکہ اس اخیر قول کو نقل کر کے اسے رد نہیں فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

قال اكثر المفسرين هذا الاخير هو الحق ويدل عليه وجوه - (كبیر)

۲۳ (کیونکہ ضروری کی تعلیم تو وحی سے ہو چکی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، غیر ضروری ہے)

فلا تمار... ظاہراً یعنی آپ وحی کے مطابق نفس قصہ تو بیان کر دیجئے باقی اس کے آگے بحث و مباحثوں میں نہ پڑیئے۔ آیت یہ بھی ایک بڑی اصل ہاتھ آگئی، جن بحثوں سے نہ کسی اصول و قواعد دین کا تعلق ہو، اور نہ جن کے اوپر عقائد، اعمال، اخلاق میں سے کسی شے کا دار مدار ہو، ان میں زیادہ الجھنا اور برابراں کے درپے رہنا، وقت کا ضائع کرنا ہے۔

ما يعلمهم الا قليل - اور عبداللہ بن عباسؓ صحابی و ترجمان القرآن سے منقول ہے کہ ان ہی قلیل اشخاص میں وہ بھی ہیں۔

وكان ابن عباس يقول انما من اولئك العدد القليل (كبیر)

قال قتادة قال ابن عباس انما من القليل الذي استثنى الله عز وجل - (ابن كثير)

ایسے اشخاص کی تعداد سات نقل ہوئی ہے۔

وقال ابن جرير حدثنا... عن ابن عباس انما من القليل كانوا سبعة فهذا اسانيد

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ؕ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ (۲۳) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

اور آپ کسی چیز کی نسبت یہ نہ کہہ دیجئے کہ میں اسے کل کر دوں گا سوا اس (صورت) کے کہ اللہ بھی چاہے ۳۳

وَإِذْ كُذِّرَ سَرَّ بَكَ إِذْ أَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ

اور اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جایئے اور آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں جو میرا پروردگار مجھے

مِنْ هَٰذَا ارْشَدًا (۲۴)

یہ اغیار رہنمائی کے اس سے بھی قریب تر (بات) بتائے ۳۴

مجمیعة الی ابن عباس انہم كانوا سبعة - (ابن کثیر)
۳۴ منہم ضمیر ہم اہل کتاب کی جانب سمجھی گئی ہے۔

من اهل الکتاب - (معالم)

وقیل الضائر لنصاری نجدان - (روح)

فیہم یعنی ان اصحاب کہف سے متعلق۔ ان کے عدد وغیرہ کی تحقیق سے متعلق۔

آیت سے ایک عام اصول بھی، اہل کتاب سے مسائل کی تحقیق سے باز رہنے کا ہاتھ آجاتا ہے۔

وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة اهل الکتاب فی شیء من العلم - (قطبی)

۳۸ یعنی آپ سے جب کوئی شخص کوئی بات جواب طلب دریافت کرے اور آپ اس سے

آئندہ جواب کا وعدہ کریں، تو لفظ ان شاء اللہ تعالیٰ یا کوئی اور لفظ اس کے مرادف ضرور کہہ دیا

کریں۔ اور ایک وعدہ ہی کی تخصیص نہیں، اس کا لحاظ ہر امر میں رکھیں۔

آیت کی شان نزول یا آج کل کی اصطلاح میں پس منظر یہ ہے کہ ایک بار منکرین نے اگر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات بہ طور امتحان دریافت کئے، ایک یہ کہ ماہیت روح کیا ہے؟

دوسرے یہ کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرے یہ کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے وحی الہی

کے بھروسہ پر وعدہ کر لیا کہ کل جواب دوں گا۔ اتفاق سے وحی ۱۵ دن تک نہ آئی آپ کو قدرۃ علم و صبر

رہا۔ اس کے بعد وحی سے سوالات کے جوابات بھی ملے اور یہ حکم بھی۔

لشیء شیء تنوین کے ساتھ نکرہ ہے، مفہوم عموم اور استغراق کے لئے گویا یہ بتا دیا کہ اپنے

چھوٹے بڑے ہر ارادہ کو ارادۃ الہی پر معلق اور اس سے وابستہ رکھئے۔

اس چھوٹی سی تعلیم سے ایک طرف تو رد نکل آیا معتزلہ کا جو بندہ کو بعض افعال کا خالق و موجد

قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف جبریہ کا جو بندہ کو بے اختیار اور مجبور محض مانتے ہیں۔

صحیح مسلک اہل سنت کا یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر نہ ہے لیکن مشیت الہی کے بعد اور اس کے تحت۔

وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (۲۵)

اور وہ (لوگ) اپنے غار میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اور رہے۔ ۲۵

غداً اِغْل سے مراد مطلق زمانہ مستقبل ہے نہ کہ متعین و مخصوص کل ہی کا دن۔

ای فیما یستقبل من الزمان ولم یرد الغدا خاصة (کشاف)

ای فی ما یستقبل من الزمان مطلقاً (روح)

ولم یرد الغدا خاصة (مدارک)

الا ان یشاء الله۔ الا حرف استثناء ہے تقدیر کلام یوں ہے الا ان تقول ان شاء الله۔

فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ یہاں قول کے لئے زبانی تلفظ شرط نہیں، اس لئے کہ مسئلہ اعتقاد و بات

سے متعلق ہے اور اعتقادات میں محض تصدیق قلبی کافی ہے۔

۳۹ یعنی میری نبوت پر دلیل غنی کے اعتبار سے کوئی بات اس سے بھی بڑھ کر تبتلائے۔

منکروں نے یہ قصہ اصحاب کھف متعلق سوال کر کے اپنے نزدیک کوئی بہت بڑا امتحان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کالے ڈالا تھا۔ آپ کو یہ کہنے کی ہدایت ہو رہی ہے کہ میں تو اپنی نبوت پر دلائل خدا کے فضل

سے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر رکھتا ہوں۔

معناه لعل الله یؤتینی من البینات والدلائل علی صیحة انی نبی ما هو اعظم فی الدلالة

واقرب رشد ا من نباء اصحاب الکھف (کبیر)

ای اظہر دلالة علی انی من نبأ اصحاب الکھف۔ (بیضاوی)

واذکر ربک۔ یعنی جیسے ہی خیال آجائے اور غیب ہو جائے مشیت الہی کا استخراج کر لیا کیجئے۔

واذکر ربک ای مشیئة ربک (مدارک)

۴۰ یعنی حساب شمسی مسیحی رکھو تو پورے ۳۰۰ سال اور حساب قمری اسلامی رکھو تو ۳۰۹ سال

اکابر سلف سے بھی یہی سہل تفسیر مروی ہے بلکہ ایک روایت میں خود حضرت علیؑ سے۔

حلی النقاش انها ثلاثمائة شمسية ولما كان الخطاب للعرب زیدات التسع

اذصاب العرب هو القمر لا اتفاق الحسابین (بحر)

روی عن علیؑ انه قال عند اهل الکتاب انهم لیتوا ثلاثمائة شمسية والله تعالیٰ

ذکر ثلاثمائة قمرية (معالم)

کان مقداره ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية وهي ثلاثمائة سنة

بالشمسية فان تفاوت ما بین کل مائة سنة بالقمرية الى الشمسية ثلاث سنين (ابن کثیر)

فالثلثمائة الشمسية ثلاثمائة وتسع قمرية۔ (جلالین)

قیل هو الاشارة الى انها ثلاثمائة بحسب اهل الکتاب واعتبار السنة الشمسية

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَبْصِرْ بِهِ

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا ہے اسی کے لئے (علم) غیب آسمانوں اور زمین کا

وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاوِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ

وہ کیسا کچھ دیکھنے والا ہے اور کیسا کچھ سننے والا! ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں اور وہ نہ اپنے حکم میں کسی کو

أَحَدًا ۚ (۲۶) وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ

شریک کرتا ہے۔ اور آپ پڑھ دیا کیجئے جو کچھ وحی آپ پر آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے آئی ہے۔

لِكَلِمَتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ (۲۷)

کوئی بدل اس کی باتوں کا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ آپ اس کے سوا کوئی پناہ ہی ہیں گے ۲۷

وثلثمائة وتسع بمسابق العرب واعتبار السنة القمرية وقد نقله بعضهم عن علي (روح)

قدیم سچی روایتوں اور نوشتوں میں یہ مدت ۳۰۷ سال درج ہے۔ اور بعض نسخوں میں ۳۵۳ سال

ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

غار نشینی کا زمانہ اگر (قول اکثر کے مطابق) ۲۲۹ء فرض کیا جائے تو اس پر ۳۰۰ سال شمسی

اضافہ کرنے سے ۵۲۹ء برآمد ہوتے ہیں یعنی میلاد رسول (ﷺ) سے ۲۱ سال اور ہجرت نبوی

(۶۲۲ء) سے تقریباً ۳ سال قبل۔

لبثوا فی کہفہم۔ سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ظالموں سے فرار کر جانا جائز ہے، بلکہ

اولیاء و انبیاء کے معمولات میں سے ہے۔

فہ جواز الفرار من الظالم وہی سنة الانبیاء والاولیاء (ابن العربی)

۲۸ یعنی مخلوق کے اعتبار سے جو کچھ بھی غیب ہے سب کا علم حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ایک

اسی واقعہ مدت خواب اصحاب کہف پر کیا موقوف ہے اس پر تو ہر چھوٹا بڑا واقعہ روشن ہے۔

اللہ اعلم۔ صحیح علم اللہ ہی کو، اور جب اس نے یہ مدت قطعی طور سے بتادی تو اب کسی

چوں و چرا کی گنجائش ہی نہیں۔

۲۹ (کہ وہ شریک مشورہ ہی ہو کر کسی کی نفع رسانی یا ضرر رسانی کی رائے دے سکے۔)

خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کا نہ کوئی مزاحم ہو سکتا ہے، نہ کوئی شریک کار۔ شرک کی جڑ ہر طرح

کٹ کر رہتی ہے۔

ابصوبہ واسمع۔ کلمہ حیرت ہے یعنی وہ کیسا کچھ ان لوگوں اور ان کے حالات کا دیکھنے والا۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ

اور آپ اپنے کو مقید رکھا کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارنے رہتے ہیں صبح و شام محض الہی

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ

رضا جوئی کے لئے ۵۱۱۴ اور آپ کی دونوں آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائیں، دنیوی زندگی کی رونق کے خیال

جاننے والا ہے!

ما ابصره واعلمه بهم وشأنهم (ابن عباس)

هذه كلمة تذكر في التعجب والمعنى ما ابصره واسمعه - (كبير)

ما لهم من ضمير هم اهل السموات والارض کی جانب ہے۔

ای لاهل السموات والارض المدلول علیہ بذکرهما۔ (روح)

۵۱۱۳ (اگر فرض محال مخالفین کی آپ نے ایسی دیکھ لی کہ انا چاہی کہ احکام الہی ہی ترک ہو گئے)

حاصل یہ کہ رؤساء کفار کی طرف سے آپ پورا استغناء برتنے۔

وانتل.... ربك یعنی وحی الہی کی تبلیغ تو آپ پر فرض ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس فکر اور

وہم میں نہ پڑیے کہ مخالفین کی دیکھ لی اگر نہ کی گئی تو دین کی اشاعت و ترقی کیونکر ہوگی۔

امام رازیؒ نے یہ معنی قرار دیئے ہیں کہ آپ وحی کی تعلیم اور اس پر عمل میں لگے رہے، اور منکروں

سندوں کے طرز و تشبیہ کی طرف التفات ہی نہ کیجئے۔

جعل الاصل في هذا الباب شيئاً واحداً وهو ان يواظب على تلاوة الكتاب الذي

احياه الله اليه على العمل به فان لا يلتفت الى اقتراح المقتريين وتحت المتعنتين (كبير)

لا مبدل لكلماته۔ اور اسی لئے کسی مخالفت معاند کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ اللہ نے جو وعدے

کر رکھے ہیں انہیں وہ پورے ہونے سے روک دے۔

کلمات کے تحت میں اللہ کے وعدے شامل ہیں۔

قل لا مغير لما وعد بكلماته۔ (معالم)

ملتحداً کے معنی جائے پناہ کے ہیں۔

اتفقوا على ان الملتحد هو الملباء (كبير)

ملباء وقيل موئلا۔ (قرطبی)

۵۱۱۴ (نہ کہ کسی دنیوی غرض باطل سے)

وجہہ۔ وجہ یہاں طاعت و رضا کے معنی میں ہے۔

ای طاعته (قرطبی) ای رضا۔ (روح)

الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَّ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ

سے۔ اور اس شخص کا کہنا نہ مانجے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝۲۸

کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے ۲۸

وصف ان مومنین کے اخلاص کامل کا بیان ہو رہا ہے۔

بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ - یعنی علی الدوام۔ دو وقتوں میں حصر مقصود نہیں۔

المراد کو نھمہ وانطبین علی هذا العمل فی کل الاوقات۔ (کبیر)

شاع استعمال مثل هذه العبارة للدوام۔ (روح)

۲۷۵ (خواہش نفس کی پیروی میں۔ اور وہ بد نصیب بندہ جو راہ اعتدال و توازن کو چھوڑ کر

افراط یا تفریط کا شکار رہتا ہے۔)

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ - محاورہ میں اس سے مراد بے توجہی بے اعتنائی کرنے سے ہے۔
تَرْيِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش و انہماک تبلیغ میں قدرۃ
اس کی فکر زیادہ رہا کرتی تھی کہ رؤساء قریش میں سے کوئی ایسا نہ آئے تو اُمت کے جمال و کمال میں
نمایاں اضافہ ہو جائے۔ آیت میں اشارہ اس جانب ہے کہ اُمت کا جمال و کمال اس ظاہر ساز و سامان
دنوی اور مال و جاہ مادی سے نہیں بلکہ وہ اخلاص و اطاعت کاملہ سے ہے خواہ ان کے وجود کا
تحقق فقر و غریاء عوام الناس ہی میں ہو۔

وَلَا تَطْعَمَنَّ فَقَهَاءُ لَمْ يَكُنْ لِي تَحْرِيْمِي هُوَ - اس لئے اتباع فساق حرام ہے۔
ہوا کہ چاہئے تو یہ تھا طلب کرتا رضائے الہی کو اس کے بجائے یہ بد نصیب خواہش نفس کی پیروی
کرنے لگا۔

رسول اللہ کی طرف تو اس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کی آنکھیں مال و منال کی طرف
جائیں گی۔ ہو سکتا ہے بر بنائے احتیاط یہ مفروضہ اسی قسم کا ہو، جیسے آپ کو شرک تک سے روکا گیا ہے۔

لَنْ اَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ (سورہ زمرہ ۶۵)

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا - عناد ارادی کا وبال یہ پڑتا ہے کہ حق کے لئے قلب میں
کوئی طلب باقی نہیں رہ جاتی اور اسی سزا کو تکنی طور پر اپنی جانب بہ حیثیت مسبب الاسباب
کے منسوب فرمایا گیا ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اطمینان فکر اور ذکر الہی کا محل قلب ہے۔

اہل طریق نے آیت کے اس حکمران سے یہ استنباط کیا ہے کہ مشائخ کو نہ چاہئے کہ دنیا کے طلبگار
مریدوں سے زیادہ غلامار کہیں یا ان کی طرف زیادہ التفات کریں، ورنہ ان کی صحبت کے اثر سے اندیشہ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ مَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا

ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اس کی قنائیں ان کو گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی

يُعَاثُّوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ

فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا کیسا برا ہوگا وہ پانی۔

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ (۲۹)

اور کیسی بُری ہوگی وہ جگہ! ۲۹

ہے کہ خود اپنے مقام سے نیچے گر جائیں۔

ترید زینۃ الحیوۃ الدنیا۔ مرشد نھانویؒ نے فرمایا کہ اغنیاء کی طرف ایسا میل و تواضع جس کی بنیاد ان کا غنا ہو، آیت اس کی مذمت میں ہے۔

آیت آج کل کے بہت سے ”مصلحین“ کے لئے قابل غور ہے، آج ہر اصلاح ”پر زور“ خواہ

وہ عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے (سب سے زیادہ اسی پہلو سے دیا جاتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی

مالی و معاشی حیثیت چمک جائے گی، یا اس سے مسلمان سیاسی اقتدار حاصل کر لیں گے و قس علیٰ ہذا۔

غرض مقصود و مطلوب ہر اصلاح ”سے کسی نہ کسی پہلو اور اعتبار سے یہی دنیا اور اس کی سر بلندی

ہی رکھی جاتی ہیں۔ تعلیم قرآنی اس ذوق فاسد سے کس درجہ ایا کرتی ہے۔ یہاں تو حکم یہ مل رہا

ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر یہی دنیوی زندگی اور اس کی چمک دمک ہے اور جن کے قلب و دماغ یاد الہی

اور ذکر آخرت سے خالی ہیں، اور اپنی ہی خواہش نفس، اپنی ہی ایسکیمیں اور منصوبہ بندیاں ان کے پیش نظر

رہتی ہیں۔ غرض یہ کہ جن کے دل و دماغ کے کاروبار کا سارا دھندا اسی مادی زندگی کے فردغ کے بل پر رہتا

ہے، اور جن کا محور فکر، محور عمل یہی دنیوی زندگی ہے، ایسوں کی طرف کسی مسلمان کو رخ ہی نہ کرنا چاہیے قرآن

مجید پڑھنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے سارے لوگ سوچ لیں کہ یہ اشارے آج دنیا کی کن قوموں

کی جانب ہیں؟ خواہ وہ یورپ کی ہوں یا امریکا کی، افریقہ کی ہوں یا ایشیا کی، کون اس ”ترقی پسندی“

کی شکار ہونے سے بچی ہوئی ہیں۔

۲۹ بندہ ہی کے اختیار میں ہدایت بھی ہے اور کفر کی ذمہ داری بھی بندہ ہی پر ہے حق تعالیٰ

مجبور کسی کو بھی نہیں کر رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کئے سو ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرنے جو عمل

عَمَلًا ۳۰) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَدِيدٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

اچھے طور پر کرے ۳۰) یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے ہمیشگی کے بارغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

ان کو اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز

سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينٍ فِيهَا عَلَى الْأَرْآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ ۝

پہنیں گے اس میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کیسا اچھا صلہ ہے

وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۳۱) ۴

اور کیسی بہتر جگہ ہے۔ ۴۹

الحق من ربكم۔ یعنی حق تو اپنی ساری تابانی و وضاحت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے آہی چکا ہے اور راہ ہدایت خوب اچھی طرح روشن ہو چکی ہے۔

فمن شاء۔ ومن شاء۔ ان صفوں سے تخییر مراد نہیں، تہدید و وعید مراد ہے۔

نقل عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه قال هذه الصیغة تہدید و وعید ولیست

بتخییر۔ (کبیر)

وفیه من التہدید و الظہار الاستغناء من متابعتهم التي وعدوها فی طرد المؤمنین

وعدم المبالاة بهم وایمانہم وجوداً و وعداً ما لا یخفی۔ (روح)

لیس هذا ترخیص و تخییر بین الایمان و الکفر و انما هو وعید و تہدید۔ (قرطبی)

۴۹) حق کی تمام و کمال وضاحتوں کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے گا اور کفر پر مصر رہے گا، وہ خود ہی

اپنا خرابہ بلائے گا۔

للظالمین۔ ظالمین سے مراد سیاق میں کٹے کافر ہیں۔

(۱) لفظ ظالمین الجاحدین۔ (قرطبی)

احاط بہم سرادقہا۔ یعنی خود وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہوں گی۔

وان یستغیثوا۔ یہ فریاد شدت تنگی سے ہوگی۔

وَأَضْرَبُ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے۔ وہ جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے۔

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝٣٢ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ

اور انہیں کھجور (کے درختوں) سے گھیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی ایسے دونوں

أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا ۝٣٣

باغ اپنا پورا پھل دینے لگی۔ اور کسی کی پیداوار میں ذرا کمی نہ رہتی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ

ایک ندی جاری کر رکھی تھی اور اس شخص کے پاس (اور بھی) تناول نہا ۵۲

بماء کاملہل بیشوی الوجوه۔ کاملہل میں اس پانی کی صورت کی کراہت کا اور
بیشوی الوجوه میں اس کے مزے کی تیزی اور گرمی کا بیان آگیا۔

۵۲۸ ہر اندازی اور تخویفی ذکر کے بعد ہی بشیر اور تسلی کا بیان معمولات قرآنی میں سے ہے۔
أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے درمیان واؤ عطف آنے سے استدلال یہ کیا گیا ہے
کہ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں الگ الگ ہیں۔

يدل على ان العمل الصالح مغاير للايمان لأن العطف يوجب المغايرة. (كبیر)
إِنَّا... عملًا مسلک ہل سنت میں یہ اللہ کی طرف سے وعدہ جزائے حسن عمل کا ہے۔
عند اصحابنا ذلك الاستيعاب حصل بحکم الوعد (كبیر)

۵۲۹ اہل دوزخ کی سختیوں اور ہولناکیوں کے مقابلہ میں اہل جنت کی عیش سامانیوں کا بیان ہو رہا ہے
اسا ورم من ذهب۔ جنت میں جو دارالعمل نہیں تمام تر دارالجزا ہے، نہی شرعی اٹھ جانے کے
بعد بہت سے دوسرے ممنوعات کی طرح زیور پوشی بھی رجال جنت کے لئے جائز ہو جائے گی۔ بالکل اس کا
شمار اسباب زینت میں سے ہونے لگے گا۔ اور یہ زیور دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوں گے جیسا کہ آج بھی
ان کا شمار اسباب زینت میں ہے، جہاں جہاں یہ عرفا رائج ہیں۔

نیا یا خضر۔ یہ رنگ لباس کی بہتری یہاں صرف بطور مثال بیان فرمائی گئی ہے جس مقصود
نہیں چنانچہ قرآن ہی میں مطلق صورت میں بھی تو وعدہ موجود ہے کہ اہل جنت جو کچھ چاہیں گے پالیں گے۔

والظاہر ان لباسهم مغیر منصرفی ما ذکر اذ لهم فیہا ما تشہی الانفس
وتلذ الأعین۔ (روح)

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْنُ نَفَرًا ۝۳۲

سو اس نے اپنے (اسی) ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں بھی غالب ۵۳

یجھلون۔ بلیسون۔ امام رازیؒ نے یہاں یہ سوال پیدا کیا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر یجھلون صیفہ بھول او بلیسون صیفہ معروت کیوں ہے؟ اور جواب یہ دیا ہے کہ بلیسون میں اشارہ اہل جنت کے اجر واجب کی طرف ہے اور یجھلون اس اجر واجب سے زائد یعنی اللہ کے فضل محض کو بتا رہا ہے۔ یحتمل ان یكون اللبس اشارۃ الى ما استوجبوه بعملهم وان يكون المحلى اشارۃ الى ما تفضل الله عليهم ابتداء من ذوات الكرم۔ (کبیر)

۵۰ (دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقتی اور آخرت کی مقصودیت ظاہر کرنے کو) رجلین۔ ان دو شخصوں میں سے ایک ملحد بے دین تھا اور دوسرا موحد دیندار جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ شخص تھا بد عقیدہ و بد دین۔

۵۱ انگور کا باغ ایک تو بجائے خود قیمتی، پھر ایک ہی نہیں دودو، اور پھر ان کے گرد اگر درختوں کی باڑ لگی ہوئی، اس سب پر مستزاد یہ کہ باغوں کے درمیان کی جگہ بیکار اور خالی پڑی ہوئی نہیں بلکہ سرسبز و شاداب کھیتی سے لدی ہوئی۔ عرب کے نقطہ نظر سے آسودگی اور مرفہ حالی کا کامل و مکمل مرقع!۔ ۵۲ باغ بھی ایسے کہ پوری پوری فصل دینے والے کسی میں کوئی نقصان اور کمی نہیں، اور پڑوس میں دریا کھیتی کی سرسبزی اور باغ کی شادابی کے سامان ہر طرح کے بہ افراط۔ اور عام دولت مند اس پر مستزاد مادی فراغت و خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔

ثمر۔ ثمر کے معنی علاوہ اپنے مشہور معنی کے، دولت کے بھی ہیں۔

ویکتی بہ عن المال المستفاد (راغب)

ومن المجاز الثمر انواع المال۔ (تاج)

اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔

ای انواع من المال من ثمر ماله اذا كثرة (کشاف)

عن مجاهد الذهب والفضة ای كان له مع الجنة اشياء من النقود (کبیر مع مجاهد)

یراد بها الذهب والفضة خاصة (مجمع مجاهد)

انواع المال كما فی القاموس وغیره (روح) فهو جمع الجمع ومعناه اموال كثيرة

من الذهب والفضة والحيوان وغيرها۔ (روح)

ولم تظلم منه شيئاً۔ اور اس کی پیداوار میں ذرا بھی کمی نہ رہتی۔

ای لم یقص۔ (قرطبی)

۵۳ (در آنجا ایکہ تو توحید کا قائل ہے اور اپنے کو اہل حق میں سے قرار دیتا ہے)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ

اور وہ اپنے حق میں ظالم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا ۱۱۹ (اور) بولا کہ میرا تو یہ خیال نہیں کہ

هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُّدِّدْتُ

یہ (باغ) کبھی بھی برباد ہو ۱۲۰ اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت (کبھی) آئے گی۔ اور اگر میں اپنے

إِلَىٰ رَبِّي لَا جَدَنَ

پروردگار کے پاس پسینہ یا گیا (بھی)

کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میرا طریقہ اگر خلاف حق اور اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہوتا تو آج میں اس
مرغہ حالی میں کیوں ہوتا؟ بلکہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا مسلک صحیح اور تیرا مذہب غلط ہے۔

نفسا۔ یعنی جتنے اور جمع کے لحاظ سے بھی۔

یعنی انصاراً وحشماً وقیل اولاداً ذکوراً (کشاف)

النفس الرمط وهو ما دون العشرة واراد هاهنا الاتباع والخدم والولد۔ (قرطبی)

لصاحبه۔ اس لمحہ کا یہ رفیق موحود و بندار تھا۔ اس عالم ناسوت میں لمحہ و مومن قاسم
و متقی بہت جگہ لے چلے ہی رہتے ہیں۔ ایک ہی استی میں ایک ہی محلہ میں یہاں تک کہ ایک ہی مکان میں۔

۱۲۰ (مع اپنے اسی دیندار ساتھی کے)

وهو ظالم لنفسه۔ یعنی اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوا۔

ای بکفرہ (قرطبی)

۱۲۱ غیر خدا پرست مادہ پرست کی نظر اس قریب کے اسباب طبعی و مادی ہی تک محدود رہتی
ہے۔ بقا، نشوونما و ترقی کے ان ہی مادی و قریبی اسباب پر نظر کر کے بولا کہ اس جائیداد کے ابھرنے اور ویران
ہونے کے تو قطعاً آثار نہیں۔ آج کی اوچی مہذب و تمدن قومیں سب اپنے تمدن و اقبال مندی
سے متعلق اپنی جگہ یہی خوش خیالی قائم کئے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں مٹ سکتے۔

یہ قول ایک فاضل محقق کے اس شخص نے توحید کے مسئلہ میں کلام کیا کہ توحید صانع عالم کا اور
اس کی قدرت وغیرہ کا قائل ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اسباب طبعیہ کو کوئی معطل کر سکے۔ اور اس
باغ وغیرہ کا کارخانہ جس کی آبادی کے سائے اسباب جمع ہیں کہ نہر بھی ہے، کارکن بھی ہیں، خرچ کرنے کو
مال بھی، اس مال کی حفاظت کا سامان بھی ہے کس طرح مختل و ویرانی کا ہو۔

تبید۔ بید کے معنی ہلاک ہونے کے ہیں۔

البید و دة الهلاك (بصر)

خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

تو میں یقیناً اس (باغ) سے (بھی) بہتر جگہ پاؤں گا ۵۵ (اس پر) اُس کا وہ ساتھی بولا اُس سے گفتگو کرتے

اَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ

ہوئے کہ اے اکیلا تو کفر اس (ذات) کے ساتھ کرتا ہے ۵۶ جس نے تجھے (پیلے) مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے (بجھکونایا) پھر

رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

تجھے صحیح و سالم آدمی بنایا ۵۷ لیکن میرا تو یہ عقیدہ ہے یہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی شریک نہیں کرتا

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے (وہی ہوتا ہے) اور (کسی میں) کوئی قوت نہیں ہے

إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن

(کی مدت) کے ۵۸ (اور) اگر تو مجھے مال و اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے

۵۶ یعنی اول تو میں قائل ہی قیامت کا نہیں یہ سب ڈھکوسلے ہیں، لیکن بالفرض اگر تیرے

عقیدہ کے مطابق حشر و نشر برحق نکلا تو میں جس عیش و عشرت کی زندگی یہاں بسر کر رہا ہوں اس سے زیادہ چین و آرام میں وہاں رہوں گا۔

۵۷ (جیسا کہ تیری تقریر عقیدہ توحید و قیامت کا انکار ظاہر کر رہی ہے۔)

صاحبہ۔ یعنی اس کا وہی دیندار موحّد رفیق۔

یہ تقریر کر کے موحّد نے دوستی، رفاقت و ہمواخواہی کا حق ادا کر دیا۔

۵۸ یعنی تیرے سب اعضاء اور قویٰ درست کئے، اور تجھے ترکیب صحیح کے ساتھ انسان بنا کر نمودار

کیا۔ اس موحّد نے اسباب طبعی و مادی سے کہیں بڑھ کر زور سبب الاسباب پر دیا، اور اُسی کو اپنا ایک

اور بہارا بنایا۔

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ۔ ہر انسان کا مادہ بعید خاک ہی ہے، بہ واسطہ آدم علیہ السلام۔

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ۔ ہر انسان کا مادہ قریب نطفہ پدیری ہے، بہ واسطہ رحم مادر۔

۵۹ (کہ جس کسی مخلوق میں کچھ بھی قوت ہے اسی کے سہارے ہے)

بِاللَّهِ۔ بے باء الاستعانة ہے۔

اِی لَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَمْرٍ مِّنَ الْأُمُورِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (کہیں)

يُؤْتَيْنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ

باغ سے بہتر دے دے۔ ۵۶ اور اس پر آسمان سے کوئی تقدیری مصیبت اتارے۔

فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝۵۷

جس سے صبح (باغ) ایک چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ ۵۷

هو الله ربی۔ ضمیر ہو سے اشارہ اللہ کی جانب ہے۔

بمعنی لکن الامر هو الله ربی۔ (قرطبی عن الکسائی) هو ضمیر القصة والشان والامر۔ (قرطبی)

موجود کی تقریر کا پہلا حصہ نفسِ نو حید پر تھا۔ اور اب اس کلیہ کی ایک فرع پر گفتگو ہے۔ ابابظاہری
وادی میں بجائے خود ذرا بھی قوت نہیں۔ ان سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے محض فاعل حقیقی کی قوت و اثر ہے۔
و لو... نشاء الله۔ یعنی تیرے یا میرے یا کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ الشہی جب تک
چاہے گا یہ باغ بھی قائم رہے گا۔ اور جب وہی چاہے گا تو یہ ویران ہو جائے گا۔ اسبابِ طبعی سارے کے سارے
اس کی مشیت کے ماتحت ہیں نہ کہ اس سے آزاد و مستغنی۔

لا قوة الا بالله۔ چنانچہ یہ باغ بھی اسی کی بخشی ہوئی قوت سے تیار ہوا ہے نہ کہ کسی اور کی
زور و قوت سے۔

ای هذا بقوة الله لا بقوتی۔ (ابن عباس)

متکلمین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ نے جو کچھ چاہا وہ واقع ہو گیا اور جو کچھ اس نے
نہ چاہا وہ واقع نہ ہوا۔

واختتم اصحابنا بهذا على ان كل ما اراد الله وقع وكل ما لم يريد لم يقع۔ (کبیر)

۵۶ (خواہ اسی دنیا میں خواہ آخرت میں)

خیراً خیر کے اندر ہر قسم کا سامان عیش و راحت آگیا۔

ان.... ولدا۔ یہ نذرہ لمحہ کی جس تقریر کے جواب میں ہے وہ دو آیتیں قبل ابھی اوپر

گزر چکی۔ انا اکثر منک ما لا واعز نفراً۔

۵۷ یعنی بالکل اجڑ جائے۔

علیہا۔ یعنی تیرے اسی باغ پر۔

ای علی جنتک۔ (قرطبی)

حسباناً۔ حبان یعنی ایسی مصیبت جو حکم غیبی سے بلا توسط اسبابِ طبعی ہو، مصیبت تقدیری۔

بمعنی الحساب ای مقدراً فذره الله (کشاف۔ کبیر)

ای عذاباً کما اخرجہ ابن جریر عن ابن عباس (روح)

أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٥٦﴾ وَأُحِيطَ

یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر انزجائے، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے ۵۶ اور اس (بد دین) کی

بِثْمَرَةٍ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

دولت کو (آفت نے) گھیر لیا پس وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر کہ جو کچھ اس نے اس (باغ) پر خرچ کیا تھا

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٥٧﴾

ور وہ (باغ) اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ (بد دین) کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کیساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہوتا۔

اور مقصود اس سے جزائے افعال و پاداش اعمال ہو۔

وانما هو في الحقيقة ما يجاسب عليه فيجازي بحسبه (راعب)

وذلك المحسبان حساب ما كسبت يداك. (جمل عن الزجاج)

۵۶ (چون جائیکہ اسے حاصل کر سکے)

یعنی پڑوس کی جس ندی پر تجھے بڑا ناز ہے خود اسی کا پانی بالکل خشک ہو جائے اور باغ و کاشت سب کا ستیا تاس ہو جائے۔ اسباب طبعی و مادی جتنے بھی ہوتے ہیں سب ایسے ہی ناپائیدار و ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔

۵۷ یہ قول ندامت ضرور محسوس و مادی کی بنا پر تھا۔ اس سے عقیدہ کفر پر ندامت لازم نہیں آتی۔ اور اس حسرت و ندامت سے بھی مقصود تمام تر دنیا ہی تھی اس لیے یہ قول نجات کے لئے کافی نہیں ہوا۔

انما رغب في التوحيد والرد عن الشرك لاجل طلب الدنيا فلهذا السبب ما صار توحيد مقبولا عند الله. (کبیر)

واحيط بثمره۔ یعنی اس کے سارے مال و دولت کو آفت نے گھیر لیا۔

ای اهلك ماله كله. (قدطی)

عبارة عن اهلاكه. (کشاف)

يقليب كفيه۔ محاورہ میں تقلب کفین سے مراد حسرت و ندامت ہوتی ہے۔

تقلب الكفين كناية عن الندم والتعسر (کشاف)

وهو كناية عن الندم والحسرة (کبیر)

لم اشرك بربي احدا۔ یعنی میری حماقت کہ میں نصرت و نفع رسائی پر خدائے واحد کے سوا بھی

کس قادر سمجھتا رہا!

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

اور کوئی جتھا اس کے ساتھ نہ ہوا کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (ہم سے) بدلہ

مُنْتَصِرًا ﴿٥٦﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا

لے سکا۔ ۵۶ ایسے موقعوں پر کار سازی اللہ برحق ہی کا کام ہے۔ اسی کا ثواب سب سے

وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٥٧﴾

بہتر اور (اسی کا) نتیجہ سب سے بہتر ۵۷

۵۶ اپنے جس مجمع اور جتھے پر اسے ناز تھا، اور وہ فخر کے ساتھ کہتا تھا۔ انا اکثر منک ما لاد اعز لنرا۔ اس کی حقیقت و بساط اس نے یہیں اسی دنیا میں دیکھ لی، رب العالمین کی مشیت و ارادہ کے راہ میں کوئی بھی مائل نہ ہو سکا۔

یَنْصُرُونَهُ۔ منتصراً۔ منصر کے معنی بچا لینے والے کے بھی ہیں۔ اور یَنْصُرُونَهُ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اُسے بچا لیتے۔

يَنْصُرُونَهُ اِي يَمْنَعُونَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اِي مَمْتَنًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ (ابن جریر عن قتادة)

مطلب یہ ہوا کہ بجز اللہ کے کوئی بھی نصرت پر قادر نہیں ہے نصرت صرف اسی کی ہے۔ اِی ہوا اللہ تعالیٰ وحدہ القادر علی نصرتہ ولا یقدر احد غیرہ ان ینصرہ (کبیر)

۵۷ یعنی اللہ ہی کی مدد دنیا و عقبی دونوں جگہ کام آتی ہے۔ اور اس کے مقبولوں کا کوئی ظاہری نقصان ہوتا بھی ہے تو اس کا ثمرہ نیک مل کر رہتا ہے۔

الْوَلَايَةُ۔ وِلَايَةُ۔ (بالفتح) کے معنی کار سازی و انصرام امور کے ہیں اور وِلَايَةُ (بالکسر) کے معنی مدد و نصرت کے۔

الْوَلَايَةُ النَّصْرَةُ وَالْوَلَايَةُ تَوَلَّى الْأَمْرَ۔ (راغب)

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں کار سازی کے معنی میں مراد ہیں۔

قِيلَ الْوَلَايَةُ وَالْوَلَايَةُ وَحَقِيقَتُهُ تَوَلَّى الْأَمْرَ۔ (راغب)

ابن جریر نے کہا ہے کہ بصرہ اور کوفہ و مدینہ کے بعض قاریوں کی زبان پر وِلَايَةُ (بالفتح) ہے جس کے معنی دوستی یا مدد کے ہیں اور کوفہ کے عام قاریوں کی قِرَاءَةُ وِلَايَةُ (بالکسر) ہے جس کے معنی حکومت یا غلبہ کے ہیں۔

ہو... عقیباً۔ انجام بد غیر اولیاء اللہ ہی کا ہوتا ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی

فَاَخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوْهُ الرِّیْحُ ۚ وَكَانَ

برسا یا ہو پھر اس کے ذریعے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو ۶۷ پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ ہوا

اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۶۸ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَیٰوةِ

سے اڑائے اڑائے پھرے۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ۶۸ مال اور اولاد دنیوی زندگی کی ایک

الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ

دولتی ہیں اور باقی رہ جانے والے اعمال صالحہ آپ کے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی کہیں

اَمَلًا ۝۶۹ وَیَوْمَ نُسِیْرُ الْجِبَالِ

بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر۔ ۶۹ اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم پہاڑوں کو ٹھادیں

ای عاقبة لأولیائہ (روح)

ای لأولیائہ۔ (کشاف)

۶۶ (اور خوب سرسبز و شاداب)

دنیا کے مال و جاہ کے حقیر، فانی اور بے حقیقت ہونے پر ایک تمثیل ابھی اوپر گزر چکی، مذاق و ہنم

عرب کے خاص طور پر موافق اور دوسری تمثیل اب بیان ہو رہی ہے۔

کماء۔ ک حرف تشبیہ ہے اس کا تعلق محض لفظ ماء سے نہیں بلکہ آگے کی پوری عبارت سے ہے۔

۶۷ ایجاد و اعدا، ابقاء و ابقاء سب پر یکساں قادر۔ جب اور جیسے چاہے ہست سے

نیست کر دے۔ اور نیستی سے ہستی میں لے آئے۔

کماء.... الریح سو یہی حال دنیا کا بھی ہے ابھی ہری بھری نظر آرہی ہے اور ابھی ہلاک

و برباد ہو کر رہے گی۔

۶۸ نفس اعمال تو ظاہر ہے کہ آنی و فانی بلکہ سریع الفنا چیزیں ہیں لیکن ہر عمل خیر و شر سے

جو اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے اس کا نام ثواب و عذاب ہے اور وہ ایک دائمی اور ثابت و قائم

رہ جانے والی حقیقت ہے اور چونکہ ثواب و عذاب کا رشتہ اعمال کے ساتھ غیر منفک ہے اس لئے

مجازاً اعمال صالحہ ہی کو باقیات ارشاد فرما دیا گیا ہے۔

وَتَرَىٰ لَأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۶۹

اور تو نہین کو دیکھے گا کہ کھلا میدان ہے ۶۹ اور ہم ان (سب) کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔

وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ

اور وہ تیرے پروردگار کے روبرو برابر کھڑے کر کے پیش کئے جائیں گے۔ آخر تم ہمارے ہی پاس آئے جیسا کہ

لما كانت الاعمال اسباباً في الثواب والعقاب وكان الثواب والعقاب دائماً
لا ينقطعان وباقيين لا يفنيان وصفت الاعمال بالبقاء حملاً مجازياً عليها (ابن العربي)
زينة - زينة - خود تو مصدر ہے، یہاں مراد ہے سامان زینت - زور و تاکید کے ساتھ اسے صیغہ مصدر
میں لایا گیا ہے۔

والزينة مصدر و اطلق على ما يتزين به للمبالغة - (روح)

الباقيات الصالحات - محققین نے کہا کہ ہر وہ عمل یا قول جو معرفت الہی یا محبت الہی
یا طاعت الہی کی طرف لے جانے والا ہو، وہ اسی باقیات صالحات کی فہرست میں داخل ہے۔

كل عمل وقول دعائك الى الاشتغال بمعرفة الله وبمحبة وخدمته فهو الباقيات
الصالحات (کبیر)

عن قتادة كل ما يريد به وجه الله - (بجر)

زينة الحیوة الدنیا - یعنی مال و اولاد اسی دنیوی زندگی کی بہار اور اس کا ایک صنم
ہیں تو جب دنیا ہی کو ثبات نہیں، تو اس کے تابع و صنم کی بے ثباتی تو اور بڑھ کر ہوگی۔

یہ مال و اولاد کو نحیراً محض زینت حیات دنیوی کہنا خود ان کے مال و اولاد ہونے کے اعتباراً
سے ہے لیکن اگر انھیں امانت الہی سمجھ کر ان ہی کو خدا پرستی اور دین طلبی کا ذریعہ بنا لیا جائے اور
ان سے طاعت الہی و خدمت دین کا کام لیا جائے لگے تو یہی مال و اولاد مقصود و مطلوب
بن جاتے ہیں۔ اور ان کا شمار بھی عین باقیات صالحات میں ہونے لگتا ہے۔

محققین عارفین نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ چونکہ خود باقی اور قائم اور لا یراں ہے اس کی رضا
و طاعت کے لئے جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ خود ہی حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے۔ اور مخلوق چونکہ
خود قانی ہے اس لئے عرضائے مخلوق والے سارے کام خود بھی زود فنا ہوتے ہیں۔

۶۹ یعنی پہاڑ، دریا، ٹیلے، عمارتیں، درخت سب ناپید ہو چکے ہوں گے۔ منظر کشی حشر

کی ہو رہی ہے۔ نغمہ و ثانی کے بعد کی۔

۷۰ یعنی سارے انسان بلا استثنا، قبروں سے اٹھا اٹھا کر میدان حشر میں لا جمع کئے

جائیں گے۔ وہی حشر کی منظر کشی دوسرے پہلو سے۔

مَرَّةٍ رُبْلٌ زَعَمْتُمْ أَنَّنِي جَعَلْتُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۳۸ وَوَضِعَ الْكِتَابُ

ہم نے تم کو پہلی بار یہ کیا تھا لیکن تم تو یہ خیال کرتے رہے کہ ہم تمہارے لئے وقت موعود نہ لائیں گے! یہ اور نامہ عمل

فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْدِتْنَا مَا لَ

رکھ دیا جائے گا، سو تو مجرموں کو دیکھے گا کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہے اس سے ڈر رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے

هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَ

کبھتی یہ نامہ اعمال کیسا عجیب ہے کہ اس نے (کوئی گناہ) نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا بغیر اس کو درج کئے ہوئے ہے

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۳۹

اور انھوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اُسے وہ (لکھا ہوا) موجود پائیں گے اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

ہم سے مراد آیت میں دونوں جگہ نوٹ انسانی اسی الناس ہے۔

۱۷۷ (اور تم باوجود اپنی خلق اول کے علم و یقین کے اپنی خلق ثانی کے معتقد و قائل نہ ہوئے)

یہ سب کچھ منکروں، ملحدوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوگا۔

والخطاب للکفار المنکرین البحت علی سبیل تقریحہم وتوہینہم۔ (بجور)

لقد.... مرثیہ یعنی آئے بھی تو مال، جاہ، اولاد اور اپنی ہر اس چیز سے خالی ہاتھ ہو کر

جس پر دنیا میں فخر و ناز کیا کرتے تھے۔

بل بکا ترجمہ "بلکہ" اور "لیکن" دونوں سے ہو سکتا ہے۔

بل للاصراب بمعنی الانتقال من خبر الی خبر (بجور)

۱۷۸ منکروں کے حق میں منظر حشر کی یہ کس درجہ مؤثر و پر حسرت تصویر ہے!

صغیرۃ ولا کبیرۃ یعنی کوئی بھی معصیت چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی ایسی نہیں جو اس میں

درج نہ ہو۔

ای لا یتراک شیئاً من المعاصی سواء کانت صغیرۃ او کبیرۃ الا وحی مذکورۃ

فی ہذا الکتاب (کبیر)

۱۷۹ (کہ کسی کی ادنی سی نیکی بھی لکھنے سے رہ جائے، یا حقیر سی بدی بھی کسی کے

نامہ اعمال میں بڑھادی جائے۔)

ووجدوا ما عملوا حاضراً بعض اہل کشف نے لکھا ہے کہ یہ اعمال صرف لکھی ہوئی صورت

میں نہیں، بلکہ اپنی اصلی صورت میں پیش ہوں گے یعنی ہر عامل اپنے کو بعینہ وہی عمل کرتا ہوا پائے گا،

وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

اور (وہ دن یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لئے جھکو، سو وہ جھکے البتہ ابلیس۔ (جھکا)

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

وہ جنات میں سے تھا سو اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کر بیٹھا

جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہو یا نہ ہو بہر حال اس میں استبعاد ذرا سا بھی نہیں۔ اکبر الہ آبادی جو ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ہی اپنے وقت کے عارف بھی تھے، فرماتے تھے کہ جب حشر میں ماضی کے اعادہ کا حکم ہوگا، تو وقت ماضی جب از سر نو آئے گا، تو اپنے کو مظلوفات سے خالی کر کے کیسے آئے گا جو کچھ بھی واقعات گزرے ہیں وقت و زمان کے طرف ہی میں تو گزرے ہیں۔ وقت جب واپس آئے گا تو اپنے سارے مظلوفات کو اپنے جلو میں ساتھ لئے ہی آئے گا۔

یو بیلٹا۔ ویل جب وادیتا کی صورت میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہائے ہماری کیسی رسوائی ہوئی!

اذا قال الفاعل واوبلتا فانما يعني وافيضتالا۔ (لسان)

۴۴ الملائكة۔ اسجدوا والادم۔ ابلیس۔ اور سارے واقعات آدم و ابلیس پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۲۴ اور سورہ اعراف آیت ۲۴ دونوں میں گزر چکے۔
۴۵ (جیسا کہ ایک جتنی سے متبع بھی نہیں)

کان من الجن۔ اس میں صراحت کے ساتھ نزدیک ہے اس یہودی اور نصرانی عقیدہ کی کہ ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا۔ اور حیرت ہے کہ قرآن مجید کی اتنی واضح تصریح کے بعد بھی ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان اب تک ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھ جاتے ہیں اور ہمارے شاعران کرام جو حقائق دین کے مبادی سے بھی جاہل ہیں، بہالت کو اور ہوا دیتے چلے آ رہے ہیں۔

فيه بيان انه ليس من الملائكة لانه اخبرانه من الجن..... فهو جنس غير جنس الملائكة (جصاص)

والظاهر من هذه الآية انه ليس من الملائكة وانما هو من الجن (بجو)

ابلیس کے جتنی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک ناری مخلوق تھا۔ اس لئے سرکشی تو اس کے عنصر غالب کا عین مقتضا تھا۔ لیکن اگر وہ اپنی قوت ارادہ و اختیار سے صحیح کام لیتا، تو اپنے مقتضائے طبعی کو آسانی سے روک سکتا تھا۔ اس لئے اسے معذور سمجھنا قطعی غلط ہے۔

ففسق۔ میں نے فاء سببیہ ہے یعنی جن ہونے ہی کی بنا پر تو اس نے سرکشی کی، فرشتہ ہوتا تو اس سے عصیان ممکن ہی نہ ہو سکتا تھا۔

اَفْتَتِخْذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْ لِيَاۤءٍ مِّنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمۡ

سو کیا تم اسے اور اس کی نسل کو میرے مقابلہ میں دوست بناتے ہو در آنجا ایک وہ تمہارے دشمن

عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا ۝۵

ہیں۔ اے ظالموں کے لئے بہت بُرا بدل ہے ۵

والفاء للسبب وفيه دليل على ان الملك لا يعصى البتة وانما عصى ابليس لانه كان جنيا في اصله (بيضاوی)

والفاء للتسبب ايضا جعل كونه من الجن سببا في فسقه يعني انه لو كان ملكا كسائر من سجد لادم لم يفسق عن امر الله لان الملائكة معصومون البتة - (بجر)

فسق - فسق اب جس معنی میں چل گیا ہے یعنی سرکشی اور طاعت حق سے نافرمانی، یہ زبان عرب میں تمام تر قرآن مجید کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ نزول قرآن سے قبل یہ معنی شائع و رائج نہ تھے۔

وقال ابو عبيدة لم نسمع ذلك في شئ من اشعار الجاهلية ولا احاديثها وانما تكلم به العرب بعد نزول القرآن ووافقه المبرد على ذلك (روح)

قال ابن الاعرابي لم يسمع الفاسق في وصف الانسان في كلام العرب - (راغب)

۵ (جن کا کام ہی تمہیں بھڑکانا، ضرر پہنچانا ہے۔)

اولياء من دوني - یعنی میرے مقابلہ پر، شیطان اور شیطان زادوں کو اپنا دوست اور کار ساز و چارہ ساز سمجھتے ہو۔

ذریۃ - ذریۃ کے معنی نسل یا اولاد کے ہیں۔ اور سلسلۂ نسل جس طرح انسانوں میں چل رہا ہے، جنات میں بھی قائم ہے۔ ابلیس کے فرشتہ نہ ہوتے پر تحقیقین نے اس لفظ ذریۃ سے استشاد مزید کیا ہے کہ سلسلۂ نسل تو جنات ہی میں قائم ہے نہ کہ فرشتوں میں۔

فاستدل نافي ملكيته بظواهر الآية حيث افادت انه له ذرية والملائكة ليس

لهم ذلك - (روح)

اَفْتَتِخْذُوْنَهٗ میں حرف منه انکار و حیرت کے لئے ہے، جیسے اردو میں کہیں کہ اے یہ غضب کرنے والا! الهمزة للانكار والتعجب (کشاف - بیضاوی)

الهمزة للتوبيخ والانكار والتعجب (بجر)

۶ بدل کے معنی اگر عوض کے لئے جائیں، جب تو ظاہر ہی ہے کہ ظالموں یعنی کافروں اور منکروں کو معاوضے کیسے بُرے بُرے ملیں گے، لیکن فقرہ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ظالم خدا ناشائس کیسے احمق ہیں کہ دوست اور کار ساز سمجھنا تو چاہئے تھا خدا تعالیٰ کو اور یہ بجائے اس کے

مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت بلایا اور نہ ان ہی کی پیدائش کے وقت۔

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ۝۵۹ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا

اور میں گمراہ کرنے والوں کو (اپنا) دست و بازو بنانے والا ہی نہ تھا ۵۹ اور (یاد رکھو) وہ دن جب (اللہ)

شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

فرمائے گا (اب) پکارو میرے شرکیوں کو جنہیں تم مانا کرتے تھے۔ ۶۰ پس وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝۶۰

انہیں جواب ہی نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے۔ ۶۰

دوست اور کارساز ابلیس و ذریات ابلیس کو بنائے ہوئے ہیں!

الظالمین یعنی مشرکین جو شیطانوں کے ساتھ تعلق کتنا غلط اور بیا قائم کئے ہوئے ہیں۔
صیغہ مخاطب سے آیت میں دفعہ صیغہ غائب کی طرف التفات میں اشارہ کمال ناگواری کا ہے۔
۵۹ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حق تعالیٰ ان گمراہ کن شیطانوں کو کسی معاملہ میں کسی حد تک بھی، اپنا
معین یا مشیر بناتا۔

مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - یعنی آفرینش کائنات کے وقت ان کا وجود
ہی سرے سے کہاں تھا؟ یہ تو بہت بعد کی مخلوق ہیں پھر اس کا رخانہ ایجاد و تکوین کے کسی شعبہ میں بھی
ان کی شرکت، مشورہ کی حد تک بھی کیونکر ممکن تھی۔

وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ - یعنی جن معبودوں کو تم شرک خدائی ٹھہرا رہے ہو کسی اور معاملہ میں
مشیر و شریک تو کیا ہوتے خود اپنے ہی وجود کے باب میں کب کوئی سا بھی مشورہ دے سکتے تھے؟
وَمَا كُنْتُ... عَصُدًا - بعض فقہاء مفسرین نے اس جزء سے یہ نکالا ہے کہ کافروں سے
امور دین میں مدد لینا ناجائز ہے۔

وَأَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُیَ الْإِسْتِعَانَةَ بِالْكَافِرِ وَهُوَ فِي أُمُورِ الدِّينِ كَجِهَادِ الْكُفَّارِ
وَقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَأَمَّا الْإِسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا فَالَّذِي يَطْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْسُ بِهِهَا. (روح)
۶۰ یعنی اپنی امداد و اعانت کے لئے بلاؤ۔

شُرَكَاءِىَ - یعنی وہ جو تمہارے زعم و پندار کے مطابق میرے شرک خدائی تھے۔

۶۰ (جس سے بالکل ہی مایوسی ہو جائے گی)۔

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا

اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے اور یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی

عَنْهَا مَصْرِفًا ۝۵۳ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ

راہ بچنے کی نہ پائیں گے۔ اے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کے (عددہ) مضمون طرح طرح

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝۵۴ وَمَا مَنَعَهُ

سے بیان کئے ہیں۔ اور انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ۵۴ اور لوگوں کو

النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ

بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی تھی ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے کوئی امر مانع نہیں رہا

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أُولَٰئِكَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۵۵

تھا، بجز اس کے کہ (اگلوں کا انتظار ہو کہ) انہیں بھی اگلوں کا معاملہ پیش آئے یا یہ کہ عذاب در عذاب ان پر نازل ہو

بیتھم۔ یعنی مشرک انسانوں اور ان کے معبود شیطانوں کے درمیان۔

۵۴ اور اس وقت کی شدت یا اس! معاذ اللہ!

ظنوا بظن یہاں یقین کے معنی میں ہے۔

ای ایقنوا (بیضاوی)

قال ابن عطية اطلق الناس ان الظن هنا بمعنى التيقن (بجر)

۵۵ یعنی ہر ایسی مخلوق سے بڑھ کر جو ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے۔

یعنی ان جدل الانسان اکثر من جدل كل شيء۔ (بجر)

وكان الانسان۔ کان یہاں ماضی کے لئے نہیں بلکہ مداومت کے معنی میں ہے یعنی انسان کی

جہلت ہی ایسی رکھی گئی ہے۔

الانسان۔ یعنی سرکش و نافرمان انسان۔

محاورۃ قرآنی میں الانسان اکثر موقع ذم ہی پر آیا ہے۔

وكنیرا ما یدكر الانسان فی معرض الذم۔ (بجر)

۵۳ مطلب یہ ہے کہ جب صاف صاف ہدایت آچکی اور تبلیغ کے سارے مراتب پورے ہو چکے تو

اب بھی جو یہ کافر ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بھی وہی اگلوں کی طرح ہلاک کئے

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ

اور ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری سناتے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا کرتے ہیں) ۵۸۴ اور کافروں کو

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا

ناحق جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے حق کو بچلا دیں اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور

آيَتِي وَمَا تُنذِرُوا هُنَّ ۚ (۵۸۵)

اس کو جس سے انھیں ڈرایا گیا ہے، دل لگی بنا رکھا ہے ۵۸۵

جائیں، یا یہ کہ یہ زندہ نور ہیں، لیکن عذاب در عذاب کے چکر میں ڈال دیئے جائیں۔

الہدی۔ یعنی رسول اور قرآن مع دلائل و شواہد کے۔

وهو الرسول الداعي والقرآن المبين۔ (بیضاوی)

سنة الاولين۔ جو کچھ اگلی قوموں کو مسلسل نافرمانی کی پاداش میں پیش آچکا تھا، یعنی

عذاب ہر گت واستیصال۔

وهو العذاب الاستتصال۔ (کبیر)

قبلاً۔ جمع ہے قبیل کی اور اس کے معنی جھنڈ جھنڈ کے، یا متواتر و مسلسل انواع عذاب کے ہیں۔

قال مجاهد جماعة جماعة فيكون جمع قبيل (راغب)

وهو جمع قبيل بمعنى ضروب من العذاب تتواصل مع كونهم اجزاء (کبیر)

ارادوا به اصناف العذاب کا۔۔ (قطبی عن الکسائی وغیرہ)

۵۸۴ (اور جتنے دلائل و شواہد اس منصب کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ انھیں دے دیتے ہیں)۔

آیت سے دو مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔

ایک یہ کہ ہر پیغمبر کی حیثیت محض مبشر و منذر کی ہوتی ہے اس کا کام محض تبشیر و انذار ہے۔

نتائج کی ذمہ داری اس پر ذرا سی بھی نہیں۔

دوسرے یہ کہ پیغمبر سے خواہ مخواہ معجزات و خوارق کی فراشتیں کرتے رہنا ایک یہودہ لٹ ہے۔

معجزات تو محض ضرورت کے وقت مصلحت تکوینی کے ماتحت قدرت الہی سے دکھائے جاتے ہیں۔

۵۸۵ یعنی تذکیر عذاب کا مقتضا تو یہ تھا کہ ان کے قلوب لرز جاتے، لیکن اس کے عکس سنگدل

منکروں نے اٹا اسی کو ہدف تمسخر بنا لیا! کیا حد ہے ان کی ذہنیت کی مستح شدہ کیفیت کی!

وما انذروا۔ یعنی میرے عذاب کو۔

و یجادل.... الحق۔ یعنی طرح طرح کی کٹھ جھٹی کر کے چاہتے ہیں کہ حق کو دنگا دیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے سو وہ

مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

اس سے روگردانی کرے اور جو کچھ اپنے ہاتھوں سمیٹ رہا ہے اُسے بھلا دے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں

وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا

اس کے سمجھنے سے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ

إِذَا أَبَدًا ۝۵۹ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۝

ایسی حالت میں ہرگز راہ پر نہ آئیں۔ ۵۸۸ اور آپ کا پروردگار بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحمت والا ہے ۵۸۹

یجادل کے باب مفاعلہ سے ایک فرع یہ نکالی گئی ہے کہ حضرات انبیاء بھی ان سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے۔

وهذا يدل على ان الانبياء كانوا يجادلونهم لما بيننا من المجادلة انما تحصل من الجانبين (تفسیر)

۵۸۶ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا - یعنی اپنی عصیان کاری کو۔

نسی۔ نسیان سے یہاں مراد غیر ارادی سہو نہیں، بلکہ ارادی تغافل مراد ہے۔

المراد من النسيان التشاغل والتغافل من كفره المتقدم (کبیر)

النسيان هنا بمعنى التزلزل - (قرطبی)

۵۸۷ (اس کے سننے سے)

يفقهوه - میں ضمیر ۵۸۶، الحق کی طرف ہے۔ جو ایک آیت قبل لید حضوابہ الحق میں گزر چکا ہے۔

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً - فی اذانہم وقراً - دلوں پر پردہ کرنے اور کانوں میں ڈاٹ دے

رکھنے پر حاشیہ سورہ انعام آیت ۲۵ حاشیہ ۳۷ اور سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۷ حاشیہ ۶۸ کے تحت گزر چکے۔

بندہ جب اپنے قصد و اختیار سے کام لے کر حق کی مخالفت عرصہ تک کرتا رہتا ہے تو نتیجہ کے طور

پر اس سے توفیق ہی حق کے سمجھنے اور سننے کی سلب ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فعل ابتداء

نہیں ہوتا۔

قلوب اور آذان۔ دونوں کے غیر متاثر رہنے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ایمان نہ تحقیق کی راہ

سے لائیں گے۔ اور نہ تقلید ہی کی راہ سے۔

لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ

اور اگر وہ ان پر دار و گیران کے اعمال کی بنا پر کرنے لگتا تو ان پر عذاب فوراً ہی واقع کر دیتا لیکن اس نے

مَوْعِدًا لَّنْ يَّجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝۵۸ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ

ان کے واسطے ایک متعین وقت ٹھہرا رکھا ہے اس کے اوپر یہ کوئی پناہ گاہ نہیں پاسکتے نہ وہ اور یہ بستیاں وہ ہیں

أَهْلَكَنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۵۹

جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت معین رکھا تھا

۵۵۸ (سو آپ کا ان پر زیادہ غم کرنا بھی بے فائدہ ہی ہے)

اذًا۔ یعنی جبکہ ان کے دل اور ان کے کان ان کی ارادی بے توجہی اور عناد کی بنا پر قبول حق کی

استعداد ہی زائل کر چکے ہیں۔

۵۵۹ چنانچہ اس غفور نے اس صفت غفر کے تقاضہ سے اب بھی باوجود اس ہجوم عصیان و کفر کے اگر راہ راست پر آجائیں تو ان کے لئے قبول توبہ کی گنجائش رکھ دی ہے جس سے انہیں مغفرت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس رحیم نے صفت رحمة کے تقاضہ سے انہیں اتنی مہلت دے رکھی ہے۔

۵۶۰ اس حقیقت کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے کہ عذاب الہی فوراً نہیں آتا بلکہ بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی مہلت ضرور ملتی رہتی ہے۔

من دونه۔ ضمیر موعدا کی طرف ہے یعنی اس بوم موعود کے ادھر یا قبل یہ کوئی پناہ گاہ نہیں پاسکتے، کہ پیشتر سے اس میں چھپ چھپا کر اپنے کو محفوظ کر لیں۔

والضمیر المجرور عائداً علی الموعداً كما هو الظاهر۔ (روح)

یہ بھی جائز ہے کہ رب کی طرف سمجھی جائے۔

قیل يعود علی اللہ تعالیٰ وهو مخالف للظاهر۔ (روح)

۵۶۱ (چنانچہ وہ اپنے اسی وقت معین و مقرر پر ہلاک ہوئیں)

تلك القرى۔ یعنی ان بستیوں کے باشندے۔

والکلام علی تقدیر مضاف ای اهل القرى۔ (روح)

لَمَّا ظَلَمُوا۔ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ سے نافرمانی اور پیغمبروں سے انکار کیا۔

اشارہ ان سرکش و نافرمان پر قوت قوموں کی جانب ہے، جن کی ہلاکت کا بیان قرآن مجید میں بار بار آچکا ہے۔ اور جو ہر قرآن خواں کے لئے معلوم و معروف ہیں۔

ای قری عادی و ثمود و قوم لوط و اشباہہم۔ (روح)

وَاذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أْبْرُحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں برابر چلتا رہوں گا تا آنکہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔

أَوْامَضَىٰ حَقْبًا ٦٠

یا (یوں ہی) سالہا سال تک چلا کروں ۵۹۳

۵۹۲ (جہاں کا پتہ مجھے ایک برگزیدہ بندہ حتیٰ سے ملاقات کا بتایا گیا ہے) توریت میں حضرت موسیٰؑ کے اس سفر کا کوئی ذکر نہیں — اور اسی سے ظاہر ہے کہ توریت موجودہ و مروجہ یہ حیثیت تاریخ و تذکرہ کے بھی نامکمل و ناقص ہے۔

لفتنہ۔ فتی کے لفظی معنی نوجوان کے ہیں اور مجازی معنی غلام یا خادم کے۔

(الفتی الطری من الشیاب والانی فتاة و یکتی بہما عن الجید والامۃ) (راغب)

والعرب تسمی الخادم فتی لان الغلام اکثر ما یكون فی سن الفتوة (روح)

قیل للمخادم فتی علی جهة حسن الادب۔ (بحر)

مراد حضرت یوشع بن نون سے ہے۔ حدیث بخاری میں یہ صریح موجود ہے۔ اور مفسرین بھی تقریباً سب اس پر متفق ہیں حضرت یوشعؑ حضرت موسیٰؑ کے عزیز خاص و خادم خاص تھے۔ بعد کو خود بھی نبوت سے شرف ہوئے

وانطلق معہ بفتناہ یوشع بن نون۔ (بخاری کتاب التفسیر)

توریت میں ان کا ذکر متعدد مقامات پر حضرت موسیٰؑ کے خادم کی حیثیت سے ملتا ہے۔

”موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یوشع نے جو اس کے برگزیدوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا: (گنتی ۱۱ = ۲۸)

”اور موسیٰ اور اس کا خادم یوشع اٹھے“ (خروج ۲۴ = ۱۳)

”اور وہ لشکر گاہ کو پھرا پھر اس کا خادم نوجوان یوشع بن نون خیمے میں سے نکلا“ (خروج ۳۳ = ۱۱)

حسب روایت توریت ۱۱۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔

”اور ایسا ہوا کہ بعد ان باتوں کے نون کا بیٹا یوشع خداوند کا بندہ جو ایک سو دس برس کا بوڑھا

تھا رحلت کر گیا“ (یشوع ۲۴ : ۲۹)

مجمع البحرین۔ اس مقام کی تعیین ۳ م کے ساتھ مشکل ہے، یہ سفر اگر حضرت موسیٰؑ کے

دوران قیام مصر میں پیش آیا تھا تو دریاؤں نیل کی دونوں شاخوں (البحر الازرق اور البحر الابيض)

کے ملنے کی جگہ مراد ہو سکتی ہے یعنی موجودہ شہر خرطوم کے قریب۔ اور اگر جیسا کہ اغلب ہے سفر جزیرہ نمائے سینا

کے دوران قیام میں پیش آیا تو عجیب نہیں جو بحر قلم کے شمالی دو شاخوں کے اتصال کی جگہ مراد ہو یعنی خلیج عقبہ یا خلیج سوئز

کہیں کسی نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جمع البحرین سے مراد مجاز ہے اور کوئی جغرافی حقیقت نہیں یعنی علم کے

بحر اعظم موسیٰؑ بھی تھے اور خضرؑ بھی۔ لیکن یہ تفسیر نہیں، تفسیر کے ساتھ تفسر ہے۔ اور ابن جہان نے کہا ہے کہ ایسی

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ

پھر جب دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی پھلی کو دونوں بھول گئے ۹۴۔ سو اس نے سرنگ

فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَاءٌ نَارِ

بناتے ہوئے دریا میں اپنی راہ پکڑی ۹۵۔ پھر جب دونوں آگے بڑھ گئے تو اپنے خادم سے بولے کہ ہمارا ناتنہ

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

تو لانا ہمیں اس (آج کے) سفر سے بڑی تکلیف پہنچی ہے ۹۶۔

تفسیر تو باطنیہ اور غالی صوفیہ کی ہی ہے۔

هذا شبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية - (بحر)
بعض مشائخ صوفیہ نے آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مریدوں یا شاگردوں سے کام لینا اور انھیں
سفر میں رفیق رکھنا سنت انبیاء میں سے ہے۔

۹۳۔ (تَا آتَمَكَ مَنْزِلَ مَقْصُودِكَ بِهَيْجِ جَاؤُا) اور مقصد سفر حاصل ہو جائے)
محققین نے کہا ہے کہ اس سے طلب علم میں ہر قسم کے صعوبات برداشت کرنے کی فضیلت نکلتی ہے۔
ذلك تنبيه على ان المتعلم لو سافر من المشرق الى المغرب لطلب مسئلة واحدة لا يحق له ذلك
حقباً۔ حقب کے معنی ہوتے ہیں زمانہ غیر محدود کے۔

مدّة من الزمان مبهمّة (راغب)

الذي يعرفه اهل اللغة أن الحقبة والزمان من الدهر مبهم غير
محدود - (قرطبي عن النحاس)

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ شیخ کامل کی طلب میں سعی بلیغ چاہئے، جب تک کہ اس سے کوئی واجب
زفوت ہونے لگے۔

۹۴۔ یعنی اس پھلی کو جو بطور ناشتہ ان کے ساتھ ناشتہ دان میں رکھی ہوئی تھی۔

فاخذ حوتاً فجعله في مكمل ثم انطلق - (بخاری۔ کتاب التفسیر)

نسیا حوتہما۔ یعنی اس پھلی کا انھیں خیال ہی نہ آیا جس پر گزیدہ بندہ سے ملنے کو حضرت
موسیٰؑ نکلے تھے، اسی کے ملنے کی جگہ کا پتہ یہ بتایا گیا تھا کہ طویل سنگم پر جس مقام پر وہ ساتھ والی پھلی
پھر سے پانی میں چلی جائے گی وہی جگہ ان بزرگ کی ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پھلی تلی ہوئی تھی اور یہ طور خارق عادت زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔
نسیا حوتہما مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ زاد راہ کا جو کہ اسباب میں سے ہے سفر میں ساتھ رکھنا

قَالَ ارْءَيْتَ اِذَا اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّیْ نَسِيتُ الْحُوْتَ ذَمًا

وہ بولا کہ لیجئے! ہم لوگ جب اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے تو میں اس مچھلی کو بھول ہی گیا، اور مجھے

اَنْسَیْنِیْهِۦ اِلَّا الشَّیْطٰنُ اَنْ اَذْکُرْہٗ ؕ وَاتَّخَذَ سَبِیْلَکَ فِی

بس شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ اور اس نے تو دریا میں عجیب

الْبَحْرِۥ عَجَبًا ۝۶۳ قَالَ ذٰلِکَ مَا کُنَّا نَبْعُرُۥ ۚ فَارْتَدَّا عَلَی

طرح اپنی راہ لی ۶۴ (موسیٰ نے) کہا وہی تو (وہ مقام) تھا جسکی ہم کو تلاش تھی ۶۵ پھر دونوں

اٰثَارَہُمَا قَصَصًا ۝۶۴

اپنے قدموں کے نشان پر الٹے چلے۔

توکل کے منافی نہیں۔

۶۵ سریا۔ یعنی سرنگ کی طرح راستہ بنالیا۔

السرب الذہاب فی حدور (راغب)

یا محض راستہ پکڑ لیا۔ امام بخاریؒ سے یہ معنی مروی ہیں۔ سریا ای مذہبا۔ یسرب ای یسلک

۶۶ یعنی آج خوب تھک گئے ہیں۔ ممکن ہے اس منزل میں چلنا زیادہ بڑ گیا ہو۔

فقہاء مفسرین نے یہاں سے یہ نکالا ہے کہ اپنی لکیلیوں کا ذکر بالکل جائز ہے بلکہ منافی کمال

بھی نہیں، البتہ بے صبری و شکوہ و شکایت ممنوع ہے۔

یدل علی اباحتہ اظہار مثل هذا القول عند ما یلحق الانسان نصب او تعب فی سعی

من قریۃ وان ذلک لیس بشکایۃ مکروہۃ۔ (جصاص)

آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ پیسہ بھوکے بھی ہونے ہیں، زاد راہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، تھکن بھی محسوس

کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شے کمال و لایت کیا معنی، کمال نبوت کے بھی منافی نہیں۔ آیت میں

بڑا سبق ہے ان خوش عقیدہ مریدوں اور معتقدوں کے لئے، جو بزرگوں کی جانب بھوک پیاس یا اور

بشری ضرورتوں کا انتساب تمام تر بے ادبی سمجھتے ہیں۔

فلما جاؤزا یعنی جس مقام کی نشاندہی انھیں کی گئی تھی، اس سے دور نکل آئے۔

۶۷ "عجب طرح" یوں کہ زندہ ہو کر خشکی سے دریا تک راہ پا گئی۔

اوپر غداء نامی اشارہ آگیا ہے کہ مچھلی کی ہوئی بطور ناشتہ ساتھ تھی۔ غداء کے معنی ہی

اس "کھانے" کے ہیں جو صبح کو اور ناشتہ میں کھایا جائے۔ زندہ مچھلی کا اس لفظ سے کوئی قرینہ نہیں نکلتا۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

تو انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جس کو ہم نے اپنا ایک خاص فضل مرحمت

وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

کیا تھا اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک (خاص) علم سکھایا تھا ۶۵

اربعیت بکلمۃ تعجب ہے، اور وہ میں ایسے موقع پر بولتے ہیں اے "ایاتہ لیجیہ" یا یہ ملاحظہ ہو! نیت المحوت۔ یعنی پھلی کے عجیب قصہ کا ذکر کرنا بھی بھول گیا۔

وما أنسبہ الا الشیطان۔ مذہب کی زبان میں ہر بری بات کا انتساب شیطان ہی کی جانب کیا جاتا ہے جس کی ذات مرکز ساری برائیوں کی ہے۔

مرشد تھا توئی نے فرمایا کہ آیت میں دلالت ہے اس امر پر کہ شیطان کے اثر سے وسوسہ و نیاں کاوش آجانا دلالت بلکہ نبوت کے بھی منافی نہیں۔

۶۸ یعنی وہی مقام تو ہماری منزل مقصود تھا۔ وہیں کا پتا تو ہمیں بتایا گیا تھا۔

ذلک۔ یعنی پھلی کی گم شدگی، ہمیں تو پتا یہیں بتایا گیا تھا۔

أی الذی ذکریت من أموت المحوت۔ (روح)

۶۹ حدیث بخاری اور دیگر احادیث میں ان بعد مقرب اور مقبول کا نام خضر آیا ہے۔

مرحمتہ من عندنا۔ اس خصوصی رحمت سے مراد مقبولیت کا ہونا تو ظاہر ہے لیکن یہ ہرگز لازمی نہیں کہ یہ نبوت ہی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ حضرت خضر کی نبوت صرف ایک ضعیف مذہب ہے۔

وذهب کثیرون الی انه لم یکن نبیاً بل کان ولیاً (ابن کثیر)

قیل هو ولی وعلیہ القشیری وجماعۃ (روح)

ولم یکن المحضر نبیاً عند اکثر اهل العلم۔ (معالم خازن)

لذن۔ مراد ہے عند کے۔ لیکن لغت میں اس سے خاص تر ہے۔

لذن الخص من عند (راغب)

أنت اقرب مکانا من عند والخص منه۔ (لسان)

گویا اردو میں اس فقرہ کو یوں کہا جائے گا "ہم نے اسے ایک علم خاص الخاص اپنے پاس سے دیا تھا" علم لدنی وہ ہے جو بلا واسطہ اور براہ راست بطور اہام بندہ کو اللہ سے حاصل ہو۔ اگر یہ بندہ نبی ہو تو اس رابطہ علم کا نام بہ صراحت "وحی" کہہ دیا جاتا۔

والعلم اللدنی ما یحصل للعبد بغير واسطۃ بل بالهام من اللہ تعالیٰ (تاج)

علمہ من لدنا علماً۔ یہ علم بلا واسطہ اسباب اکتساب و تعلم براہ راست حضرت حق

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا

موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم (مفید) آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے

عَلِمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَضِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ۶۷

آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ اٹلہ انھوں نے کہا، آپ سے میرے ساتھ تباہ نہ ہو سکے گا۔ اٹلہ

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ ۶۸

اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں ایسے امر پر جو آپ کے احاطہ واقفیت میں نہیں ہے۔

سے عطا ہوا تھا۔ اور یہ علم اسرار کونیہ کا تھا۔ محققین نے کہا ہے کہ جس علم میں قرب الہی مرتب ہوتا ہے وہ علم اسرار کونیہ نہیں، علم اسرار الہیہ یا شرعیہ ہے۔

خضر کی عمر جاوید کی شہرت روایات و حکایات میں بکثرت آئی ہے لیکن محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ سب غیر صحیح و غیر مستند ہیں۔

وذكر في ذلك حكايات وأثار عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث

ولا يصح شيء من ذلك - (ابن كثير)

والجمهور على أنه مات - (بدر)

ایک قول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ کسی کی نبوت محض قول احاد سے ثابت نہیں ہوتی اور نبوت

خضر کے شواہد اخبار احاد میں سے ہیں۔

قال بعض العلماء ولا يجوز ان يقال كان نبيا لان اثبات النبوة لا يجوز باخبار الاحاد (مطلب)

اس پر بھی اظہار حیرت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ تو خود ایک پیغمبر جلیل القدر اور اس لئے

لازمی طور پر اپنے وقت کے اعلم الناس تھے، انھیں کسی اور کے پاس کیسے تعلیم کے لئے بھیجا گیا لیکن جیسا کہ

امام رازیؒ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ باسانی ممکن ہے کہ ایک شخص بہت سے علوم میں اعلم ہو پھر بھی

بعض علوم سے ناواقف ہو اور ان کے سیکھنے کے لئے وہ کہیں اور بھیج دیا جائے۔

لا يبعد ان العالم الكامل في اكثر العلوم يجهل بعض الاشياء فيحتاج في تعلمها الى من

دونه وهذا امر متعارف معلوم - (كبیر)

عبداً امن عبادنا۔ وہ بزرگ باس مرتبہ کمال بہر حال اللہ کے ایک بندہ ہی تھے بندہ سے

ذره بھر بھی زائد نہ تھے، اور بندہ بھی کیسے؟ حق تعالیٰ کے بہت سے بندوں میں سے ایک! —

اللہ اللہ! قرآن مجید کو کس درجہ اہتمام تحفظ و توحید کا اور ثابۃ شرک سے احتراز و احتیاط کا ہے!

من عبادنا حق تعالیٰ کا ایسے بندہ کی اضافت اپنی جانب کرنا اس کے اکرام و تخصیص کے لئے ہے۔

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ (۶۹)

(موسیٰ نے) کہا آپ ان شاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ ۱۰۰

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ

(وہ) بولے کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کی نسبت پوچھ کچھ نہ کیجئے گا جب تک کہ

مِنْهُ ذِكْرًا ۖ (۷۰) فَإِن طَلَقْنَاكَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبْنَا فِي الْغَمِّينَ خَرَقْنَاهَا

میں خود ہی اس کے ذکر کی ابتداء نہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ ۱۰۱

هذه اضافة تشریفات واختصاص۔ (بجدر)

۱۰۰ حضرت موسیٰؑ بایں جلالت مرتبہ و درجہ نبوت ان بزرگ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اجازت ہو تو آپ کے ساتھ رہوں۔ اور آپ کے علم خصوصی سے کچھ میں بھی کسب و اکتساب کروں۔ مرشد تھا تو نبیؑ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ کے ساتھ اپنی گفتگو میں کس قدر تواضع و ادب اور لطف کی رعایتیں جمع کر رہے ہیں۔

۱۰۱ (بلکہ آپ میرے بعض افعال کو ظاہر شریعت کے خلاف پا کر ان پر روک ٹوک ضرور کریں گے) حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ جیسے پیغمبر جلیل القدر کے ایمان کا پورا اندازہ رکھتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ آپ احکام شریعت کی خلاف ورزی پر (خواہ وہ محض ظاہری ہی ہو) ہرگز تحمل نہ کر سکیں گے۔ حضرت خضرؑ خود نبی ہوں یا نہ ہوں، بہر حال نبوت کے مرتبہ شناس تو تھے ہی، اور اس کا یقین رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰؑ ہوں یا کوئی اور پیغمبر محصیت شرعی پر ٹوکے بغیر رہ نہیں سکتے۔

۱۰۲ یعنی وہ افعال بہ ظاہر خلاف شریعت ہوں گے اور آپ کو جب ان کے منشاء صحیح کی اطلاع نہیں تو آپ ان منکرات پر بغیر روک ٹوک کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ — یہ گویا حضرت موسیٰؑ کی طرف سے عذر خواہی بھی خود ہی کر دی ہے۔ اور آپ کو دار و گیر پر معذور قرار دے دیا ہے۔ ۱۰۳ یعنی نہ آپ کی نافرمانی کروں گا۔ اور نہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ پر کوئی روک ٹوک کروں گا۔

صابر۔ کا مفہوم یہاں ہے، ضبط کر جانے والا۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسے مقبول بزرگ کوئی حرکت خلاف شریعت کریں گے۔ اسی لئے انھوں نے مطیع رہنے کی ہامی بھری، گو حالاً ان کا وعدہ یہ تھا کہ امور مباح میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا اس پر بھی اتنی احتیاط رکھی کہ لفظ ان شاء اللہ ملا لیا۔ جس سے اقرار عہد و پیمان نہیں ہونے پایا۔ اور اس لئے ان دونوں باتوں کی بنا پر آئندہ آپ کے لئے نقص عہد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ①

تو (ان بزرگ نے) اس میں سوراخ کر دیا (موسیٰ نے) کہا کیا آپ نے اس سوراخ کر دیا کہ نتیجہ یہ ہو کہ آپ اس پر ٹپھتے والوں کو غرق کر دیں یقیناً

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ② قَالَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي

آپ نے بہت بری بات کہہ ڈالی۔ وہ بولے کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نباہ نہ کر سکیں گے۔ ۱۰۸ (موسیٰ نے) کہا میری

بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ③

بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور میرے (اس) معاملہ میں مجھ پر تنگی نہ ڈالئے۔ ۱۰۸

آیت سے استنباط کیا گیا ہے کہ متعلم کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ استاد کے احکام کی اطاعت اور اس پر ترک اعتراض و مخالفت کی عادت اختیار کرے اور اپنی طرف سے انتہائی فروتنی و تذلل برتے۔

هذا يدل ان المتعلم يجب عليه في اول الامر التسليم وترك المنازعة والاعتراض (كبیر) وقول موسى له تواضع شديد واظهار التحمل التام والتواضع الشديد وكل ذلك يدل على ان الواجب على المتعلم اظهار التواضع باقصى الغايات. (كبیر)

۱۰۴ یہ بشرط حضرت خضر کی طرف سے زائد ہے۔ حضرت موسیٰ کا وعدہ اس حد تک کے لئے نہ تھا نہ آپ کی زبان سے اب بھی اس کا اقرار منقول ہے۔

۱۰۵ کوئی ایسا مقام سفر میں آگیا تھا جس کے آگے کشتی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور اب سفر بحری شروع ہوا۔ سمندر بیا دریا کے کنارے کنارے تو یوں بھی چل رہے تھے۔

۱۰۶ (جس پر سکوت کرنا میرے وعدہ سے خارج ہے)

إِمْرًا۔ کہتے ہیں ایسی بات کو جو انوکھی اور معیوب ہو۔

امرامعنا عجباً وقيل منكراً. (قرطبی)

اور مجاہد تابعی سے اس کی تفسیر منکرو سے آئی ہے۔ (صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر)

لتغرق۔ میں ل عاقبت کا ہے یعنی ایسا فعل جس کا نتیجہ ہی مرتب ہو۔

لام المسأل (قرطبی)

مرشد تھا نوی نے فرمایا کہ آیت سے دو امر ثابت ہوئے، ایک یہ کہ اکابر سے بھی ایسے امور صادر ہو سکتے ہیں جن کا ظاہر خلاف شریعت ہو (گو حقیقت یہ نہ ہو) دوسرے یہ کہ اولیاء میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہ اذن حق تکوینیات میں تصرف کرتے رہتے ہیں، صوفیہ کی زبان میں ان ہی کو قطب النکون یا صاحب خدمت کہتے ہیں۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً ۖ

(اس کے بعد) پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو (ان بزرگ نے) اسے مار ڈالا۔

بَغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَّكَرًا ﴿٢٧﴾

(موسیٰ نے) کہا آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر کسی جان (کے بدلہ) میں یقیناً آپ نے بڑی ہی حرکت کی ۹۔

۱۰۷ (سورہ بکھڑے وہی بات آگے آئی)

اس نباہ نہ کر سکنے سے جس کا مبنی و منشا تمام تر غیرت دینی و جوش ایمانی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منقبت نہیں، بلکہ اور مدح و منقبت ہی نکلتی ہے۔

۱۰۸ حضرت موسیٰؑ ایک ایسے عمل کو دیکھ کر جو ظاہراً یکسر معصیت تھا، قدرۃ اتنا متاثر ہوئے کہ آپؑ کو حضرت خضرؑ کی ہدایت کا بھی پاس و لحاظ نہ رہا۔ ذہن سے ان کی ہدایت نکل گئی اور آپؑ ٹوک بیٹھے، عدم مخالفت کا وعدہ بھی آپؑ نے فوراً شوق ہی میں کیا تھا، لیکن اب جن افعال کو خلاف رضائے محبوب (کہ اسی کا دوسرا نام حکم شریعت ہے) پائے تھے، بلا تامل اور بے دھڑک ٹوک بیٹھتے تھے، سکوت محض کا اول تو آپؑ کی طرف سے وعدہ بھی نہ تھا (وعدہ صرف عدم مخالفت کا تھا) اور بالضرر ہوتا بھی تو خلاف شریعت معاہدہ کی پابندی ہی روا نہیں۔

لَا تَوَلِّ خِذْلَانِي بِمَا نَسِيتُ - اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ سہو و نسیان پر مواخذہ نہیں۔
ذَكَوَانِ النَّسْيَانِ لَا يَقْتَضِي الْمَوَاضَاةَ وَ هَذَا يُدَالِ عَلَى مَا قَدْ مَنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ

تَحْتَ التَّكْلِيفِ - (ابن العربی)

۱۰۹ (کانوں پر ہاتھ رکھنے کے قابل)

نکرا کے معنی ہیں امر عظیم کے۔ ایسا امر جس سے سب کانوں پر ہاتھ رکھیں۔

نکراً ای داهية (بخاری)

قال ابو عبيدة نكرا ای عظیم (فتح الباری)

النكوالدهاء والامر الصعب الذي لا يعرف (راغب)

قال الليث الدهاء والنكرتت للامر الشديد (تاج)

نكراً کا درجہ قبح میں امر سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

النكرا عظم من الامر في القبح (کبیر) وقيل النكرا ما انكرته العقول ونفرت عنه

النفوس فهو ابلغ في تقبيح الشيء من الامر - (کبیر)

لیکن بعض اہل لغت نے امراً اور نکراً کے درمیان باریک فرق یہ بتایا ہے کہ امر وہ عمل

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

(بزرگ نے) کہا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ نباہ

صَبْرًا ⑤ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي

نہ ہو سکے گا۔ اللہ (موسیٰ نے) کہا (اچھا) اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز سے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ⑥ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ

نہ رکھتے۔ بے شک آپ میرے پاس سے میرے عذر کو پہنچ چکے تھے اللہ پھر دونوں چلے اللہ یہاں تک کہ جب ایک گاؤں

قَرْبَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا

والوں پر گزر رہا تھا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا ③ اللہ

ہے جس سے ہمیشہ یہ ہو کہ اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ اور منکر وہ عمل ہے جو خود اور براہ راست
بڑا ہولناک ہو۔

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ (مَرَّ أَفْطَحُ وَاهُولُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَتَوَقِّعٌ عَظِيمٌ وَفَكْرًا بَيْنَ

فِي الْفَسَادِ لَا تَمَكُّرُوهَ قَدْ وَقَعَ (قُرْطُبِي)

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مامور ہی تھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر ایسی آپ کے ٹوکنے کا
مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی پہلی ہی حرکت کیا کم تھی کہ ابکی تو آپ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کسی حرکت
کو گزریے کشنی کے نقصان کا تذکرہ تو بہر حال ممکن بھی تھا، یہ تو جان کا معاملہ ہے اس کی تلافی
کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔

أَيُّ انْكَرٍ مِنَ الْأَوَّلِ لَإِنْ ذَلِكَ كَانَ خَرَقًا يُمْكِنُ فَنَادَاكَ بِالسَّوْدِ وَهَذَا

الْمُنَادَاكَ - (كشاف)

اقتلت... نفس۔ یعنی ایک تو وہ لڑکا یوں ہی نایاب قایل قصاص نہیں
چہ جائیکہ بالکل بے قصور قتل ہوا!

اللہ (اور اب اس کا ظہور پوری طرح ہونے لگا ہے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلا سوال تو غالباً بے خیالی سے کر گزریے تھے، جیسا کہ ان کے عذر لا تو اخذانی

بہانیت سے قہار رہ رہ رہا ہے لیکن یہ دوسرا سوال عداوت چنانچہ ابکی وہ اپنے ہونو نیان کا عذر بالکل نہیں پیش
کرتے احکام شریعت کی خلاف ورزی پر تحمل جب عام صحابین سے نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے
پہمیر برحق تھے اور آپ کا کام ہی ہر قسم کی بدی کو روکنا اور کسی کو پھیلانا تھا۔

فَابُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ

سوانہوں نے اُن کی مہمانی سے انکار کر دیا ۱۱۲ اللہ پھر سردونوں کو اس (بستی) میں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی (انہوں)

فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ

اسے بیدھا کر دیا (موسیٰ نے) کہا آپ چاہتے تو اس (کام) پر اجرت ہی لے لیتے ۱۱۳ (وہ) بولے (بس)

بَيْنِي وَبَيْنَكَ

یہ (وقت) میری آپ کی علیحدگی کا ہے ۱۱۴

موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر کے پھر جوامر میں فرمایا تو وجہ یہ کہ وہ وعدہ معنی مقید تھا، عدم مخالفت شریعت کے ساتھ گو صورتہ مطلق تھا، پس اس کو علف لازم نہیں آتا۔ (تھاوی)

۱۱۵ حضرت موسیٰ گویا یہ فرما رہے تھے کہ اچھا ابھی اور درگزر سے کام لیجئے۔ لیکن آپ بھی شرائط کی خلاف ورزی کو کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں، آپ بھی عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ اب اگر میں آپ سے کوئی اور سوال کروں تو آپ بے شک معذور ہیں اور مجھے فوراً اپنے ساتھ سے الگ کر سکتے ہیں۔

۱۱۶ بعض کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ پیر اگر خلاف شرع کوئی کام کرے تو اس پر انکار نہ کرے، چنانچہ اس قطعہ میں حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو خوب ہوتا، جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا کمال نصرت سے معلوم تھا، اس لیے سکوت جائز تھا، دوسرے کا ان پر قیاس کرنا مع الفراق ہے ۱۱۷ (تھاوی)

عن شئیء یعنی ان چیزوں کے متعلق جو آپ سے بسلسلہ عجائب و خوارق سرزد ہوئی ہیں۔

۱۱۸ (عن شئیء) تفعلہ من الاعاجیب۔ (روح)

۱۱۹ (اور حضرت خضرؑ نے وہ بات رفت و گزشت ہو جانے دی)

۱۲۰ (کہ ہم اس اجنبی شہر میں مہمان ہیں)

قدیم زمانہ میں جبکہ نہ قدم قدم پر مہمان سراؤں کا رواج تھا، نہ ہٹلوں اور کھانا پکانے کی دکانوں کا، سافراؤں کو دار و اپنا حق سمجھتے تھے کہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں۔ اور بستی والے ان کی مہمانداری اپنا فرض سمجھتے تھے اور عموماً اسے بڑی خوش دلی سے بجالاتے تھے۔

قرآن مجید سے اشارۃً یہ بات بھی نکل آئی کہ میزبانی اور مہمانی کے یہی جذبات صحیح بھی تھے۔

فقہاء مفسرین نے آیت سے یہ نکالا ہے کہ کھانے کے لئے سوال کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اگر زیادہ بھوک لگی ہو جب تو واجب ہو جاتا ہے۔ اور کھانے کے لئے مطلق سوال کو جو بعض صوفیہ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ اُن کی جہالت ہے۔

فی هذه الآية دليل على سؤال القوت وان من جاع وجب عليه ان يطلب ما يرد جموعه

سَأَنبِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ

اب میں ان چیزوں کی حقیقت پر آپ کو مطلع کئے دیتا ہوں جن کے بارے میں آپ ضبط نہ کر سکے ۱۱۷ وہ جو کشتی تھی

فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

سو وہ (چتر) غریبوں کی تھی کہ وہ دریا میں کام کرتے تھے ۱۱۸

خلافا لبحال المتصوفة - (قرطبی)

استطعما - یعنی کھانے کو مانگا، مہمانی کے لئے سوال کیا۔

الاستطعام سؤال الطعام والمراد به هنا سؤال الضيافة - (قرطبی)

۱۱۷ (جو اس قدیم تہذیب میں ایک بہت ہی قبیح معاشری و مجلسی جرم تھا)

موجودہ ہونٹوں کی دنیا پر اس قدیم دنیا کو قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا جس میں مہمان نوازی گویا فریضہ انسانیت تھی، اور لوازم شرافت میں درجہ اول پر تھی۔

۱۱۵ (کہ ہم لوگوں کا کام بھی چل جاتا اور ان لوگوں کی نادیب بھی کسی قدر ہو جاتی)

کام کر کے اس پر اجرت لے لینا بالکل جائز ہے بلکہ انبیاء و اولیاء کی عین سنت بھی ہے۔ اور سورہ قصص آیت ۲۶ (یا بای استاجبه الخ) میں اس کا بیان ذرا تفصیل سے ملے گا۔

فیہ دلیل علی صحت جواز الاجارة، وہی سنة الانبياء والاولياء - (قرطبی)

یرید ان یتقص۔ ارادة یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قرب و قوع کو ارادہ وقوع سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

والمراد من ارادة السقوط قربه من ذلك علی سبیل الجواز المرسل - (روح)

استعبرت الارادة للمدانة والمشاركة (کناف)

زمخشری صاحب کناف نے لکھا ہے کہ عربی میں متعدد افعال ارادی کا انتساب مجازاً جمادات لا یعقل کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم، عنم قول، نطق، صدق، سکوت، تمرد وغیرہ اور کلام عرب سے ان کی سندیں بھی پیش کی ہیں۔

مرشد تھانوی نے آیت سے یہ نکالا کہ کسب معیشت اور اس کے اسباب کا اختیار کرنا منافی کمال نہیں

۱۱۶ (جیسا کہ آپ خود ہی طے کر چکے ہیں)

مرشد تھانوی نے اس سے استنباط کیا کہ جب مرید سے خلاف و نزاع بار بار ظاہر ہوتے لگے اور مرشد کو امید اس سے مناسبت و موافقت کی نہ باقی رہ جائے تو اسے جدا کرنا درست ہے۔

۱۱۷ "اس قصہ سے بعض کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے۔ جواب

اس کا یہ ہے کہ علم باطن کے دو شعبے ہیں علم مرنیات الہی جو متعلق بالنفس ہیں اور علم اسرار کو یہ سو پہلا تو

فَارَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں اور ان سے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا اللہ جو ہر (بے عیب) کشتی کو

شریعت کا ایک جزو ہے اور جزو کبھی کل سے افضل نہیں ہو سکتا اور دوسرا چونکہ قرب الہی میں کچھ دخل نہیں رکھتا اس لیے انفضلیت کا احتمال ہی نہیں دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم باطن کا دوسرا شعبہ حاصل ہونا اس قطعہ سے ثابت ہے اور ابھی سن لیا ہے کہ وہ علم شریعت سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا افضل نہیں (تھاوی)
بتاویل۔ تاویل سے یہاں مراد غایت مصلحت یا مصلحت تکوینی ہے۔

التاویل رد الشئ الی ماله والمراد به ههنا المال والعاقبة (روح)

تاویل الشئ ماله اسی قال له انی اخبرک لم فعلت ما فعلت (فقطبی)

اردو میں لفظ "تاویل" ایک یا نکل دوسرے مفہوم میں چل گیا ہے۔ عربی کے "تاویل" میں اس سے دھوکا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

۱۸ (اس کے ذریعہ سے اور محنت مزدوری کر کے کچھ کمالیتے تھے اور اس پیشے کے باوجود غریب ہی تھے) فقہاء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آلات حرقہ و تجارت پر زکوٰۃ نہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کو یا وجود کشتی کے مالک ہونے کے مسکین ہی کہا۔ فقہاء مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مسکین کا اطلاق ہر اس شخص پر جائز ہے، جو اگرچہ مال رکھتا ہو لیکن وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔

وهو دلیل علی ان المسکین یطلق علی من یملك شیئاً اذا لم یکفه. (بیضاوی)

وفیه دلیل علی ان المسکین وان کان یملك شیئاً فلا یزول عنه اسم المسکنة اذا لم یقم

ما یملك بکفایتہ. (معالم)

۱۹ (دراے یہاں بمعنی امام (سامنے) کے ہے۔

ویقال لمساکان قدّامہ. (راغب)

ولاحلاف عند اهل اللغة فی مجیی وراۃ بمعنی امام (روح)

تابعین سے بھی یہی معنی منقول ہیں۔

قال قتادة امامهم (ابن جریر)

وهو قول قتادة والی عبید وابن السکیت والزجاج (روح)

والاکثر علی ان معنی وراۃ تھا امام. (فقطبی)

بلکہ حضرت ابن عباس کی تو قرأت ہی بجائے دراۃ ہم کے امام ہم کی ہے۔

وکان ابن عباس یقرأ وکان امامهم ملک. (نتخ انقدیر)

مراد یہ ہے کہ وہ کشتی جدھر جا رہی تھی اس پاس آگے بڑھ کر ایک ایسے ظالم و غاصب بادشاہ کی

غَضَبًا ۴۹) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ

زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ ۱۲۱ھ اور وہ بولا کا تھا سو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے ۱۲۱ھ سو ہم کو معلوم ہوا کہ

يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۵۰) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

وہ ان دونوں پر بھی سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا ۱۲۲ھ سو ہم نے چاہا کہ اس کے عوض میں ان کا پروردگار انہیں

مِنْهُ زَكَاةٌ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۵۱)

ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت کرنے میں اس سے نزدیک ہو ۱۲۳ھ

علا داری شروع ہونے والی ہے۔
۱۲۰ھ اور اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کر دیتا تو وہ بادشاہ اسے بھی پکڑ لیتا اور ان غریبوں کے ہاتھ سے ذریعہ معاش جاتا رہتا۔ اب یہ ہے کہ اس کی مرمت وہ لوگ کرالیں گے۔ اور اس نقصانِ عظیم سے بچ جائیں گے۔

۱۲۱ھ (اور مجھے کشف تکوینی سے یہ علم ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا۔)
یہ علم مکاشفہ وہی ہے جس کا ذکر اوپر علمناہ من لدنا کے تحت میں موقعِ مدح پر آچکا ہے۔
ملاحظہ ہو اس سورت کی آیت ۶۵ حاشیہ ۹۹

۱۲۲ھ (اور وہ دونوں اپنی طبعی محبت سے اس کا ساتھ لے دینی میں دینے لگیں گے)
خَشِينَا۔ خشية یہاں خوف و اندیشہ کے معنی میں نہیں نلی کے معنی میں ہے۔
الخشيّة والخوف تو جہمما العرب الى معنى النطق، وتوجه هذه المعروف الى معنى العلم بالشيء الذي يدرك من غير جهة الحسن والعيان (ابن جرير)

قال الطبري، معناه فعلنا، كذا قال ابن عباس (قمرطبي)
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خشية اپنے اصل معنی پر ہو، اور حق تعالیٰ نے جب حضرت کو پوری اطلاع اس لڑکے کی صلاحیتوں سے متعلق دیدی تو آپ نے خود ہی آئندہ کے خوف سے اسے قتل کر دیا۔
وَأَمَّا خَشْيَ الْغَضْرَمَنَ ذَلِكَ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِعَالِهِ وَأَطْلَعَهُ عَلَى سِرِّ أَمْرِهِ
ایاہ بقتله۔ (کشاف)

فقہاء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد کے گناہ میں والدین بھی تغافل، رضا، عدم منع کی صورت میں مامور ہوں گے۔

۱۲۳ھ (اور اس لڑکے کا ہم کام ہی تمام کر دیں۔)

زَكَاةٌ۔ پاکیزگی میں یعنی دین و اخلاق میں۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

اور یہی وہ دیوارِ سودہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس (دیوار) کے نیچے اُن کا دھنہ تھا ۱۲۴

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

اور اُن کا باپ ایک مرد صالح تھا ۱۲۵ سو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو پہنچ جائیں

ای ملہارتۃ من الذنوب والافلاق الردیۃ۔ (بیضاوی)

زکوٰۃ۔ یعنی صالح اور دین دار ہونے میں۔

ای دیناً وصلاحاً۔ (قطبی)

رُحْمًا۔ محبت کرنے میں یعنی ماں باپ سے محبت کرنے میں۔

رُحْم۔ رُحْم سے ہے، اور معنی میں زور و قوت رحمة سے زیادہ رکھتا ہے۔

رحما من الرحمة وھی اشد مبالغۃ من الرحمة۔ (بخاری)

ابو عبیدہ لغوی کا قول ہے کہ رُحْم رحم سے ہے جس کے معنی قرابت کے ہیں، اور رحمت سے زیادہ زوردار ہے جس کے معنی محض رقت قلب کے ہیں۔

وحاصل کلامہ ان رُحما من الرحم التي هي القرابة وھی ابلغ من الرحمة التي هي رقة القلب (فتح القدیر)۔

اقرب رحما ای ابرئعاً لدیہ۔ (ابن جریر عن قتادة)

خشیتا۔ اردنا۔ بعض محققین نے یہاں یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نیکیر جو تکہ اس واقعہ قتل سے متعلق بہت شدید تھی اس لئے جواب میں حضرت خضرؑ نے بھی اپنے ارادہ کی قوت ظاہر کرنے کو صیغہ جمع تمکم تعظیمی استعمال کیا۔

۱۲۴ (جو اُن کے باپ سے اُن کو میراث میں پہنچا ہے)

کنز۔ یہاں اصطلاحی معنی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے عام لغوی معنی میں خزانہ یا مالِ عظیم کے مراد ہے، المدینۃ۔ وہی شہر ہے جس کا ذکر ابھی قرینۃ کے نام سے اوپر آچکا ہے گو یا قرآن مجید نے دونوں لفظ کو مراد قرار دیا ہے محققین نے کہا ہے کہ وہاں ذکر موقع ہجو و مذمت پر تھا (بہ سلسلہ بخل اہل قرینۃ) اس لئے لفظ بھی ہلکا لایا گیا۔ اور یہاں محل مدح و تحسین کا ہے (بہ سلسلہ صالحیت یتیمین) اس لیے لفظ بھی اونچا لایا گیا۔

۱۲۵ (سو اس کی برکت سے اللہ نے اس کے مال کو اس کی اولاد کے لیے محفوظ رکھنا چاہا۔)

صالحاً۔ یہاں محل تلیل میں آیا ہے۔ یعنی مال کے غیبی تحفظ میں دخل والدین کی صالحیت کو بھی

تھا۔ اس سے علماء محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ والدین کی صالحیت اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بشرطیکہ اولاد بھی صالح ہو اور پسیر نوح جیسی نہ ہو۔

وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ

اور اپنا ذہینہ نکال لیں ۱۲۶ھ (یہ سب) آپ کے پروردگار کی مہربانی سے ہوا اور یہ (کوئی کام) میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ ۱۲۷ھ

فیہ دلالت علیٰ ان اللہ یحفظ الاولاد لصلاح الآباء (جصاص)
فیہ دلیل علیٰ ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریئہ وتشمل بركة عبادتہ لہم فی الدنیا
والآخرة (ابن کثیر)

بدل علیٰ ان صلاح الآباء یفید العناية باحوال الابناء (کبیر)
ابوالبقاء لغوی ونحوی نے اپنے کلیات میں بحث ضمائر میں فصل ض میں مناسبت پر کہا ہے کہ خضر نے
یہاں اپنے مکالمہ میں ارادہ فعل تین بار منسوب کیا۔ اور تینوں جگہ ضمیر کا استعمال حسب موقع الگ الگ
کیا ہے۔ اردت، اردنا اور اراد ربک پہلی جگہ کشتی میں عیب کرنے کا ذکر ہے، وہاں اپنی جانب اے
منسوب کر کے اردت سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ جہاں ذکر رحمت الہی کا ہے وہاں اراد ربک کہا ہے۔ اور
تیسری جگہ جہاں الزام قتل سے اپنی صفائی پیش کی ہے، وہاں اپنی ذاتی اہمیت بحیثیت ایک عارف و حکیم
کے بتائی ہے۔

۱۲۶ھ (تو میں نے دیوار کو درست کر کے دھینے کو محفوظ کر دیا، ورنہ دیوار گر جاتے سے لوگ اس مال کو لوٹ لے جاتے)
بعض قاضیوں نے لکھا ہے کہ دیوار کی بلا اجرت مرمت پر چونکہ حضرت موسیٰ کا اعتراض بہت ہلکا تھا اس لئے
حضرت خضر نے جواب بھی بہت ہلکے انداز میں دیا اور ارادہ فعل میں اپنے نفس کی آمیزش بالکل نہیں آنے دی۔

۱۲۷ھ (بلکہ سارے کام یہ الہام الہی سر انجام دیئے)
مطلب یہ کہ ان افعال خلاف شریعت ظاہریہ سے کوئی سا کام بھی میری ذاتی رائے یا اجتہاد کا نتیجہ
نہیں، سب الہامات الہی ہی کے تابع ہوئے ہیں۔

ما فعلت ما رايت عن اجتهادی ودائی وانما فعلتہ بامر اللہ (کشاف)
نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے سے بڑا صاحب باطن بھی خلاف احکام شریعت ظاہری نہیں جاسکتا تا وقتیکہ
الہام صریح اپنی تائید میں نہ رکھتا ہو۔ لیکن خود الہام صریح ہی پر اب بعد ختم نبوت کیا دلیل قائم ہو سکتی ہے؟
یا بعض کو دھوکہ ہوا ہے کہ الہام پر خلاف شرع عمل جائز ہے جواب یہ ہے کہ یا تو وہ نبی ہوں گا اور
یا یہ کہ شریعت سابقہ ہوگی مگر اس شرع میں یہ جائز نہیں۔ (سحانوی)

مشائخ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء امر نبوت میں اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے، اولیاء اہل
خدمت بھی مدارج خدمت میں تابع حکم رہتے ہیں۔

ابوالبقاء انزہی ونحوی نے کہا ہے کہ یہاں خضر نے اپنی گفتگو میں تین افعال کا استعمال کیا ہے اور
ضمیر ہر جگہ الگ الگ لائے ہیں۔ جہاں ایک عیب اپنی جانب منسوب کیا ہے وہاں اردت لائے ہیں۔ اور جہاں
رحمت الہی کو بیان کیا ہے وہاں اراد ربک لائے ہیں۔ اور جہاں قتل انسانی کا ذکر کیا ہے وہاں فعل کی عظمت کے

ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ

یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ ۱۲۸ھ اور آپ سے (لوگ)

ذی القرنین

ذوالقرنین کے بارہ میں سوال کرتے ہیں ۱۲۹ھ

دکھانے کو اپنے لیے اور ناصیغہ جمع متکلم لائے ہیں۔

انظر الى اختلاف الضمائر في كلمات الحضرة ردت و اردنا والا در بلك فانه لقاذر العيب
اضافه الى نفسه والرحمة الى الله وعند القتل عظم نفسه۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اس سے ان لوگوں کا احتجاج ساقط ہو گیا جو کابلیں کے لئے امور خلاف شرع
فی الواقع کا صدور جائز رکھتے ہیں، وجہ سقوط ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے یہ سب افعال
بالکل مامور بہن الشرع تھے، اور یہی مامور بہ شرع ہے، اگر وہ نبی تھے تب تو یہ افعال شرع جزئی کی طرف
مستند ہیں، اور اگر نبی نہیں تھے تو شرع کلی کی طرف کسی اہلی غامض سے استنباط کے ذریعہ سے جس پر موسیٰ علیہ السلام
کو اس لیے اطلاع نہیں ہوئی کہ ان پر وہ مصاحح خاصہ مشکف نہیں ہوئے اس لئے وہ استنباط نہ کر سکے۔
۱۲۸ھ عجب نہیں کہ ان اسرار کا بتلانا اس درخواست کا پورا کرنا بھی ہو جو موسیٰ علیہ السلام نے
کی تھی۔ تعلمن ماعلمت۔ گو نمونہ ہی کے طور پر یہی، اور زیادہ ساتھ رہنے میں غالباً وہ مناسب
موقع پر خود ہی بتلاتے۔ اور ہر واقعہ پر بتلاتے تو یہ علم زیادہ حاصل ہوتا اور گویہ علم موسیٰ کے
برابر مفید عام نہ ہو کیونکہ قابل اتباع نہیں تاہم اس معنی کہ مفید خاص ضرور ہے کہ بعض حکمتیں مفصلاً
مشکف ہوتی ہیں گویا جمالی عقیدہ کہ ہر واقعہ مشتمل حکمتوں پر ہوتا ہے قرب کے لئے کافی ہے۔ اور موسیٰ
علیہ السلام نے جواب میں یہ نہ کہا کہ تم خلاف شرع کرتے ہو وجہ یہ کہ بعد غصہ فرو ہو جانے کے اجمالاً سمجھ
گئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا ہے تو ان کا فعل موافق ہوگا۔ (تھانویؒ)

سائے قصہ سے ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے شرط علوم متعلقہ نبوت سے اطلاع ہے نہ کہ تمام علوم سے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس علم سے جس کے لئے (تنباط) سفر کیا تھا، اور جس کے سیکھنے کے لئے اس مشوق سے
آئے تھے، دست برداری گوارا کر لی، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ خلاف منصب نبوت ایسے منکر افعال پر (ان کا
منانے باطن کچھ بھی ہے) سکون گوارا کر لیں۔ اسی لئے محققین کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ کوئی شغل اور کوئی کسب
اپنے آثار روحانی و لطائف نورانی کے لحاظ سے کیسا ہی مزکی نفس و مجلی قلب ہو اگر احکام شریعت ظاہری
کے خلاف ہوگا، ہرگز جائز و حلال نہیں۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ ایسے مغیبات پر مطلع ہو جانا اور ان کا مشکف ہو جانا مقاصد میں سے نہیں
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ خضر علیہ السلام سے بوجہ اس کے کہ قطعی نبی اور اولی العزم و اہل شرع عقل

ہے ہیں اکمل تھے پھر بھی ان واقعات سے محجب رہے۔

۱۲۹ھ یہ سوال کرنے والے مشرکین تھے بہ اشارہ یہود بعض روایتوں میں صرف مشرکوں کا ذکر آتا ہے اور بعض میں صرف یہود کا۔ لیکن قول مشہور و محقق یہی ہے۔
السائلون فی المشہور قریش بتلقین الیہود (روح)

المشہورات السائلین قریش حین دستھا الیہود۔ (محر)

ذوالقرنین۔ طرز سوال سے خود ہی یہ نکل آیا کہ ذوالقرنین کا لقب قرآن کا دیا ہوا نہیں بلکہ یہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے یہود خوب واقف تھے، اور عرب میں یہ نام چلا ہوا تھا۔ چنانچہ راغب کے لغت مفردات القرآن میں انہی لکھ کر چھوڑ دیا ہے کہ ذوالقرنین معروف۔

عرب کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں چار بادشاہ آفاق گیر ہوئے ہیں، اور ان ہی میں ایک ذوالقرنین تھا۔
وقال ابن الکلبی ملک الارض اربعة نفر..... سلیمان بن داؤد وذوالقرنین

.... ونمرود و دحخت نصر۔ (المحبر ۹۳)

قرن کے لفظی معنی سینک یا شاخ کے ہیں۔ اس لئے ذوالقرنین کے لفظی معنی ہوئے ”دو سینگوں والا“ اور ایک معنی قوت کے بھی لئے گئے ہیں۔

قیل القرن القوۃ۔ (نہایہ۔ لسان)

اور مجازی معنی اور بھی متعدد آئے ہیں، جو تاج العروس میں یہ تفصیل درج ہیں۔

مجاورہ یہود میں قرن یا سینک، علامت شوکت و اقتدار کے تھے۔ چنانچہ روایات یہود میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کوہ طور سے توریت لے کر واپس ہوئے ہیں، تو آپ کے سر پر دو سینک بھی نمودار تھے۔ بلکہ آپ کی جو قدیم قلمی شبیہیں ملی ہیں، ان میں سے بعض اسی صورت سے ہیں۔ اور توریت کے متعدد مقامات پر اس مجاز کو بہ طور حقیقت کے بیان کیا ہے۔ مثلاً:

”اور یوسف کے حق میں کہا کہ اس کی سرزمین خداوند کے حضور متبرک ہووے..... اس کی شاندار

ایسی ہے جیسے اس کے بیل کے پلوٹھے کی اور اس کے دو سینک گینڈے کے سے سینک (اشعار ۳۳: ۱۳، ۱۴)
”میرادل خداوند سے خوش ہے، خداوند سے میرا سینک اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں کے سامنے کھولا گیا“ (سموئل ۲: ۱)

”اس دن میں ایسا کروں گا کہ اسرائیل کے خاندان کا سینک پھوٹے گا اور تجھے ان کے درمیان منہ کی کشادگی عطا کروں گا“ (حزقی ایل ۲۹: ۲۱)

ذوالقرنین کا یہ لقب کیوں پڑا، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے جواب میں کثرت سے اقوال و روایات نقل ہوئے ہیں۔ ایک مشہور توجیہ جس کی بنیاد حدیث مرفوعہ پر بتائی جاتی ہے، یہ ہے کہ ذوالقرنین مشرق و مغرب کی سیر کئے ہوئے تھا۔

اتھ طاقت قرنی دنیا ای شرقھا وغربھا وروی ذلک مرفوعاً۔ (روح)

لأنه بلغ قطري الارض مشرقها ومغربها نقله السمعي. (تاج)
سمي بذلك لأنه ملك الشرق والغرب. (نہایہ)

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ ذوالقرنین تھا کون؟ ظاہر ہے کہ جس شخصیت کی تصریح سے قرآن بھی قاصر ہوا حدیث صحیح بھی اور تاریخ میں بھی کوئی واضح متعین جواب نہ ملتا ہو اس کے متعلق صرف کچھ قرائن و قیاسات ہی قائم کر سکتے ہیں کسی قطعی و حتمی تحقیق کی کوئی صورت ہی نہیں۔

۱۔ لوک حمیر میں سے ایک پُر قوت بادشاہ الصعب بن قرین بن الہمال گزرا ہے۔ عرب اس کو ذوالقرنین کہتے تھے اور ان کے مورخوں کا خیال یہ تھا کہ یہی قرآنی ذوالقرنین ہے۔

وَيَقَالُ هُوَ ذَا الْقَرْنَيْنِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ الْعِلْمُ (المحبت ۳۶۵)
جزم طائفة بأنة من الاذواء من التبابعة من ملوك اليمن واسمه الصعب بن
الحوت الوائس. (تاج)

اور ابن حبیب نے شاعر لبید کا یہ شعر بھی اسی کے متعلق نقل کیا ہے ۷

والصعب ذوالقرنين اجمع ثاويًا بالحنوقى جدت اميم مقيم
۲۔ ملک حبرہ (سرحد ایران و عرب) کے خاندان نجمیہ کا فرمان روا منذر ابن امرئ القیس جو
منذر الاکبر بھی کہلاتا ہے وہ بھی اسی لقب کا حامل ہے۔ اس لئے کہ اس کی پیشانی کے دونوں طرف
گھونگھروالے کاکل تھے۔ اس کی مدت سلطنت ۴۹ سال رہی، اور اس کی ماں کا نام ماء السماء تھا۔
كان يقال للمنذر بن ماء السماء وهو الاكبر جد نعمان بن المنذر سمي به لصفيرتين
كانتا في قرني راسه كان يرسلهما. (جوہری۔ تاج)

ثم ملك المنذر بن امرئ القيس وهو ذوالقرنين وأمه ماء السماء (المحبت ۳۶۹)

سمي ذوالقرنين الملك وهو المنذر الاكبر جد نعمان بن منذر. (جہرۃ اللغة)
بلکہ قدیم و مشہور لغوی ابن درید (صاحب الجہرۃ) نے امرئ القیس کا یہ شعر بھی اسی کی شان میں نقل کیا ہے۔

۷۔ أصل نشاص ذي القرنين حتى لولى عارض الملك الهمام
ابن دريد نے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ ذوالقرنین قرآنی نہیں ہے۔ اور یہی لسان نے بھی نقل کر دیا ہے۔
ليس بالمدكور في التنزيل. (جہرۃ اللغة)

وذوالقرنين المنذر الاكبر. ... ليس هو الموصوف في التنزيل (لسان)

۳۔ مفسرین کا بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ قرآنی ذوالقرنین، یونان کا مشہور کشور کشا اسکندر
مقدونی (۳۵۶ ق۔ م تا ۳۲۳ ق۔ م) ہوا ہے۔

يعني اسكندر الرومي. (بيضاوي)

اسمہ اسکندر (جلا لیں)

الاسكندر الذي ملك الدنيا (مدارك)

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۳

آپ کہہ دیجئے کہ اس کا ذکر میں ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں ۸۳

قبیل اسمہ اسکندریں فیلقوس (معالم)
وذوالقرنین ہوالاسکندر الیونانی ذکرة ابن اسحق (بجر)
بلکہ امام رازی نے تو یہ حکم قطیعت کے ساتھ لگا دیا ہے۔
وجیب القطع بان المراد بذی القرنین ہوالاسکندر بن فیلبوس الیونانی۔ (کیں)
اور اہل لغت نے یہ تشریح بطور ایک مسلمہ کے نقل کر دی ہے۔
لقب اسکندر الرومی (جوہری)

وذوالقرنین المذکور فی التنزیل ہوالاسکندر الرومی (قاموس۔ تاج)
وذوالقرنین الموصوف فی التنزیل لقب لاسکندر الرومی (لسان)
ذی القرنین ہوالاسکندر (نہایہ)

اور یہی راہ تاریخ و سیر کے بعض مشاہیر نے بھی اختیار کی ہے۔
اسمہ الاسکندر و هو الذی بنی الاسکندریۃ فنسبت الیہ (ابن هشام۔ اسلام حمزہ بن
عبدالمطلب)

وقال الطبری فی الاسکندر و هو اسکندر روس بن فیلقوس (الروضی الانف للہمیلی)
۴۔ مفسرین ہی کے ایک گروہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسکندر سے مراد یہ مشہور سکندر مقدونی نہیں بلکہ ایک
قدیم تر سکندر ہے جو متحد تھا، اور حضرت ابراہیمؑ کا ہم عصر یعنی سکندر مقدونی سے دو ہزار سال قبل۔
فاما الاول المذکور فی القرآن فكان فی زمن الخلیل كما ذکرہ الازرق وغیرہ و ان
طاف مع الخلیل علیہ السلام بالبيت العتیق۔ (ابن کثیر)
لیکن تاریخ اس سکندر کے ذکر سے خاموش ہے۔

۵۔ لقب ذوالقرنین کا پانچواں مصداق ایران کے بادشاہ عظیم فورس کو مانا گیا ہے جس کے نام کے
تلفظ مختلف زبانوں میں سائرس، گوروش اور کخسر وہیں اس کی وفات ۳۹۰ ق م میں ہوئی ہے۔
یہ فارس اور میڈیا دو ملکوں کا متفقہ بادشاہ تھا، اور اپنے زمانہ کا بڑا مشہور فاتح و کشور کشا ہوا ہے۔
موافق و مخالف بحثوں پر نظر کرنے کے بعد ان سطور کے راقم آئم کو مفسرین کے سوا داعظم کی رائے
قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے جس نے ذوالقرنین کا مصداق سکندر یونانی کو قرار دیا ہے۔ البتہ تذبذب
اس بنا پر ہے کہ سکندر کے موحد و صاحب ایمان ہونے کی کوئی واضح شہادت نہیں ملتی۔ اور یہ ذرا
منبعد ہی ہے کہ قرآن مجید محل مدح پر ذکر ایسے بادشاہ کا کرے، جو نعمت توحید سے محروم ہو۔ تاریخی
روایتیں جو اس کے حق میں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ وقت کے دین توحید (یہودیت) کا ہمدرد تھا اور

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٣﴾

ہم نے اسے زمین پر حکومت دی تھی، اور اسے ہر طرح کا سامان دیا تھا ۱۳۱ھ

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

پھر وہ ایک راہ پر ہو گیا۔ ۱۳۲ھ

معبود کی عظمت کرتا تھا، مشرک بادشاہوں کے عام طریقہ کے برخلاف۔
باقی دلائل و شواہد کے لحاظ سے گنجائش اس قرین کے حق میں بھی ہے جو ذوالقرنین فورس اعظم ایرانی کو قرار دیتا ہے۔ (والشرا علم)

۱۳۰ھ (حب وحی الہی)

منہ میں مصافحہ خیر محذوف ہے۔

منہ ای من خبرہ (ابن عباس)

بعض نے ضمیر ذوالقرنین کی جانب بھی سمجھی ہے۔

ای من حالہ (جلالین)

والہاء لذی القرتین (روح)

اور من تبعیضیہ بھی مانی گئی ہے۔

ومن تبعیضیۃ والمراد من أنبائه وقصصہ (روح)

۱۳۱ھ (جس سے وہ اپنے بلند منصوبوں اور شاہی ارادوں کی تکمیل کر سکے)

کل شیء سے مراد اس سیاق میں وہی ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت بادشاہوں کو فتوح ملک وغیرہ میں پڑتی ہے۔

ای من اسباب کل شیء ارادۃ من اغراضہ ومقاصدہ فی ملکہ (کشاف)

من کل شیء یستعین بہ الملوک من فتح المدائن وقهر الاعداء (قرطبی)

ارادۃ من مهمات ملکہ ومقاصدہ المعلقة بسلطانہ۔ (روح)

من بیانیۃ۔ من بیانۃ (روح)

مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ اور جلیل القدر فرمانروا تھا،

سبباً۔ سبب کے معنی ہیں ذریعہ واسطہ یا سامان، جس سے مقصد پورا ہو سکے۔

کل ما یتوصل بہ الی شیء (راغب)

ما یتوصل بہ الی المقصود من علم او قدرۃ او الیۃ (کشاف)

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ مال بلکہ خزانہ و جاہ یہاں تک کہ سلطنت کا حاصل ہو جائے بھی منافعی کمال نہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ

یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کے موقع پر پہنچا تو اسے ایک سیاہ چشمہ میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا ۱۵۳ اور

عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ

اس کے قریب ایک قوم کو (بھی) پایا ۱۵۴

۱۵۳ (اور جانب مغرب پر ارادہ لشکر کشی بڑھا۔)

سبب کے معنی جس طرح ساز و سامان کے ہیں، اسی طرح راہ، منزل و طریقہ کے بھی ہیں اور وہی یہاں ارادہ

یعنی بالسبب المنزل (ابن جریر۔ عن ابن عباس) سبباً ای منزلاً وطریقاً (ابن جریر۔ عن

مجامد) ای منازل الارض ومعالمها (ابن جریر۔ عن قتادة)

سکندر اعظم کی ابتدائی جنگی مہمات شمال و مغرب ہی کی جانب تھیں، ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۱۵۴ (جساکہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہر شخص کو سورج سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے)

مغرب الشمس۔ یعنی سمت غرب میں منہائے خشکی پر۔

ای منتهی الارض من جهة المغرب (روح)

الغرب والمغرب دونوں سے مراد یکجہم کی سمت ہی ہوتی ہے۔

وجدھا۔ وجد کے دو مختلف مفہوم لغت عرب میں ہیں۔ ایک معنی تو ہیں پایا، معلوم کیا،

دریافت کیا۔ گویا اس معنی میں واقعیت یا واقعہ کے ساتھ مطابقت کا پہلو بھی شامل ہے۔ اور دوسرے

معنی میں محسوس کیا یا مشاہدہ کیا۔ گویا اس کا تعلق محض وجدان سے ہے، واقعہ سے مطابقت ہرگز ضروری

نہیں، اور یہاں یہی آخری معنی مراد ہیں۔

والمراد وجدھا فی نظر العین (روح)

فوجدھا فی رای العین تغرب فی عین حمئة (قرطبی)

بعض نے صاف لکھ دیا ہے کہ محض رویت وجدانی مراد ہے، ورنہ یہ ممکن کیونکر ہے کہ آفتاب کا سایہ عظیم

ایک زمینی چشمہ کے اندر سما جائے۔

وغروبھا فی العین فی رای العین والا ففی اعظم من الدنیا۔ (جلالین)

عین حمئة۔ یعنی گندے سیاہ کچھڑ میں۔

ای فی طین اسود (ابن جریر۔ عن ابن عباس) ذات حمأة (ابن جریر۔ عن ابن عباس)

الحمئة الحمأة السوداء۔ (ابن جریر۔ عن قتادة)

ابن تاریخ و جغرافیہ کی شہادت یہ ہے کہ سکندر کی ابتدائی فتوحات کی سمت (یعنی سمت مغرب میں)

ایک بڑی جھیل آکریدا (OCHRIDA) کے نام سے جنوبی سربیا (موجودہ یوگوسلاویا) میں واقع ہے مناسبتاً

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ

ہم نے کہا اے ذوالقرنین (تمہیں اختیار ہے) خواہ انہیں سزا دو اور خواہ اُن کے ساتھ نرمی اختیار

حُسْنًا ﴿۸۶﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يَرْدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

کر و ۱۳۵ (ذوالقرنین نے) کہا کہ اچھا اگر جو کافر ہے گا سو ہم اسے عنقریب سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار

فِيْعَذِّبُهٗ عَذَابًا ثَكْرًا ﴿۸۷﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَّ عَمِلَ صٰلِحًا فَلَهٗ

کے پاس پہنچا یا جائے گا تو وہ اسے بڑا سخت عذاب دے گا ۱۳۶ اور جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا سو اس کے

جَزَاءٌ اَحْسَنُۢ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اٰمِرِنَا يَسْرًا ﴿۸۸﴾

لئے اچھا معاوضہ ہے اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کے ساتھ نرم بات کہیں گے ۱۳۷

سے کوئی ۵۰ میل جاتے مغرب اس کا پانی جن زمین دوز چشموں سے آئل ہے وہ بڑے گندے ہیں یا سیاہی مائل یہاں تک کہ جو دریا اس جھیل سے نکلا ہے اس کا نام بھی دریا ہے سیاہ (BLACK DRIN) ہے ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۱۳۲ (جو کافر تھی جیسا کہ آگے آیت میں آ رہا ہے)۔

کفاراً (ابن عباس)

الذی علیہ الجہنم و انہم کائنوا کفاراً۔ (روح)

و جد یہاں اپنے پہلے معنی میں ہے، ملاحظہ ہو حاشیہ ۱۳۳ یعنی اس گندے چشمہ کے کنارہ ایک قوم آباد تھی۔

۱۳۵ یعنی سزا دو تو اُن کے کفر سابق کی بنا پر وہ بھی ٹھیک ہے اور انہیں نرمی سے دعوتِ ایمان دو تو

وہ بھی اُن کی توقعِ ایمان کی بنا پر مناسب ہے۔ اس کا فیصلہ ذوالقرنین ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ ہر ایسے موقع پر امام مسلمین یا امیر مومنین پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

هذا التخییر علی معنی الاجتہاد فی الصلح الامرین (کبیر)

قُلْنَا یٰہٰ اِرْشٰدِ خدائے الہامی ہوا ہوگا جبکہ ذوالقرنین نبی نہ تھے۔

قال القشیری ابونصران کان نبیا فهو وحی وان لم یکن نبیا فهو الہام (قرطبی)

قول خدائے کے اس طرز استعمال کی مثالیں قرآن مجید میں کثرت سے ملتی ہیں۔

۱۳۶ (آخرت میں)

ذوالقرنین نے کہا کہ اچھا تو میں ابھی نرمی کا طریقہ اختیار کرتا ہوں اور پہلے ان لوگوں کو دعوتِ ایمان

ہی دیتا ہوں۔

من ظلم ظلم یہاں ایمان کے مقابل اور اس لئے کفر کے معنی میں ہے اور ظالم کافر کے معنی میں۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۸۹ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

پھر وہ ایک (اور) راہ پر ہوئے ۱۳۸ لے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم پر

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝۹۰ كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا

طلوع ہوتے دیکھا جن کے لئے ہم نے اس کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی ۱۳۹ یہ اسی طرح ہے اور جو کچھ ان کے

بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝۹۱ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۹۲

پاس تھا اس کی ہم کو پوری خبر ہے ۱۴۰ پھر وہ ایک (اور) راہ پر ہوئے ۱۴۱

ظلم ای کفر باللہ (ابن عباس)

الظلم العظیم الذی هو الشریک (روح)

یعنی آپ نے فرمایا کہ جو میری دعوت ایمان کے بعد بھی کافر رہے گا۔

ای استمرار علی کفر و شرک برہ (ابن کثیر)

ای اقام علی الکفر متکمر (قرطبی)

نعد یہ۔ اس عذاب کے تحت میں قتل وغیرہ سب کچھ آگیا۔

نکرا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ ۱۴۹

۱۳۷ یعنی فعلی سختی تو کیا قولی سختی بھی مومنین کے ساتھ روانہ رکھی جائے گی۔

فله الجزاء الحسنی۔ یعنی آخرت میں اس کے لئے عیش ہی عیش ہے۔

۱۳۸ یعنی سمت مشرق میں۔

سکندر کی فوجی مہمات بعد کو مشرق ہی کی سمت ہوئیں ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۱۳۹ یعنی وہ وحشی اور غالباً خانہ بدوش قوم مکان و لباس وغیرہ کی صنعتوں سے نا آشنا تھی۔

دھوپ سے بچنے کو نہ مکان تھا نہ کپڑا۔

مطلع الشمس۔ یعنی سمت مشرق میں منہائے آبادی پر۔

ای غایۃ الارض المعمورۃ من جهة المشرق۔ (روح)

وجدھا۔ وجد کے معنی یہاں بھی وہی معلوم کرنے، محسوس کرنے کے ہیں۔

سترا۔ ستر کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جو ڈھانکے۔

ہو ما یستر بہ۔ (تاج)

یہاں مراد ہر ایسی چیز ہے، جو ابر و باد سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا کام دے سکے اور اس میں مکان

ولباس دونوں آگئے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ

یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے اوپر ایک قوم کو پایا جو گویا کوئی بات ہی

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ (۹۳) قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ

نہیں سمجھتے تھے۔ ۱۲۲۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذو القرنین (قوم) یا جوج و ماجوج (اس) سرزمین میں

فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۙ (۹۴)

بڑا فساد مچاتے ہیں۔ تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ سرمایہ جمع کر دیں جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔

لَمْ يَبْنُوْا فِيْهَا بِنَاءً قَطُّ وَلَمْ يَمِیْنِ عَلَيْهِمْ فِيْهَا بِنَاءً قَطُّ (ابن جریر عن قتادة)
السترا الذی جعلنا لکم من الجبال والمحصون والابنية والاکنان من کل جنس
والثیاب من کل صنف (کشاف)

المراد لاشئ لهم لیسترهم من اللباس والبناء (روح)

معناه لاثیاب لهم ویكونون کسائر الحيوانات عراة ابدًا۔ (کبیر)

۱۲۰۔ کذلک تحقیق و تاکید کے لئے آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اصل

حقیقت اور واقعہ ہے، اور ہم کو ذو القرنین اور اس کے ساز و سامان کی پوری اطلاع ہے۔

۱۲۱۔ (اور اب کی بھی سمت مشرق ہی تھی)

قرآن مجید میں اس سمت کی بابت کوئی اشارہ نہیں۔ قدم مفسرین نے اپنے وقت کی جغرافی معلوم
براعتماد کر کے لکھ دیا ہے کہ سمت شمال مراد ہے۔ لیکن اس پر کوئی دلیل نقلی یا عقلی قائم نہیں کی ہے۔ ان کے
قیاس کی بنیاد تمام تر یہ ہے کہ قدیم جغرافیہ میں انسانی آبادی عموماً شمال ہی کے سمت دکھائی گئی ہے۔
اغلب یہ ہے کہ اس تیسرے جنگی سفر کی سمت بھی مشرق ہی تھی اور چونکہ سمت مشرق کا ذکر ابھی اوپر
آچکا ہے اس لئے کسی مزید تصریح و تعیین کی ضرورت نہ تھی۔

۱۲۲۔ یعنی ذو القرنین اور اس کے لشکریوں کی زبان ان کے لئے بالکل اجنبی تھی۔

ماکانوا يفهمون اللسان الذی يتکلم به ذو القرنین۔ (کبیر)

عجب نہیں جو یہ ترکستانی قبائل ہوں، جن کی زبان تلفظ، لہجہ سب یونانیوں کے لئے اجنبی تھا۔

بین السدین۔ سد کے اصلی معنی دو چیزوں کے درمیان اوٹ یا رکاوٹ کے ہیں۔

الحاجز بین الثیابین۔ (ابن جریر)

اور اس کے عموم میں پہاڑ درہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہاں مراد پہاڑ لی گئی ہے۔

السدین الجبلین (ابن عباس)

یعنی بین جبلین - (ابن جریر عن الضحاک) و هما جبلان (ابن جریر عن قتادة)
 ۱۲۳ھ (تاکہ وہ پھر ہمارے ملک میں نہ آئیں۔)

یاجوج و ماجوج - یہ ظاہر یہ وہ منگولی قبیلے معلوم ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی دوسری طرف
 آباد تھے، اور کبھی کبھی موقع پا کر ملغار کرتے ہوئے ترکوں کے درمیان گھس آتے تھے۔
 یاجوج اور ماجوج کا اشتقاق اہل لغت نے مادہ اُج سے کیا ہے، جس کے معنی آگ کے شعلہ مارنے
 اور پانی کے تموج و تلاطم کے ہیں، ان کے یہ نام ان کی شدت شورش کی بنا پر پڑے۔
 شبهوا بالنار المضطرمه والمياه المتعرجه لكثرة اضطرابهم (راغب)
 بعض نے انھیں اسماء عجیبی بھی کہا ہے۔

اسمان اعجیبیان بدلیل منع الصرف (کشاف)

عہد عتیق کے صحیفہ حزقی ایل کے باب ۳۸ و ۳۹ میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بار بار آیا ہے
 اور عیشین گوٹیاں بھی درج ہیں لیکن کچھ تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں۔ بائبل کے شارحین بھی آج تک
 ان کی تعیین میں مضطرب ہیں۔ کوئی یاجوج و ماجوج کو دو قومیں قرار دیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یاجوج
 قوم کا نہیں مقام کا نام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یاجوج یا فت بن نوح کی نسل سے ہے۔ عام طور پر ان لوگوں
 کی سکونت ایشیاء کوچک اور آرمینیا میں سمجھی گئی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ وہی قومیں ہیں جو سیتھین
 (SAYTHINS) یا تورانی کہلاتی ہیں۔ بہر حال بائبل اور اس کی تشریح سے قرآنی یاجوج و ماجوج پر کچھ
 زیادہ روشنی نہیں پڑتی۔

قرآنی اشاروں سے تو بس پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شورہ پشت و شورش پسند پہاڑی قبیلے
 تھے۔ اور جو آبادیاں ان کی تاخت کی زد میں تھیں انھوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ ہم ان سے
 سخت پریشان ہیں، کہئے تو ہم چندہ فراہم کر دیں، اور آپ ہمارے ان کے درمیان ایسی حد فاصل
 قرار دیں جسے توڑ کر یہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔

فقہاء مفسرین نے آیت سے استدلال کیا ہے محبس کے بنانے کا، اور بحر مہدوں
 کو ان قید خانوں میں بند رکھنے کا۔

فی هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس اهل الفساد فيها ومنعهم
 من التصرف لما يريدونه - (قرطبی)
 سدا - یعنی روک۔

ای حازبا بمنعهم من الوصول الینا - (روح)

ای رد ما و الردم ما جعل بعضه علی بعض حتی یتصل - (قرطبی)

اور مفسر بیضاوی نے اپنی فارسی کتاب نظام التواریخ (مطبوعہ حیدرآباد ۱۹۳۰ء) میں سدا
 یاجوج ماجوج کو اصلاً منسوب اسی سکندر یونانی کی طرف کیا ہے، گو آگے چل کر یہ قول بھی نقل کر دیا

قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

(ذوالقرنین نے) کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے سو تم میری مدد محنت کرو ۱۴۳ھ میں

وَيَذْنِبُهُمْ رَدْمًا ۙ

تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنادوں ۱۴۴ھ

ہے کہ یہ سکندر وہ نہ تھا جو ذوالقرنین کہلاتا ہے " سکندر الملقب بذي القرنين کے تخت میں ہے :-
" سیزدہ سال درجملہ جہان بگردید و تمامت معمورۃ زمین در تخت امور خود آورد، چند شہر
بناکرد و از آن جملہ آن شہرستان مرو و ہرات و اصفہان و اسکندریہ و سد یا جوج و ما جوج گویند این
اسکندر غیر از ذوالقرنین بودہ است " (ص ۱۹)

یا جوج و ما جوج کے سلسلہ میں بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ ان کی بڑی بڑی دیوہیکل موزیا
شہر لندن میں شہر کی مرکزی نیم سرکاری مشہور عمارت گلڈ ہال کے عین صدر پھاٹک پر یہ طور محافظ و دربار
کے مدت دراز سے نصب چلی آرہی تھیں اور ابھی مارچ ۱۹۵۳ء کی بات ہے کہ یہ مورتیاں ہٹا دی گئیں
بعض اہل قلم نے بڑا لطیف استدلال ان دیوہیکل مورتیوں کے وجود سے مغربی قوموں اور
یا جوج و ما جوج کی باہمی مماثلت و مناسبت پر کیا ہے۔

۱۴۴ھ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی درخواست کے جواب میں کہا کہ مال و خزانہ تو میرے پاس
خدا کا دیا ہوا خود ہی بہت کافی ہے مجھے تمہاری مالی امداد کی ضرورت نہیں البتہ تم ہاتھ پیر سے میری مدد
کرو۔ مجھے ضرورت مزدوروں، کاریگروں (LABOUR) کی ہے۔

ما جعلني فيه مكيئا من المال والمالك خير مما تبذلون من الخراج ولا حاجة لي
اليه (بيضاوی)

ای ما بسط الله لي من القدرۃ والمالك خير من خراجكم (بجر)
فقہاء نے یہاں دو مسئلے متنبط کئے ہیں ایک یہ کہ بادشاہ کو جائز ہے کہ رعایا کی درخواست پر اس کی
رفاہ عام اور تحفظ کے سامان کو یہ معاوضہ و اجرت درست کر لے۔ دوسرے یہ کہ معاوضہ و اجرت جس طرح
مال سے صحیح ہے محنت یا کام سے بھی صحیح ہے چنانچہ ذوالقرنین نے کہا ہے کہ کام تم کرو، دیوار میں بنوائے
دیتا ہوں۔ اس میں معاوضہ کی صورت کام سے بھی آگئی اور مال سے بھی۔

۱۴۵ھ (جس سے وہ پھر آہی نہ سکیں)

ردمما۔ رد م کہتے ہیں بہت نچتہ اور سنگین و مضبوط قسم کے حجاب کو۔

سد الثلثۃ بالحجر۔ (راغب)

حاجزا حصینا موثقاً۔ (کشاف)

اتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا

تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ ۱۲۶؎ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کو برابر کر دیا تو

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝۹۶ ط

کہا دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ (اب) میرے پاس گچھلا ہوا تانبا لاؤ تو میں اس پر ڈال دوں ۱۲۷؎

اور محاورہ میں ردم، سد۔ سے کہیں بڑے حجاب کو کہتے ہیں۔

والردم اکبر من السد (کشاف)

قل الردم ابلغ من السد۔ (قدطبی)

۱۲۶؎ (اے رب سامان جمع کرو)

چنانچہ سامان جمع ہو گیا اور کام شروع ہو گیا۔ قرآن مجید (جیسا کہ ہر مبلغ ادب و انشاء کا دستور ہے) ایسے صریح و واضح مقامات پر صراحت کو خوشو کچھ کر حذف کر جاتا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بنیادیں وغیرہ تو پتھر سے بھری گئی ہوں گی اور اوپر سے اس درہ کو لوہے کی چادروں کے دروازہ سے بند کیا گیا ہوگا۔

نزل قرآن کے صدیوں بعد سیاحوں کے مشاہدہ میں ایک آہنی دیوار مقام 'در بند' میں آئی۔ اور اس کا نام 'سد سکندری' ہی مشہور تھا اور وہ پچھلے باب الحدید ہی کہلاتا تھا۔ یہ در بند وہ نہیں جو بحر قرین کے مشرقی ساحل پر علاقہ قفقاز میں واقع ہے جیسا کہ بعض مفسرین جدید کو دھوکا ہوا ہے۔ بلکہ یہ وہ در بند ہے جو علاقہ وسط ایشیا کے مشرقی حصہ میں صلیح حصار میں واقع ہے۔ اس کا ذکر مشہور یورپین سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر نامہ میں بھی کیا ہے۔ نیز انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع یازدہم جلد ۱۲۶؎ پر ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۱۲۷؎ (مزید استحکام کے لئے)

ظاہر ہے کہ یہ سارے کام آلات جراثیل وغیرہ اعلیٰ درجہ کی مشینوں کی مدد سے انجام پائے ہوں گے، اور ذوالقرنین کے تخت میں بڑے بڑے ماہرین فن انجینیر اور مہندس ہوں گے۔

سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ یعنی جو خلا دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان رہ گیا تھا اسے پہاڑوں کے برابر کر دیا۔

الصدفان۔ اى جانبى الجبلین (کشاف)

قال ابو عبیدة هما جانبى الجبل۔ (قدطبی)

جعلہ نَارًا یعنی خوب لال انگارہ کر دیا جیسا کہ لوہا خوب تپنے کے بعد ہو جاتا ہے

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۹۷ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ

سورہ (قوم یا توح و ماحوج) نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے ۱۴۸ھ (ذوالقرنین نے) کہا کہ

مَنْ رَبِّيَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۹۸

یہ (بھی) میرے پروردگار کی ایک جنت ہی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آجائے گا تو وہ اسے ڈھاکڑا کر دے گا اور میرے پروردگار کا

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

ہر طرف جھٹکا ہے۔ اور ہم اس روز انہیں جھوڑیں کے ایک دوسرے کے درمیان موجیں مارتے ہوئے ۱۵۱ھ اور صور پھونکا

۱۴۸ھ (اور اس دیوار کی بلندی و استحکام کے باعث ان وحشی و جنگجو قوموں کی تاخت و تاراج سے امن ہو گیا) ان یظہروہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ اور دیوار پر غالب آنے سے مراد یہاں اس پر چڑھ سکتا ہے۔

ای ان یعلوہ (کشاف)

ان یعلوہ ویصلوہافیہ (قرطبی)

۱۴۹ھ (کہ میرے ہاتھ سے ایسا مہتمم بالشان کام انجام دلا دیا)

ذوالقرنین نے یہ بات یہ طور شکر و تحسین و تحسین کے کہی جو شہوہ ہے اہل حق کا۔

ہذا میں اشارہ ہے اس سد کی تعمیر کی جانب یا اس تعمیر پر قدرت و قوت کی جانب۔

اشارة الى السد... أو هذا الاقدار والتمكين من تسويته۔ (کشاف)

۱۵۰ھ (جو بہر نوع و بہر صورت پورا ہو کر ہی رہتا ہے)

ذوالقرنین کے قول کا مطلب یہ ہے کہ سر دست تو میں نے ان موزیوں کے شر سے تم کو محفوظ کر دیا ہے، باقی جب اس کے فنا کا وقت آئیگا تو یہ دیوار سنگ و آہن بھی باوجود اس استحکام کے زمین دوز ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی، اور جس طرح ہر شے فانی ہے، یہ بھی اپنے وقت پر فنا ہو کر رہے گی۔

وعدا ربی۔ ای وقت وعدہ تعالیٰ۔ (روح)

وعدا ربی۔ پروردگار کا وعدہ یعنی اس وعدہ کے پورا ہونے کا وقت۔

۱۵۱ھ یہ کس روز؟ جو معنی سے کس روز کی طرف اشارہ ہے؟ بظاہر مراد اس دیوار کے ہدم کے

دن ہے، یا اس وقت کے قرب سے ہے۔

الاقرب ان المراد الوقت الذي جعل الله ذلك السد دكًا۔ (کبیر)

ای یوم اذ جاء الوعد بمجئ بعض مبادیہ (روح)

ای یوم یدلک هذا السد (ابن کثیر)

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۙ

جانب کا بھر ہم سب کو جمع کر لیں گے ۱۵۲

قيل هذا عند فتح السد (معالم)

لیکن بعض نے اس سے یوم قیامت مراد لیا ہے، اور یہ مفہوم بھی بیاق قرآنی سے کچھ زیادہ بعید نہیں اس صورت میں بعضہم میں ضمیر ہم بجائے یا جوج و ما جوج کے خلق کی جانب ہو جائے گی۔

بعضہم ای بعض المخلوق (کشاف)

یومئذ کی جو دونوں تفسیریں نقل ہوئیں ان میں باہم کوئی منافات نہیں، ہم دیوار کا وقوع عین قرب قیامت ہی میں تو ہوگا۔

ترکنا۔ یہاں جعلنا کے مراد ہے۔ (کشاف و بیضاوی)

ترك الشيء رفضاً، قصداً واختياراً او قهراً واضطراراً فمن الاول وتركنا بعضهم

یومئذ یوج فی بعض (راغب)

یومئذ فی بعض۔ کا صحیح ترجمہ لہر رہا مارنا ہی ہے — مراد یہ ہے کہ یہ قومیں مسند کی ٹھائیں بارتی ہوئی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھی ہوئی، ایک دوسرے پر پٹی پڑتی ہوئی، نکل پڑیں گی۔

ماج ای اضطرب اضطراب الموج۔ (راغب)

موج سے تشبیہ اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک قوم دوسرے سے ڈرتی ہوئی، ہمتی ہوئی اس سے چمٹ جائے گی۔ قدیم مفسرین اس پہلو سے یکسر نا آشنا نہیں — اور آج کی فرنگی قوموں پر تو یہ پوری طرح صادق ہے۔

واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وثرة د بعضهم فی بعض کالمولہین من مد

ونوف (قرطبی)

والموج مجاز عن الاضطراب ای یضطربون اضطراب البحر۔ (روح)

آج کل جو انگریزی اصطلاح (INFILTRATION) (ایک دوسرے میں سرایت کر جانے کی بوست ہو جانے) کی جو چل پڑی ہے عجیب نہیں کہ اس جانب بھی اشارہ اس لفظ میں ہو۔

بعضہم۔ ضمیر ہم کس کی طرف ہے؟ اور اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ قوم یا جوج و ما جوج کی جانب۔

اللاظہر کون الضمیر لیا جوج و ما جوج ای ترکنا بعض یا جوج و ما جوج بموج فی بعض

آخر ضہم (۱۵۲)

یجوز ان یکون الضمیر لیا جوج و ما جوج وانهم یوجون حین یخرجون مسا

وراء السد (کشاف۔ مدارک)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝۱۰۰ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ

اور اس روز ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے

فِي غَطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۱۰۱ أَفَحَسِبَ

پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے ۱۵۳ کیا پھر بھی کافروں

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

کا خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو (اپنا) کارساز قرار دے لیں؟ ۱۵۴

وجعلنا بعض ياجوج وماجوج حين يخرجون مساواة السند يمجون في بعض - (بيضاوی)
قال ذالک حين يخرجون علی الناس (ابن کثیر)

بعضهم يمجون في بعض - ان لفظوں میں قرآن مجید نے ان یاجوجی و ماجوجی قوموں کے ہمہ وقتی اضطراب کی بے مثل تصویر کھینچ دی ہے۔ ہر دم یہ قومیں ایک تموجی اضطراب ہی میں مبتلا رہتی ہیں کہیں آپس میں جھگڑ کر ہوتی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتی ہوتی اور کہیں مخالفانہ و معاندانہ ایک دوسرے کے اندر گھسنی ہوئی۔
۱۵۴ اب بیان قیامت کا شروع ہو گیا — ہر اہم دنیوی واقعہ و حادثہ میں آخرت کی یاد دلا دینا عین اسلوب قرآن کے مطابق ہے۔

۱۵۳ (اُس بعض و عناد کی بنا پر جو انہیں اسلام و رسول اسلام سے تھا۔)

یہ ذکر دنیا کا ہے کہ جب کافر دنیا میں تھے تو نہ دین حق کو دیکھتے تھے، نہ دعوت حق کو سنتے تھے۔
ذکری کے لفظی معنی تو "میری یاد" کے ہیں مراد اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب سے لی گئی ہے۔

ای عن توحیدی و کتابی (ابن عباس)

یعنی عن ایمان و القدان و قيل عن روية الدلائل (معلم)

كانوا لا يستطيعون سماعاً اس عدم استطاعت سے مراد کوئی اضطراب یا معذوری نہیں، بلکہ کافروں کے عناد و ارادی ہی کی جانب اشارہ ہے۔

قال القاضي المراد من نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقالهم إياه (کبیر)

ای سمع القول و الايمان لغلبة الشقاوة عليهم (معلم)

اس طرز بیان کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ملتی ہیں۔

۱۵۴ اور جو ہر طرح سے مملوک و محکوم ہیں انہیں معبود و حاجت روا سمجھنے لگیں۔

عبادی - یعنی ان لوگوں کو جو ہر طرح سے مملوک، محتاج و مخلوق ہیں۔

ای الذین هم تحت ملکی و سلطانی - (روح)

۱۵۴

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝۱۲ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں (کا پتہ)

أَعْمَالًا ۝۱۳ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل ہی گھٹائے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں صرف غارت

أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝۱۴

ہو کر رہی وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ کوئی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ۱۵۱

۱۔ ف یعنی جب کفر اتنی شدید و عید کا مستحق بنا دیتا ہے۔ استفہام بطور زجر و ملامت کے ہے۔
وہو استفہام علی سبیل التوبيخ۔ (کبیر)

اولیاء کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اسی کے اظہار کے لیے یہاں آلہۃ کے بجائے
اولیاء لایا گیا ہے، تجارت میں، زراعت میں، بارش لانے میں، صحت بخشے میں، اولاد بخشے میں، مقدمات
میں کامیاب کرنے میں، غرض زندگی کے ہر شعبہ میں بھی جب اصلی نکیہ بندوں پر اور بندوں کی بتائی ہوئی
تدبیروں پر کیا جانے لگے تو یہ سب غیر اللہ کو کار ساز ہی ٹھہر لیتا ہے۔

۱۵۵ (جو ان کی مستقل فلاح کے لئے کافی ہو جائیں گے۔)

الذین ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا۔ یعنی ایسے لوگ جن کی ساری جدوجہد تنگ و دو،
کاوش و کوشش کا مدعا اولاً بھی اور آخراً بھی بس دنیا اور اس کے مخطوطات رہتے ہیں! اسی دنیا اور اس
کی رنگارنگ دلچسپیوں کو انہوں نے عین مطلوب بلکہ مقصود بنا رکھا ہے۔ بینک کے بڑے بڑے کھاتے،
اونچے اونچے عہدے اور خطابات، اونچی اونچی کوشیاں، نام و نمود، شہرت و اعزاز، علمی ترقیاں، معاشی فلاح
یا بیاں، غرض ان ہی چکروں میں شروع سے آخر تک پڑے رہتے ہیں اور رضائے الہی و فلاح آخرت کا
خیال بھی کبھی نہیں آتا۔

ضلّ۔ کا لفظ بہت قابل غور ہے۔ ایسے لوگوں کی ساری کوششیں بس اسی دنیا کے پیچھے

ختم ہو جاتی، غارت جاتی ہیں!

یَحْسَبُونَ۔ یعنی محض اپنے پندار باطل اور ہوائے نفس کے موافق بغیر کسی دلیل شرعی کے اپنے مسلک

اور روش کو بہتر سمجھے بیٹھے ہیں!

پیارے کوئے اگر در اُجھی غور کر کے پڑھا جائے تو مومن کے دل کو تھرا دیتے اور لرزادینے کے لئے کافی ہے۔
آہ کہ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی صبح و شام رات اور دوپہر سب اسی دنیا کی ادھیڑ میں
رضائے مولیٰ سے بالکل متھ موڑے ہوئے گزر رہی ہے، اور اپنے زعم و پندار میں اپنے کو محقق و مصلح، شاعر

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

یہ تو وہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اس کے دیدار کی طرف سے کفر کئے ہوئے ہیں سو ان کے (سارے)

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝۱۵

کام غارت گئے تو ہم قیامت کے دن ان (کے اعمال) کا ذرا بھی وزن نہ قائم کریں گے ۱۵

وادیب، رومانس نگار و فنکار اور آرٹسٹ اور خدا معلوم روشن خیالی کے ایجاد کئے ہوئے کیسے کیسے خوشنما نقاب سے اپنے کو آراستہ سمجھتے رہتے ہیں۔ تا آنکہ جب موت آ جاتی ہے اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں کہ اسے، ہم کس دھوکے میں پڑے رہے۔ یہاں تو پرسش اُن "علوم و فنون و صنائع" میں سے کسی کی بھی نہیں! اللہم احفظنا۔

الذین صلّ سبعہم۔ متعدد صحابیوں اور تابعین کا خیال ہے کہ الفاظ سے اشارہ قصہ میں اہل کتاب کی جانب ہے۔

المرا د بہم اهل الکتابین حدوی ذلک عن ابن عباس وسعد بن ابی وقاص و مجاہد۔ (روح)

اور بعض افعال میں تصریح اہل صومعہ یعنی مسیحیوں کی آگئی ہے۔

یقال اصحاب الصوامع (ابن عباس)

ہندوستان اور پاکستان اور عالم اسلامی پر عموماً اس وقت جو دنیا پرستی کی وبا چھائی ہوئی ہے یہ سب فیض ان ہی فرنگی قوموں کا ہے، جو زبان سے اپنے کو اہل کلیسا ہی میں شمار کر رہی ہیں۔ آیت منکرین آخرت کی ڈانٹ پھٹکار میں ہے۔

الآیۃ معناھا التوبیخ۔ (قدطبی)

۱۵۶ یعنی اعراض جو اس عالم ناسوت میں مجسرات سے منفک ہیں آخرت کے بدلے ہوئے ماحول میں مشکل و مرئی ہو جائیں گے۔ اعمال خود وہاں مادی پسکیر اختیار کر لیں گے، اور اعمال کے ساتھ، علاوہ دوسرے اعراض و صفات کے، اُن کا وزن بھی مادی ہو کر محسوس و مدرک ہونے لگے گا۔ لیکن جو عمل فی نفسہ کوئی وزن رکھنا ہی نہیں، وہ وہاں کے ماحول میں جو ستر ناسر آئینہ حقیقت ہوگا تا متر پے وزن ہی رہے گا۔

أُولَئِكَ..... لقائہ۔ بد بختی کی اصلی اور قطعی علامتیں یہی ہیں کہ حق تعالیٰ کی شریعت اس کے انبیاء اور وقوع آخرت سے انکار کر دیا جائے۔

بآیت ربہم۔ یعنی حق تعالیٰ کے احکام اس کے انبیاء، اس کی کتابوں سے — اُن کے سارے نظامات، نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معاشرت، نظام معیشت بھی بے خدا ہوتے ہیں،

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَتِي وَرُسُلِي

ان کی سزا وہی ہے یعنی دوزخ اس سبب سے کہ انھوں نے کفر کیا تھا اور میری نشانیوں اور میرے پیغمبروں

هٰنُرُوا ۝۱۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ

کی ہنسی اڑائی تھی ۱۶۔ اے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے اُن کی مہمانی کے لئے فردوس

الْفِرْدَوْسُ نُزُلًا ۝۱۷ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۸

کے باغ ہوں گے۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور) نہ وہ اس سے کہیں اور نکلنا چاہیں گے۔ ۱۷۔ ۱۸۔

اور یہ ان کے "بے خدا" ہونے پر فخر کرتے ہیں۔

لِقَائِهِ۔ یعنی یومِ آخرت کے وقوع سے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا اصل

جرم اُن کی یہی آخرت فراموشی ہی ہوتی ہے۔

اعمالِ صحت۔ یعنی وہ اعمال جو اپنے نزدیک وہ بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اور جن پر انھیں ناز تھا، اور

جن کی وہ بڑی داد دیک سے لیا کرتے تھے۔

۱۵۷۔ کفر و طغیان میں جب ترقی ہو جاتی ہے تو انسان محض انکار ہی پر بس نہیں کرتا بلکہ کسی

نہ کسی "ازم" کے پھندے میں پڑ کر تکذیب کے ساتھ ساتھ مستحرب بھی حق تعالیٰ کی کتابوں، پیغمبروں اور

احکام کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یہ شقاوتِ انسانی کی انتہا ہے۔ جس کا مشاہدہ بھی اس دور میں

ہر روز ہوتا رہتا ہے۔

۱۵۸۔ یعنی جنت کی ان لازوال اور نت نئی نعمتوں میں رہنے والوں کو نہ کوئی بے دخل کر سکے گا

اور نہ وہ از خود وہاں سے نکلنے کی خواہش کریں گے۔ وہاں کے ماحول میں کسی قسم کی اکتاہٹ، کسی قسم کی

بدمزگی کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔

نزلہ کے لفظ نے اوپر اشارہ کر دیا کہ مومنین کا یہ اعزاز و اکرام بطور ان کے استحقاق کے

ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اہل کفر کا حق جہنم پر ہوگا۔

الفردوس۔ فردوس جنت کے وسط میں واقع ہے اور اس کی بہترین و بلند ترین منزل کا

نام ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔

فانه اعلی الجنة ووسط الجنة ومنه تفرغ انهار الجنة۔ (صمیم بخاری و صمیم مسلم)

لفظ کے اخذ و اشتقاق میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عربی الاصل ہے اور بعض کا قول ہے کہ

رومی زبان یا سریانی زبان سے آیا ہے۔

واختلفت فی لفظة الفردوس فقيل عربية وهو قول الفراء ورومية نقلت

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر (سائے کے سائے) روشنائی ہو جائے میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے تو سمندر ختم ہو جاتا

كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُعِلَ نَادِيًا ۝۱۰۹

اور میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہو سکیں گی۔ اور اگرچہ ہم ایسا ہی جیسا (اور سمندر) ان کی مدد کے لئے آئیں ۱۰۹

الى العربية نقله الزجاج وابن سيدة ۱۴ و سر يانية نقله الزجاج ايضا (تاج)
یہ اقوال تو ہمارے اہل لغت کے ہیں، لیکن انگریزی لغات میں لفظ (PARADISE) کو خود فارسی و عربی کے لفظ فردوس سے مشتق بتایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوا کسفر ڈانگلش ڈکشنری۔ غرض یہ لفظ ہے مشترک کئی زبانوں میں، اور فیصلہ مشکل ہے کہ کس میں کس سے آیا ہے؟
بہر حال اب عربی میں اس کے معنی چمن و گلشن کے ہیں۔

قال الزجاج حقيقة الفردوس أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين
قال وكذا الله هو عند كل اهل لغة. (تاج)

اور اصطلاح شریعت میں یہ جنت کے اشرف و افضل مقام کا نام ہے۔
الذین امنوا وعملوا الصالحات۔ یعنی ان کا علم بھی صحیح ہوگا اور اس کے مقتضا سے
عمل بھی صحیح۔

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا۔ جنت اپنی ان گنت نعمتوں، راحتوں، لذتوں کے ساتھ ان کے
یہ ہر لمحہ اور ہر آن ایک نئی کشش رکھے گی، اس لیے اہل جنت اپنی تبدیلی چاہیں گے بھی تو آخر کیوں؟
ہر لحظہ جمال خود نوع دیگر آرائی
شور دیگر انگیزی شوق دیگر افزائی

وہ عالم کل یوم ہونی شان کے ظہور کامل کا ہوگا، لامحدود حسن و جمال والا مظاہر ہونے اسی لامحدود
حسن و جمال کا کرہا ہوگا، بس اس نا متناہی غیر منقطع نت نئی لذتوں اور راحتوں سے کسی کے گہرا آنے
اُتارنے کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہوگا۔

۱۵۹ مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی کلمات الہی کا احاطہ کرنا چاہے تو بھی ممکن نہیں، سارا
سا ان تسوید ختم ہو جائے گا اور نا متناہی کسی طرح تنناہیوں کی گرفت میں نہ آ سکے گا۔ سمندر لاکھ وسیع ہو بہر حال
محدود ہی ہے۔ صفات نا متناہی و غیر محدود کو کوئی محدود و تنناہی ہستی اپنی گرفت میں لا ہی کیونکر سکتی ہے۔
البحر۔ مراد کوئی متعین سمندر نہیں جس بحر سے سائے سمندر مراد ہیں۔

والمراد بالبحر الجنس (کشاف)

ای جنس البحر (روح)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن

آپ کہہ دیجیے کہ میں تو بس تمھارا ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس تو بس یہ وحی آتی ہے کہ تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

سوجو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ نیک کام کرتا ہے، اور اپنے

رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۱۰

پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے ۱۱۰

قبل ان تنفد کلمات رتی۔ قبل سے یہاں مراد "بغیر" ہے۔ یعنی دوسرا واقعہ پیش آئے بغیر پہلا واقعہ پیش آجائے گا۔ یہ مراد نہیں کہ پہلے جو دوسرا واقعہ پیش آئے گا جب پہلا واقعہ ہوگا۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت ۱۲۳ حاشیہ ۱۵۹

۱۱۰۔ یعنی امتیازی چیز میرے پاس صرف یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں آتی میں صرف وصف رسالت میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہوا و صاف و کمالات وحی کے لوازم و متضمنات میں سے ہیں، مثلاً معصومیت وہ بھی سب اس کے اندر آگئے۔
انتم۔ اول تو کلمہ حصر ہے، پھر مثلکم میں اس کی مزید تصریح کہ میں بشر ہی نہیں ہوں بلکہ تم ہی جیسا بشر ہوں صفات بشری میں تم سے ذرا الگ نہیں ہوں۔ اور بشر (یعنی جسم بشر) مٹی سے بنا ہے۔ انی خالق بشر امن طین سے نفع روح اس کے بعد اور اس پر مستزاد ہوا ہے۔ سو صفات بشری میں مشیت کے معنی ہیں صفات جسمانی میں رسول کا امت کے ساتھ مشترک و یکساں ہونا مثلاً بھوک پیاس، نیند، جسم کا ٹھکنا، زخمی ہونا وغیرہ۔

انتم۔۔۔ واحد۔ میرا پیام تو پیام توحید ہی ہے کہ تمھارا معبود ذات، عدد، صفات، ہر لحاظ سے یکساں، یگانہ و فرد ہی ہے۔

۱۱۱۔ اور شرک کے اندر شرک خفی اور شرک کی ساری صورتیں آگئیں۔
فلیعمل عملاً صالحاً۔ اور عمل کے صالح ہونے کا معیار یہ ہے کہ عمل شریعت اسلامی کے مطابق ہو۔
ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً۔ یعنی عمل کا کم از کم نقطہ آغاز تو صحیح ہو یا با نیات کا جو اقل قلیل مطالبہ ہے وہ تو بہر حال موجود ہو۔

آیت میں امید و از غفرت کو ایک مختصر و جامع دستور العمل بتا دیا گیا۔ یعنی اسے چاہئے کہ:-

(۱)۔ توحید پر قائم رہے۔

(۲)۔ اور عمل صالح میں لگا رہے۔

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

سورہ مریم مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع الشہادت رحم کرتے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کَھَطِيعَصَّ ① ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ②

کاف۔ ہا۔ یا۔ عین۔ صاد لے (یہ) تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی رحمت (فرمانے) کا اپنے بندہ زکریا پر لے

لے حروف مقطعات پر حاشیہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں گزر چکا۔
یہاں کہہ بعض کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ کاف، ہاد، عالم صادق کا مخفف ہے (ابن عباس)
ایک اور روایت میں حضرت ابن عباسؓ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ لے مخفف ہے کریم کا۔ لے مخفف ہے
صاد کا۔ ی مخفف ہے حکیم کا۔ ع مخفف علیہ کا اور ص مخفف صادق کا۔ (روح)
کلیٰ تابعی سے یہ معنی مروی ہیں کہ کاف لخلقہ ہاد بعبادہ یدہ فوق اید یہم
عالم بپریتہ صادق فی وعدہ۔ (معالم)

دارمی، ابن ماجہ، ابن جریر میں فاطمہ بنت علیؓ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت علیؓ اپنی
دعاؤں میں یا کہہ بعض اعفرتی کہا کرتے تھے (روح) جس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے
ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت اسی مضمون کی مروی ہے۔

قال ابن عباسؓ وهو من اسماء الله تعالى. (ابن کثیر)

لے زکریا۔ پر حاشیہ سورہ آل عمران آیت ۳۷ حاشیہ ۹۶ میں گزر چکا، یہ خیال رہے کہ
آپ کی رسالت کا اثبات صرف قرآن مجید کرتا ہے، یہود اور نصرانی دونوں ان کی رسالت کے منکر ہیں۔
نصرانیوں کے یہاں ان کی حیثیت ہیکل بیت المقدس کے ایک بزرگ مجاور و خادم کی ہے یہود
کے ہاں شاید اتنی بھی نہیں۔

عبد کا۔ یعنی اس کا مقبول و معزز بندہ۔ اضافت، اضافت تشریفی ہے۔ جب
بندہ کا تعلق اللہ کے ساتھ خاص تقرب و شرف کا دکھانا ہوتا ہے تو محاورہ قرآنی میں عموماً ایسے
موقع پر ذکر عبد اللہ یا عبدنا یا عبدہ کر کے کیا جاتا ہے۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ ارْنِيْ وَهْنَ الْعَظْمِ مِنْى

(قابل ذکر ہے) دو وقت جب انھوں نے اپنے پروردگار کو خفیہ طور پر پکارا۔ ۳۵ لے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں

وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیلی پڑی ہے اور تجھ کو پکار کر لے میرے پروردگار میں (کبھی) نامراد نہیں رہا ہوں۔

۳۵۔ اولاد کے لئے دعا یونہی عام طور پر چپکے ہی چپکے کی جاتی ہے، اور پھر یہاں تو غالباً دوسروں سے اخفاء مقصود ہی تھا۔

اسره و لطفاء من قومہ۔ (ابن عباسؓ)

انا جمل موجودہ میں ذکر اس دعا کا نہیں صرف جواب دعا و قبول دعا کا ہے۔

خفياً فقہاء مفسرین نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ دعا میں احتکار کو افضلیت حاصل ہے۔

مدحہ یا خفاء الدعاء و فیہ دلیل علی ان اخفاء افضل من الجهر بہ۔ (جصاص)

وقد تقدم ان المستحب في الدعاء الاخفاء وهذه الآية نص في ذلك (قرطبی)

اور امام رازی نے تو یہ نفیاتی توجیہ بھی کی ہے کہ آواز کی بلندی سے تو اپنی قوت ہی کا اظہار ہوتا

ہے اور آواز کی پستی سے اپنے عجز و مذلت کا۔

لأن هودح الصوت مشير للقوة والجلالة واخفاء الصوت مشير للعجز (کبیر)

۳۶ (تو پھر تیرے اس لطف متقل اور فضل مستمر پر نظر کر کے بعید سے بعید مقصود کے لئے بھی تجھ سے

دعا کیوں نہ کروں)

اپنی جسمانی کمزوریوں کا اظہار اب دعا میں کیفیت خضوع پیدا کرنے کے لئے ہے۔

اظہار للخضوع۔ (قرطبی)

شقیاً۔ شقی یہاں محروم و ناکام کے معنی میں ہے۔

ای خائباً (ابن عباسؓ)

دعا کرتے ہوئے بھی اپنی سابق دعائیں قبول ہونے کو اپنا ذریعہ بنایا۔

توسل الى الله بما سلف له معه من الاستجابة۔ (کشاف)

اور یہ معنی عین محاورہ عرب کے مطابق ہیں۔

اعلم ان العرب تقول سعد فلان بما جتہ اذا طفر بها و شقی بها اذا خاب ولم ينلها (کبیر)

يقال شقی بكذا ای تعب فیہ ولم يحصل مقصودہ۔ (قرطبی)

سب انی..... تشبیہاً۔ یعنی گویا اسباب ظاہری کے لحاظ سے اب اولاد کا ہونا بہت

مستبعد ہے اور میرا اس کے لئے دعا کرتا بھی بظاہر بے محل ہے۔

وَأَنَا خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي

اور میں اپنے بعد (اپنے) رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے لہٰذا سونہی مجھے

مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ

اپنی جناب سے وارث دے جو میرا بھی وارث بنے اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے کہ

انجیل میں حضرت زکریا اور آپ کی زوجہ محترمہ الیشبع کا ذکر کر کے ہے۔
 اور ان کے اولاد نہ تھی، کیونکہ الیشبع بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے؛ (لوقا - ۱: ۷)
 آیت میں اس کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ کبرستی کے طبعی اثرات سے حضرات انبیاءؑ تک کو مفر نہیں ہے۔
 سب ناناؤں، کم ہمتوں کمزوروں کیلئے پیرانہ سالی کے آلام و غوار میں اس سے کتنی بڑی تسکین و تسلی کا سبق ملتا ہے۔
 مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ دعائیں الحاح و حاجت کی افضلیت آیت سے نکلتی ہے۔
 بعض بزرگوں نے آیت سے یہ بھی نکالا ہے کہ ضعف پیری اور موٹے سفید بھی قبول سابق کی طرح کثرت
 ترحم میں معین ہیں۔

۵۵ (کہ وہ میرے بعد اس مرکز توحید کی خدمات دینی اور علوم عالی کو سنبھال نہ سکیں گے)
 الموالی۔ مراد وہ عزیز ہیں جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث و جانشین ہوتے۔
 الموالی یعنی الورثۃ۔ (ابن عباسؓ)

الموالی هنا الاقارب وبنو العم والعصبة الذی یلونه فی النسب والعرب تسمی بنی العم
 الموالی (قرطبی)

انی خفت الموالی۔ آپ کو اپنے ان عزیزوں کی طرف سے اندیشہ بھی تھا کہ یہ بد مذہب، بد عمل لوگ
 ہیں ہیکل کی خدمت میں قاصر رہیں گے یہ مراد نہیں کہ میری ملک جائیداد ان کے قبضے میں چلی جائیگی۔
 خافهم علی الذین لانهم کانوا شرار بنی اسرائیل (جصاص)
 اراد وراثۃ العلم والنبوۃ لا وراثۃ المال۔ (قرطبی)
 من وراءی۔ یعنی میری موت کے بعد۔

اس من بعد موتی (معالم، کشاف)

۵۶ (اس لئے اس کے بطن سے اولاد کا ہونا بہت مستبعد ہے)۔
 مرشد تھانویؒ نے یہاں سے دو نکتے اخذ کئے ہیں۔ ایک یہ کہ اولاد صالح کی طلب رکھنا زہد کے منافی نہیں،
 دوسرے یہ کہ کسی ایسی چیز کا طلب کرنا جو اسباب بعید ہی سے پیدا ہو سکے ادب دعا کے منافی نہیں۔
 ۵۷ (علوم نبوت و معارف و ولایت میں اپنے اجداد اسرائیل کی طرح)
 یَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ وراثت سے یہاں مراد مال و دولت کی وراثت نہیں تھا بلکہ علم و

وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥ يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ

اور اے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا دے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی نام اس کا یحییٰ

نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ④

ہوگا۔ ہم نے اس کے قبل کسی کو (اس کا) ہم نام نہیں بنایا ہے

اور اخلاق فاضلہ کی میراث ہے۔

یعنی وراثۃ النبوة والعلم والفضيلة دون المال۔ (راغب)

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اول تو حضرت زکریا نجاری سے کسب معیشت کرتے تھے، اور ایسے اہل حرفہ عموماً صاحب جائیداد نہیں ہوتے پھر آپؑ تو پیغمبر بھی تھے، مال دنیوی سے بے تعلقی رکھتے تھے۔

لم یذکر انہ کان ذامال بل کان نجاراً یا کل من کسب ید یدہ ومثل هذا لا یجمع ما لا ولا سیما الانبیاء فانہم کالوا اڑھشی فی الدنیا۔ (ابن کثیر)

اور انبیاء سے مال و جائیداد کی وراثت تو چلتی بھی نہیں، جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد بھی ہو چکا ہے۔ صحابیوں، تابعین، اکابر مفسرین سب سے ارث کی تفسیر علوم نبوت و شریعت منقول ہے، اور لفظ ارث کا اطلاق نبوت پر بالکل جائز ہے۔

قال ابن عباس ویرث من ال یعقوب النبوة فقد لما ناطلاق اسم المیراث علی النبوة فکذا یجوز ان یعنی بقولہ یرثنی یرث علی (جصاص)

انما اراد ارث النبوة وعلیہا خاف ان تخرج عن عقبہ (ابن العربی) یرثنی العلم ویرث من ال یعقوب النبوة وهو مروی عن مجاہد (کبیر)

المراد بالارث ارث الشرع والعلم لای الانبیاء لا تورث المال (کشاف) کان وراثتہ علماً (ابن کثیر)

والعنی انہ خاف تضییع بنی عمہ دین اللہ وتفسیر احکامہ علی ما کان شاہدین بنی اسرائیل من تبدیل الدین وقتل الانبیاء (معالم)

ولیباً۔ ولی تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہاں ولد صلبی کے مفہوم میں ہے۔

ای ابناً یكون من اولیائك (راغب)

ای ابناً (معالم)

والاکثرون علی انہ طلب لولد (کبیر)

من لدنک یعنی بلا اباب عادی و ظاہری کے نعمتیں جو بھی آتی ہیں سب الشہی کے پاس آتی ہیں

یہاں من لدنک کی تصریح لانے سے مراد یہی ہے کہ بلا واسطہ اباب عادی محض اپنی قدرت عطا کرے۔

اعطى من بعض فضلك الواسع وقد رتك الباهرة بطريق الاختراع. (روح)

۵۸ (اپنی نظر میں)

یعنی وہ لڑکا علوم کا حامل بھی ہو اور ان پر عامل بھی۔

ای مرضیاً عندك قولاً وفعلًا (روح)

ای مرضیاً فی اخلاقہ و افعالہ (قرطبی)

اولاد کی طلب و تمنا انسان کے لئے ایک طبعی تقاضا ہے۔ اور یوں بھی کسی ولی بلکہ نبی کے لیے ممنوع نہیں ہے
چہ جائیکہ جب اس اولاد کی طلب بھی اس شرط کے ساتھ ہو کہ لڑکا اللہ کا رضا جو اور دین کا خادم ہو۔
عارفوں نے یہاں سے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ طلب اولاد مستحب ہے اور اولاد کے حق میں دعائے خیر
و صلاح سنت انبیاء ہے۔

۵۹ (تمہاری ذات برادری میں)

یہ وہ جواب ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا کو فرشتوں کے واسطے سے ملا۔

انجیل میں حضرت یحییٰ کی ولادت اور نام رکھے جانے کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے۔

اور الیشیع کے جتنے کا وقت آپسچا اور وہ بیٹا جنی۔ اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے پس کر کہ
خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آکھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا حقنہ کرنے
آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔
انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبہ میں کسی کا بیٹا نہیں۔ اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا
چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ (لوقا ۱: ۵۷-۶۲)

بغلام۔ غلام کے معنی لڑکے کے علاوہ فرزند کے بھی ہیں اور یہی یہاں مراد ہے۔

الغلام الولد الذکور (روح)

بغلام ای بولد۔ (ابن عباس)

سمیاً۔ سہمی کے ایک معنی تو یہی ہم نام کے ہیں، چنانچہ بعض ائمہ تفسیر نے یہاں یہی مراد لی ہے۔

لم یسم لہ یحییٰ قبلہ (کشاف۔ بیضاوی)

وقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن اسلم لم یسم قبلہ احد

یحییٰ۔ (بجہ)

اور انجیل کی روایت بھی اس کے موافق ہے۔

لیکن لغت ہی میں ایک دوسرے معنی "ہم صفت" مثل شبیہ و نظیر کا بھی پتہ چلتا ہے اور بعض اکابر

لغت و اکابر تفسیر کے نزدیک وہی معنی یہاں ثابت ہیں۔

قال مجاهد وغيره سميّاً اي مثلاً ونظيراً (بجہ قرطبی)

والمراد بالسمی النظیر كما فی قوله هل تعلم له سميّاً (کبیر)

قَالَ رَبِّ اَلَيْسَ يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَكَانَتْ اُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ

زکریا بولے اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا درآنجا ایکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی

مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓئِنٍ

انتہا کو پہنچا ہوا ہوں۔ اے (اگرچہ) (نہیں بلکہ) اسی طرح اللہ (اے زکریا) تمہارے پروردگار کا قول

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ ۹

ہے کہ یہ میرے لئے آسان ہے، اور میں ہی تو تم کو پیدا کیا، درآنجا ایکہ تم کچھ نہ تھے۔ ۱۲

عن مجاهد ان سمیاً معنی شبیہا وروی عن عطاء وابن جبر مثله ای لم نجعل له شبیہا۔ (روح)

۱۲۔ حضرت زکریا کا یہ سوال بطور اعتراض نہیں محض تفصیلی استفسار حال کے لئے ہے۔ یعنی اباب عادی جب سزا سزا موافق ہیں تو اب صورت حال ہوگی کیا؟ آیا ہم لوگ از سر نو جو ان کئے جائیں گے یا میں دوہرا نکاح کروں گا؟ یا اور کچھ ہوگا؟

الئی کے لفظی معنی متعدد ہیں لیکن یہاں کیف کے مراد ہے۔

الئی بمعنی کیف او من این (روح)

عِتِيًّا یعنی تمہاری معنی میں بہت ہی بوڑھا، بوڑھا پھوس۔

والعقۃ المبالغۃ فی الکبر (معجم)

یعنی النہایۃ فی الکبر والیس (قرطبی)

۱۲۔ جواب ملا کہ نہیں کوئی سی بھی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی۔ موجودہ حالات بدستور رہیں گے، پھر

بھی اولاد ہوگی۔

ای علی ہذا الحال (معجم)

ہذا کما قلت لك۔ (ابن عباسؓ)

۱۲۔ یعنی خود اپنی پیدائش پر غور کرو۔ تم خود آخر کیا تھے؟ معدوم محض تھے۔ عدم محض کا موجود کر دینا کب اباب عادی کے ماتحت، اور کس مشاہدہ و تجربہ کے موافق ہے؟ محض ہماری قدرت و کار سازی کا کرشمہ ہے۔ یہ تخلیق تو تمام تر بلا واسطہ اباب ہوئی رہتی ہے پھر بڑھاپے میں اولاد دینا یعنی باوجود سبب صنعت کے نتیجہ برآمد کر دینا تو اس سے کہیں کم مستبعد اور اس سے کہیں آسان تر ہے۔ یہ سب ارشاد آپ کی امید کو اور قوی کر دینے کے لئے تھا، نہ کہ کسی رفع شبہ کے لئے۔ اس لئے کہ زکریا علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ رہتا تھا۔

ہو یعنی یہ عمل تخلیق عام اس سے کہ بہ اباب معمولہ ہو یا بلا اباب۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ

(ذکر بیانے) کہا اے میرے پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے ﷺ (اللہ نے) فرمایا تمھارے لئے نشانی یہ ہے کہ

لَيْكَلٍ سَوِيًّا ⑩

تم لوگوں سے تین راتیں نہ بول سکو گے درآنجا ایک تم تندرست ہو گے ﷺ

ﷺ (جس سے میں سمجھ جاؤں کہ اب تمہور وعدہ کا وقت قریب آ پہنچا اور میں بالکل مطمئن ہو جاؤں کہ تیرے فرشتے نے مجھے جو بشارت پہنچائی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے) گویا آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ نفس بشارت تول چکی لیکن یہ بھی مجھے کسی غیبی اشارہ سے معلوم ہو جاتا تو اچھا تھا کہ اب حل قرار پا چکا اور بشارت کا تحقق ایک درجہ میں ہو چکا۔

رَبِّ اجْعَلْ لِي عِلْمًا وَدَلِيلًا عَلَى مَا بَشَّرْتَنِي بِهِ مَلَائِكَتُكَ مِنْ هَذَا الْخَلَامِ عَنْ أَمْرِكَ وَبِالَّتِي لِي بِطَمَئِنٍّ إِلَى ذَلِكَ قَلْبِي - (ابن جریر)

ای علامتہ تدلنی علی تحقق المسئول ووقوع الخبر (روح)

علامتہ اذا جلت امرائی (ابن عباسؓ)

لتتقر نفسی ويطمئن قلبی بما وعدتني كما قال ابراهيم عليه السلام رب ارنی

کیف الخ (ابن کثیر)

یہ مفہوم بھی لیا جانا ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کی طرح حضرت زکریا بھی اپنے مزید اطمینان قلب کے لئے کوئی خاص غیبی نشان طلب کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک قول اس مضمون کا حضرت ابن عباسؓ کی جانب منسوب ملتا بھی ہے لیکن محققین متاخرین نے اس روایت کی صحت ہی کو تسلیم نہیں کیا ہے اور صراحت کر دی ہے کہ سوال کا تعلق صرف تعیین وقت و زمانہ سے ہے۔

ﷺ سوگیا کے معنی ہیں، سالم، صحیح، غیر ناقص کے یعنی آپ جو تین دن لوگوں سے گفتگو پر قادر نہ ہوں گے، یہ آپ کے حسب درخواست محض علامت غیبی ہوگی ظہور فرزند کی۔ اور گویا بالواسطہ آپ کی مقبولیت کی شہادت نہ یہ کہ یہ کوئی مرض یا عذاب لاحق ہوگا۔

رجل سوی - کہتے ہیں اس مرد کو جو اپنی خلقت میں ہر عیب نقص، افراط، تفريط سے پاک ہو۔

رجل سوئی استوت اخلاقه وخلقته عن الافراط والتفريط - (راغب)

اور آیت میں یہی معنی اہل لغت وائٹہ تفسیر دونوں نے لئے ہیں۔

قال الزجاج ای تمنع الکلام وانت سوئی لأخرس فتعلم بذلك أن الله قد وهب لك الولد (السان)

قال ابن عباس اعتقل لسانه من غیر مرض (ابن جریر)

صحیحاً بلاخرس ولا مرض (ابن عباس)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا

پھر وہ اپنی قوم کے روبرو حجرہ میں سے برآمد ہوئے ۱۵ اور ان سے اشارہ کیا کہ (الشری) پاکی صبح و شام

بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

بیان کیا کرو۔ ۱۶

يقول من غير خرس (ابن جرير عن ابن عباس) قال صحبًا لا يمنعك من الكلام
مرض (ابن جرير عن مجاهد)

قال علامتك ان تمنع الكلام فلا تطيقه وانت سليم الجوارح سوى المخلق ما بك خرس
ولا بكم (كشف)

اور ایسے ہی اقوال عکرمہ و قتادہ اور ابن زید اور وہب بن منبہ اور سدی سے بھی منقول ہیں۔
اور خود ابن جریر کہتے ہیں یقول جل ثناؤه علامتك لذلك رد ليلك عليه أن لا تكلم
الناس ثلاث ليل و أنت سوى صحيح لاهلة بك من خرس ولا مرض يمنعك
من الكلام

اور یہی مسلک جمہور کا ہے۔

هذا ما عليه الجمهور - (روح)

اس ایک لفظ کے اضافہ سے قرآن مجید کا مقصد انجیل کی اس غلط بیانی کا ازالہ ہے کہ (تعوذ بالش) آپ بطور
عتاب عارضی طور پر گونگے کر دیئے گئے تھے، ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ حاشیہ ۱۰۹ اور اسی لیے اس
لفظ پر اتنے طویل حاشیہ کی بھی ضرورت پڑی۔

لیکن آیت کی ایک دوسری ترکیب بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور بعض بزرگ اسی طرف گئے ہیں یعنی سو یا کو
بجائے منیر منی طیب متعلق کرنے کے تین راتوں کی صفت قرار دیا جائے اور اس صورت میں سو یا مراد ہوگا متتابعات
کے "یعنی تم لوگوں سے بول نہ سکو گے تین راتیں متواتر" چنانچہ ابن جریر ہی میں ایک قول حضرت ابن عباس
سے اس معنی میں بھی منقول ہے۔

۱۵ (جہاں وہ عبادت کرتے رہتے تھے)

محراب۔ پر حاشیہ سورہ آل عمران آیت ۳۶ کے تحت میں گزر چکا مراد حجرہ عبادت ہے۔

ومحرابه موضع مصلاہ (بجر)

قيل ان المحراب الغرفة (جصاص)

۱۶ صبح و شام سے مراد باتو دوام عبادت ہے کہ دن رات برابر عبادت میں لگے رہو۔ کسی وقت غافل

نہ ہو۔ اور یا ان کی شریعت میں یہی دو خاص وقت نماز کے ہوں گے، ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

يُجِبِّي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاتَّبِعْهُ الْحُكْمَ صَدِيقًا ۝ ١٢ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا

اے بچی کتاب کو مضبوط پکڑو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں سمجھ دیدی تھی۔ اور خاص اپنے پاس سے

وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝ ١٣

زکوٰۃ اور پاکیزگی لے اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔

اوحیٰ۔ وحی کے عام لغوی معنی تو اشارہ کے ہیں لیکن بعض نے یہاں اسے امر کے مراد قرار دیا ہے۔ اور ادھی البعد کی تفسیر امر سے کی ہے، چنانچہ ابن زید سے یہی منقول ہے، اور ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ آپ نے انہیں لکھ کر دیدیا، اور یہ معنی مجاہد و سدی کی جانب منسوب ہیں۔ وحی کے ایک معنی تخریر کے بھی آتے ہیں۔ والوحی فی کلام العرب الکتابۃ۔ (بجر)

۱۲ یعنی کتاب کے احکام و مضامین کو۔ اس پر خوب مضبوطی سے قائم رہو اور اس راہ میں جو کچھ بھی مشکلات پیش آئیں ان کا مقابلہ صبر و استقامت سے کرو۔

ای مجتہد و اجتہاد قالہ مجاہد۔ (قرطبی)

الکتاب سے مراد اس زمانہ کی کتاب شریعت الہی ہے یعنی توریت۔ یہ ارشاد حضرت یحییٰ کو اس وقت ہوا جب آپ سن تین کو پہنچ چکے تھے۔

۱۸ ملاحظہ ہوں حواشی سورۃ آل عمران زیر آیت ۳۹

الحکم کے معنی نبوت بھی ہو سکتے ہیں، اور حکمت، شریعت، عقل، فہم بھی۔

الحکم النبوة أو حکم الکتاب أو الحکمة أو اللب وهو العقل۔ (بجر)

اعلم ان فی الحكم اقوالاً۔ الاول، انه الحکمة، والثانی، انه عقل الثالث، انه النبوة (کبیر)

الحکم الفہم والعلم (ابن عباس)

الحکمة وهو فہم التوراة والفقه فی الدین (مدارک)

بہر حال حکم کے تحت میں علمی و ذہنی کمالات آگئے اور حنانا، زکوٰۃ کے تحت میں علمی و اخلاقی، گویا آپ کی ذات جامع تھی علمی و علمی، ذہنی و اخلاقی کمالات و اوصاف کی۔

حناناً یعنی آپ میں ہر طرح رحمت، شفقت و مروت رکھ دی گئی تھی۔ زاہد ہونے کے باوجود آپ خشک و بے مروت نہ تھے۔

وقال جہور المفسرین الحنان الشفقة والرحمة والمجبة (قرطبی)

زکوٰۃ سے مراد اصطلاح فقہ والی زکوٰۃ مال نہیں بلکہ عام حسن عمل و پاکیزگی ہے۔

ای عملاً صالحاً (کبیر عن ابن عباس و قنادۃ والضماک و ابن جریر)

التطہیر والبرکۃ والتمیۃ فی وجوۃ الخیر والبر (قرطبی)

وَبَرَّاءُ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

اور نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ اور سرکش و نافرمان نہ تھے ۱۴ اور انہیں سلام (پہنچے) جس دن کہ

وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵ وَادَّكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ

وہ پیدا ہوئے۔ اور جس دن کہ وہ دفن پائیں گے اور جس دن کہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے ۱۵ اور (اس) کتاب میں مریم کا ذکر

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۶

کیجئے جب وہ اپنے والدین سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں گئیں ۱۶

الحکمہ فقیہ جلیل ابن العربی مالکی نے لکھا ہے کہ حکم کے یہاں نین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک وحی دوسرے نبوت، تیسرے اس کی معرفت اور اس پر عمل۔ اور یہ نینوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ صغریٰ میں نزول وحی اور مکاشفہ ملائکہ جائز ہیں۔ (احکام القرآن)

وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ مرشد تھا نوئی نے فرمایا کہ یہ اصل اور دلیل ہے اس قول کی جو اکثر لوگوں کی زبان پر جاری رہتا ہے کہ فلاں شخص مادر زاد ولی ہے۔

۱۹ (جیسا کہ ہیرود والی فلسطین کے زمانہ میں یہود نے آپ پر تہمت لگائی اور آپ کو باغی سرکش اور شورش پسند مشہور کرنا چاہا تھا)

تَقِيًّا۔ میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ حقوق الشر کے ادا کرنے والے تھے۔ اسی مطیعاً للہ تعالیٰ۔ (قدطبی)

اور بَرَّاءُ بِوَالِدَيْهِ میں یہ کہ وہ حقوق العباد کے پورے ادا کرتے والے تھے۔

البر بمعنی البار وهو الشكر والبر۔ (قدطبی)

جَبَّارًا۔ کا تعلق خلق سے ہے یعنی وہ مخلوقات کے ساتھ سختی اور سرکشی سے پیش آنے والے نہ تھے۔ اور عَصِيًّا کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے یعنی وہ الشر کے قانون کو توڑنا نہ جانتے تھے۔

حضرت یحییٰ کو آپ کے معاصر یہود نے خاص طور پر بدنام کر دیا تھا اور عجب عجب اخلاقی عیوب آپ کی جانب منسوب کر دیئے تھے۔ جن کی کچھ جھلک موجودہ انجیلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کو اس ضرورت سے آپ کی صفائی اس تفصیل سے پیش کرنا پڑی۔ جتنے عنوان قرآن مجید نے آپ کی صفائی کے لیے اختیار فرمائے ہیں اب ان کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔

۱۵ سلام یہاں اپنے وسیع معنی میں امن و حفظ کے مراد ہے۔

اور الشر کی طرف سے ان پر سلامتی ان کی پیدائش کے وقت بھی رہی اور ان کی موت اور بعثت کے وقت بھی رہے گی۔ اس سے اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ آپ پوری زندگی اللہ کے سایہ رحمت میں رہے اور کوئی دُور آپ

وقف لازم
۱۵۱۰

پر ایسا نہیں گزرا کہ آپ اس سے دور ہوئے ہوں۔

قال الطبری وغیرہ: معناه امان۔ (قرطبی)

قرطبی نے ابن عطیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سلام کا مفہوم امان سے کہیں زیادہ عزیز ہے اور خود بھی اس کی تائید کی ہے۔ (قرطبی)

الامان، وهذا قول حسن۔ (قرطبی)

۵۲۱ (عسل کے لئے یا نماز کے لئے یا کسی اور ضرورت سے)

یہ مریم بنت عمران بن ماثان بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین گھرانے میں ہیکل سلیمانی کے مجاوروں کے ہاں پیدا ہوئیں۔ والدہ ماجدہ کا نام حنتہ تھا، جن کی ایک بہن کے فرزند یحییٰ بن زکریاؑ پیدائے ہوئے تھے۔ مریمؑ اپنے والدین کی ضعیفی کی اولاد تھیں، بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ماں نے نذر یہ مانی تھی کہ اولاد کو خدمت ہیکل کے لئے وقف کر دوں گی، جب بجائے فرزند کے دختر کی ولادت ہوئی تو انھیں بڑی مایوسی ہوئی، اس لئے کہ انہوں نے خدمت ہیکل لینے کا دستور نہ تھا، لیکن یہ خلاف دستور لے لی گئیں اور ان کی تربیت حضرت زکریاؑ کے سرپرستی، رشد، سعادت و صابحیت کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے، عصمت و عفت میں اپنی نظیر آپ تھیں، مسیحی روایتوں کے بموجب شادی قصیدہ ناصرہ کے یوسف نجار کے ساتھ ہوئی، لیکن ابھی خستہ نہیں ہوئی تھی کہ ولادت عیسیٰ مسیحؑ کی ایک اعجازی طور پر ہو گئی۔ اس کے بعد اور بھی اولادیں آپ کے بطن سے ہوئیں، عہد جدید میں بار بار ذکر یسوع کے بھائیوں کا آیا ہے (متی ۱۲: ۲۶، ۱۳: ۵۵ وغیرہ) اور بعض روایتوں میں تصریح چار بھائیوں اور دو بہنوں کی ہے، بھائیوں کے نام بھی۔ (متی ۱۳: ۵۵ میں) یعقوب اور یوسف اور یحییٰ اور یھوداہ دیئے ہیں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مریمؑ حضرت مسیحؑ کی مصلوبی کے وقت موجود تھیں تفسیری روایتوں (قرطبی وغیرہ) میں ہے کہ آپ کی عمر تقریباً ۵۰ سال کی ہوئی، مسیحی روایتوں سے اتنا بھی پتا نہیں چلتا۔ مسیحی دنیا کے ایک بڑے (مشرق کلیسا اور رومن کیتھولک کلیسا) کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بعد وفات آسمان پر اٹھالی گئیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ شہر افیوس میں بایرونشلم میں کوہ زیتون کے دامن میں دفن ہیں۔

مکاناً مشرقیاً۔ اس کی تعبیر دو طرح سے ممکن ہے۔ اور اصل حقیقت کا حال الشریٰ کو معلوم ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنے والوں سے آڑ تلاش کر کے ہیکل سے اپنے مکان کے مشرقی حصہ میں چلی گئیں، غالباً تخلیہ میں عبادت کے لئے۔ دوسرے یہ کہ آپ اپنے میکے کے گھر بار کو چھوڑ کر سمت مشرق میں اپنی سسرال چلی گئیں۔ آپ کے منگیتر یوسف نجار ناصرہ ساقہ ارض گلیل میں رہتے تھے جو بیت لحم شمال و مشرق میں واقع ہے۔

انتبذت من اہلہا۔ مفسرین نے اس انتباذ یا اعتزال کے تحت میں مختلف وجوہ و اسباب گنائے ہیں، لیکن چونکہ ایسی تفسیریں جو محض ظن و تخمین پر مبنی ہوں ان میں سے کسی ایک متعین شق پر زور دینا اور اسے جرم و ثبوت سے بیان کرنا خود ایک غلطی ہے اور اہم رازی نے یہاں ایک ایسا جامع اصول بیان کر دیا ہے جو ہر ایسے موقع کے لئے حاوی ہے۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ

پھر ان لوگوں کے سامنے سے انھوں نے پردہ کر لیا ۲۱ لے پھر ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ خاص کو بھیجا سو وہ

لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ ۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِنْ كُنْتُ

ان کے سامنے بھلا چنگا انسان بن کر ظاہر ہوا ۲۲ لے وہ بولیں میں تجھ سے (خدا کے) رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو

تَقِيًّا ۚ ۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ

خدا ترس ہے ۲۳ لے (فرشتہ نے) کہا میں تو بس تمھارے پروردگار کا ایک پیغمبر ہوں ۲۴ لے

واعلم ان كل هذه الوجوه محتمل وليس في اللفظ هنا يدل على ترجيح واحد منها (كبير)
ذکر رحمت ربک عبد کا ذکر کیا۔ واذکر فی الکتاب مریم۔ مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ دونوں
قصوں کے مجموعہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال و طلب سے بھی دیتا ہے جسے ذکر یا علیہ السلام
کو دیا۔ اور بلا سوال و طلب بھی دیتا ہے۔ جیسے حضرت مریمؑ کو دیا۔ اور اسی سے یہ بات نکلی کہ اللہ کا معاملہ ہر شخص
کے ساتھ جدا جدا ہے۔

۲۲ لے (کہ ان کی نگاہوں سے آڑ میں ہو جائیں)

دُونِهِمْ۔ ہم ضمیر حج ہے، مراد آپ کے گھر والے ہیں جن کا ذکر اہلہا میں موجود ہے
اگر پہلی آیت میں سفر ناصرہ مراد لی جائے تو اس جزو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اپنے گھر والوں سے آپ
الگ ہوئیں۔

۲۳ لے یعنی ایک فرشتہ خاص کو اس خلوت میں ان کے پاس انسان کی شکل میں بھیجا۔

روحنا۔ قرآن مجید نے ملائکہ مقربین و خواص کو روح ہی سے تعبیر کیا ہے۔

وسمی اشراف الملائكة ارواحًا۔ (راغب)

اور فرما لغوی نے کہا ہے کہ یہاں روح کی اضافت اللہ کی طرف ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی زمین، اللہ کا
آسمان بولا جاتا ہے۔

اضاف الروح المرسل الى مریم الى نفسه كما تقول ارض الله وسماءه (سان)

اضيف الروح الى الله تعالى تخد بصا وكرامة (قرطبي)

والاضافة للتشريف كبيت الله (روح)

بہر حال یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

قال الاكثرون انه جبرئيل عليه السلام (كبير)

جبرئیل علیہ السلام كما قاله الاكثرون (روح)

لَا هَبَ لَكَ عِلْمًا زَكِيًّا ۝ ۱۹ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غِلْمٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي

تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں ۱۹ وہ بولیں میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا در آنجا ایک نہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ

بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ ۲۰ قَالَ كَذَلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ

لگا ہوا ہے اور نہ میں بدچلن ہی ہوں ۲۰ (فرشتہ نے) کہا (یہ) یوں ہی ہوگا ۲۰ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے

انجیل میں بھی ان ہی کے نام کی تصریح ہے۔

مجھے مہینے جبرئیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصره تھا ایک کنواری کے پاس
بھیجا گیا، اور اس کنواری کا نام مریم تھا (لوقا ۱: ۲۶، ۲۷)

سو بیبا یعنی بھلا چنگا پورا پورا صحیح و سالم۔

سوئی الخلق کامل البینۃ (روح)

ای مستوی الخلقۃ (قربلی)

فتمثل مفسر تھانویؒ نے لکھا ہے کہ مثل سے حقیقت ملکبہ کا معدوم ہو جانا لازم نہیں آتا، یہ اشتباہ
اس حقیقت کے اعتبار سے ایسے ہیں، جیسے ہمارے اعتبار سے مختلف لباس۔

۲۲ یعنی اگر تو کچھ بھی خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا ہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تیرا یہاں کیا کام ہے۔ یہ
آپ نے اس طرح گہرا کر فرمایا جیسے ہر شریف خاتون کسی اجنبی مرد کو اپنے خلوت خانہ میں آنے پر قدرہ کہے گی۔

۲۵ یعنی مجھ سے ڈریئے اور گہرائی نہیں، میں تو انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔
تشویش دور کرنے اطمینان دلانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا اور فرشتہ نے معالیٰ کو اختیار کیا۔

۲۶ (اللہ کی طرف سے واسطہ بن کر)

یعنی تم پر دم کر دوں، اور اس سے بہ اذن حق تعالیٰ تمہارے حمل رہ جائے۔

ای لا کون سبباً فی ہبتہ یا لنفخ فی الدرع۔ (روح)

اس معنی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، لیکن ایک دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ قول بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔
اور یہاں حکایت نقل ہوئی ہے تقدیر کلام اس صورت میں یوں ہوگی۔ ربک الذی قال ارسلت هذا

الملائکۃ لاهب لک (روح) اور نافع کی ایک قراۃ میں بجائے لاهب کے لہب آیا ہے چنانچہ جبرالامت
ترجمان القرآن عبداللہ بن عباسؓ نے اسی قراۃ کو اختیار کیا ہے، اور تفسیر میں تقدیر کلام یہ رکھی ہے۔ لکی
یہب اللہ لک۔ اس سے بات اور زیادہ صاف اور واضح ہو گئی۔

زکیّا۔ اس میں اشارہ ادھر آگیا کہ وہ لڑکا ہر طرح صالح و پاکیزہ ہی ہوگا۔

۲۷ غرض یہ کہ مرد کی مقاربت سے جو حمل کے لئے شرط عادی ہے، میں ناجائز و جائز ہر طرح دور ہوں۔

لم یمسسنی لبشر یعنی بطریق نکاح۔ حاشیہ سورہ آل عمران کی آیت ۴ کے تحت گزر چکا۔

وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَهْرَاقًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱

اور یہ (اس لئے بھی) تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشان بنادیں ۲۱ اور اپنی طرف سے سبب رحمت ۲۱ اور یہ ایک یا طے زندہ ہے۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۲

پھر ان کے حمل قرار پا گیا۔ پھر وہ اسے لئے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں ۲۲

حضرت مریم کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا مخاطب انسان نہیں فرشتہ ہے تو اب ان کا یہ قول یہ طور انکار نہیں بلکہ محض اظہار تعجب کے لئے ہے۔

لَمَّا رَأَتْ بَغِيًّا ۚ اس فقرہ سے تر دید بھی مقصود ہے، یہود مردود کی جو آپ کو ایک رومی سپاہی کے ساتھ متہم کر رہے تھے۔ اور حضرت مریم نے اپنی تقریر میں لَمَّا عَمَسْنِي بَشَرٌ کے بعد اسے زور و تاکید کے موقع پر کہا۔

۲۲ (بلا مس بشر) اور بغیر واسطہ عادی۔

انجیل میں یہ قصہ یوں درج ہے۔

”اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستہ اختیار کیا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، چپکے سے اُسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف بن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ بیٹیا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھا (متی ۱: ۱۸-۲۳) قرآن مجید کی توحید خالص اور انجیل کے شرک آمیز انداز بیان کا فرق اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو ہر جگہ قدرت پروردگار ہی کا کرشمہ قرار دیا ہے، بخلاف اس کے انجیل میں ایک نہیں دود و جگہ اسے روح القدس کی قدرت کی جانب منسوب کیا ہے۔

۲۹ خدائے تعالیٰ تو کہتے ہی اس ہستی کو ہیں، جو سارے اسباب بالائز اور سبب الاسباب ہے۔ سلسلہ اسباب کا خالق و فاعل۔ اسباب اس کے پابند و محکوم، وہ اسباب کا پابند و محکوم نہیں۔ اور اگر کسی برتر ہستی کو اسباب کا محکوم و پابند ہی تسلیم کرنا ہے تو وہ اور جو کچھ بھی ہو بہر حال خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کسی خدا پرست کی زبان کا کسی خدائی فعل سے متعلق اس بنا پر انکار پر گھٹنا، کہ وہ خارق عادت ہے، دلیل عقل کی نہیں، عین بے عقلی کی ہے۔ اب رہا خدا کا منکر، تو اس سے گفتگو اصولاً نفس وجود باری پر کی جائے گی، نہ کہ ان جزئیات پر۔ ہو۔ یعنی یہ تخلیق بلا اسباب عادی۔

۳۰ (اپنی قوت و قدرت کا۔ اور یہ دکھا دیں کہ ہم تخلیق کائنات پر ہر طرح قادر ہیں) یہ توسط اسباب عادی بھی اور بلا توسط اسباب عادی بھی۔

۳۱ (ان کے حق میں جو ہمارے اس نشان قدرت پر ایمان لائیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں)

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَنْبِ النَّخْلَةِ، قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ

سوانحیں دروازہ ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا ۳۲ (اور) وہ بولیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی

هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا ۳۳

ہوتی اور بھولی بھری ہو گئی ہوتی ۳۵

یہاں قرآن کے اسلوب پر غور کرتے جائیے، کتنا زور خدائی قدرت و حکمت کے کرشموں پر ہے۔

۳۲ (جو پوری ہو کر رہے گی)

یہ سارا زور اور ساری تاکیدیں کس امر کی دلیل ہیں؟ اس امر کی، کہ کوئی بات معمول عام کے خلاف واقع ہونے کو جاری نہ تھی۔ اور وہ یہی ولادت بلا واسطہ والد تھی۔ ورنہ اگر محض عام و طبعی ولادت کا ذکر مقصود تھا تو اس شد و مد اور اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت مسیح کی بن بابت کی ولادت کا قائل نہیں وہ ذرا قرآن کے مبین السطور پر بھی غور فرمائیں، صراحت اگر نہیں تو کیا اسے تقریباً صراحت بھی نہ کہیں گے؟

۳۳ حضرت مریم قصہ ناصرہ (علاقہ گلیل ملک شام) میں رہا کرتی تھیں۔ مگر زمانہ حمل میں آپ اپنے منگیتر سمیت مقام بیت لحم کو آگئیں، جو ناصرہ سے ۱۷ میل کے فاصلہ پر ہے اور مکنا فقصیا کا اطلاق اسی پر پوری طرح ہو سکتا ہے۔

انجیل میں ہے۔

”ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگوستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سورہ کے حاکم کورنئس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لئے اپنے اپنے شہر کو گئے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لئے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے جننے کا وقت آپہنچا“ (لوقا ۲: ۱-۶)

بعض مسیحی علماء نے حضرت مسیح کا مولد ایک دوسرے بیت لحم کو تسلیم کیا ہے۔ جو ناصرہ سے شمال مغرب میں واقع ہے۔

۳۴ (کہ اس کے سہارے اٹھیں بیٹھیں)

طَلَبًا لِّسَهْوَةِ الْوِلَادَةِ لِلتَّثْنِيتِ بِهَا. (کبیر)

فَاجَاءَهَا. لفظ میں اشارہ اس کا ہو گیا کہ درد کی شدت آپ کو یہاں لے آئی۔

ای اضطرها و هو تعدية جاء (قرطبی)

ای الجأها۔ (کشاف)

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٣٤

پھر (فرشتہ نے) انہیں ان کے پائنتی سے پکارا کہ کچھ رنج و منت کرو ۳۶ تمہارے پروردگار نے تو تمہارے پائنتی ہی میں ایک ندی پیدا کر دی ہے۔

وَهَٰؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجُنَدِ النَّخْلَةِ نَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝٣٥

اور اس کھجور کے نئے کو اپنی طرف ہلاؤ اس سے تم پر تروتازہ خرے گریں گے۔ ۳۷

دوسرے احتمالات بھی ممکن ہیں۔

يَجْمَلُ لِلتَّقْوَةِ وَالْإِسْتِنَادِ إِلَيْهَا. (کبیر)

لَتَسْتَنِدَ إِلَيْهِ عِنْدَ الْوَلَادَةِ كَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ

وَالسُّدِّيَّ. (روح)

کھجور اترام و فلسطین میں اب بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن قدیم زمانہ میں تو بڑی کثرت سے ہوتا تھا۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ درخت اسی وقت یہ طور خارق عادت اگا دیا گیا تھا لیکن اس قول پر کوئی دلیل نہیں، اور غالب احتمال یہی ہے کہ پہلے سے موجود ہوگا۔

وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّخْلَةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ صُحْبِي مَرْيَمَ إِلَيْهَا. (بحر روح)

خوارق و معجزات کی تعداد بلا وجہ آخر بڑھائی کیوں جائے۔

۳۵ یعنی کسی کو میری یہ بدنامی یاد ہی نہ رہ گئی ہوتی کہ فلاں بے شوہر کی عورت کے اولاد ہوئی تھی۔ یہ کلمات آپ کی زبان پر فرط غیرت سے اور بدنامی کے خوف سے بے ساختہ آگئے تھے — محققین نے ہمیں سے یہ نکالا ہے کہ موت کی تمنا کسی دینی محرک و داعیہ کے باعث جائز ہے۔

مفسر تھانویؒ نے لکھا ہے کہ یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھی، جب تو غلبہٴ حال کو اس کا عذر قرار دیا جائے گا جس میں انسان من کل الوجوہ مکلف نہیں رہتا، اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور میں شاید صبر نہ کر سکوں اور بے صبری کی محصبت میں مبتلا ہو جاؤں، موت آجاتی تو اس محصبت سے حفاظت رہتی۔ تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے۔

الْأَمْعَنُ أَنْ مَفْسَرُهُ هِيَ الْمَرَاتُ هِيَ۔

ان مفسرة بمعنى اى (قرطبی)

۳۶ (اپنی بدنامی یا اپنی بے سرو سامانی کے خیال سے۔

یہ پکار کر کہنے والے جبرئیل ہی تھے۔

قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي جبرئيل. (جصاص)

اور ابن عباسؒ کی قرأت ہی لفظ ملک کے ساتھ تھی۔

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِيْ

اور کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو ۱۸۵ اور اگر کسی بشر کو دیکھنا تو کہہ دینا ۱۸۵ کہ میں نے

اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

تو خدا کے لئے روزہ کی نذر مان رکھی ہے

وفراً ابن عباس قتاد انہا ملک من تحتہا (قرطبی)

من تحتہا یعنی جہاں وہ تھیں اس مقام کے پائنتی سے۔

مسائل الہادی (ابن کثیر)

من مکان اسفل منہا۔ (روح)

۱۸۶ یہ تروتازہ خرموں کا گرنا اگر بطریق اعجاز و خرق عادت نہ تھا، تو ظاہر ہے کہ مریم علیہا السلام کا وضع حمل ایسے ہی موسم میں ہوا ہوگا، جو ملک شام میں کھجوروں کے تیار ہونے کا زمانہ ہوتا ہے۔ — ولادت مسیح کا زمانہ تقریبی و تخمینی طور پر تو اس سے یہ آسانی متعین ہو سکتا ہے۔

یونانی اطباء نے تازہ خرموں کو زچہ خانہ کے لئے بہترین غذا تسلیم کیا ہے۔
سریا۔ بہتی ہوئی ندی۔

ای نہر السری (راغب)

اتفق المفسرون الا الحسن وعبد الرحمن بن زید ان السری ہی النہر (کبیر)

عن ابن عباس السری النہر وہ قال عمرو بن ميمون نہر تشرب منہ (ابن کثیر) وقال

السدی هو النہر وانتار هذا القول ابن جریر وقد ورد في ذلك حديث مرفوع (ابن کثیر)

لجذاع۔ یہاں زائد ہے تاکید کے لئے۔

والباء زائدۃ مؤکدۃ۔ (قرطبی)

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ تحصیل رزق میں فی الجملہ سعی کرنا مطلوب ہے اور توکل کے منافی نہیں۔

۱۸۸ یعنی یہ مفید و پُر تغذیہ طبی پھل جو ملا ہے، اسے کھاؤ۔ اور اس چشمہ کا پانی پیو۔ اور بچہ کو دیکھ کر قلب کی راحت حاصل کرو۔

آیت سے صاف اشارہ تلاش رزق کا نکل رہا ہے، جو ہرگز توکل کے منافی نہیں۔

الأمر بتکلیف الکسب فی الرزق سنة الله تعالى فی عباده وان ذلك لا یقصد فی التوکل (قرطبی)

اور بعضوں نے آیت میں اس سے بھی زیادہ معنی تلاش کر لئے ہیں۔

استدل بعض الناس من هذه الآية علی ان الرزق وان کان محتوماً فان الله تعالى قد وکل

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۖ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ

سو میں تو آج کسی انسان سے بولوں گی نہیں نہ کہ پھر وہ انہیں (گود میں) اٹھائے ہوئے اپنی قوم والوں کے پاس آئیں ایسے

قَالُوا يَمْرُئِمٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ

وہ لوگ بولے اے مریم تو نے تو بڑے غضب کی حرکت کی ایسے

ابن آدم الی سعی مافیہ لانه امر صریح بہذا الخلفہ لقری آیۃ وکانت الایۃ نکون بالامعز (قرطبی)
کلی واشرب وغیرہ جو صیغے امر کے ہیں ان میں بھی گفتگو ہوئی ہے بعض نے کہا کہ یہ وجوب استجاب کے لئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ محض اباحت و جواز کے لئے۔

والامریقل یجتمل الوجوب والتداب وذلك باعتبار حالها وقيل هو للاباحة (روح)
۳۹ (اشارہ سے)

آنے والا جو آئے گا، وہ اغلب احوال میں، بچہ کی پیدائش کو حیرت و اعتراض ہی کی نظر سے دیکھے گا۔ اسی موقع کے لئے حضرت مریم کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم سوال و جواب میں نہ پڑنا، بلکہ یہ کہہ کر کہ میں تو آج صوم سکوت کی نذر مانے ہوئے ہوں چپ ہو جانا۔
فقولی کے تحت میں بعض مفسرین نے بڑھایا ہے کہ یہ بات بھی اشارہ سے کہنا، ورنہ عدم سکوت تناقض لازم آتا ہے لیکن اننا تکلف غیر ضروری ہے، یہ آسانی ممکن ہے کہ یہ اطلاعی فقرہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی ہوں۔

وقالت فرقة معنى فقولى اى بالاشارة لا بالكلام والافكان التناقض بينا فى قولها انسى ولا تناقض لان المعنى فلن اكلم اليوم انسيا بعد قولى هذا (بجود)
۴۰ گویا حکم یہ ملا کہ تم روزہ کی نذر مان لو، اور جب کوئی تم پر اعتراض کرنے لگے، تو تم اس پر بھی ظاہر کر دینا اور خود سوال و جواب میں نہ پڑنا۔

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۖ روزہ بہت سی اگلی شریعتوں میں سکوت کے ساتھ ہوتا تھا شریعت اسلامی میں صوم سکوت جائز نہیں۔ ایک شریف خاتون کے لئے جب خود اس کی عصمت زیر بحث آنے لگے، اپنی بریت و صفائی میں بھی تقریر کرنا جفا دشوار ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہر صاحب فہم و صاحب تجربہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت مریم کی نزاکت جذبات کا لحاظ فرما کر کتنا اچھا نسخہ انہیں بتا دیا کہ تم اس سوال و جواب ہی میں نہ پڑنا، بلکہ جواب اپنے اس بچہ ہی سے دلوانا، (جیسا آگے آرہا ہے) ہم اسے بہ طور فارق عادت تمھاری صفائی میں گویا کر دیں گے۔

۴۱ اب وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ انہیں گود میں لئے ہوئے شہر میں آتی ہیں۔

۴۲ یعنی (نعوذ باللہ) یہ بدکاری کا ثمر لے کر آئیں۔

يَا خَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۖ (٢٨)

اے ہارون کی بہن! نہ تھا اے والد ہی بُرے آدمی تھے اور نہ تمھاری ماں ہی آوارہ تھیں۔ ۵۲۳

یہ اس لئے کہا کہ حضرت مریمؑ کی ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، اگرچہ سنگتی قرار پا جانے کے اقوال ملتے ہیں۔
غرض یہود بجز معصیت شدید کی بدگمانی کے اور کوئی دوسرا قیاس قائم نہ کر سکے۔

”حل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت ہے اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مضائقہ نہیں لیکن
اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ
قوت عاقدہ بھی ہے اسی لئے مرض رجاء میں کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہے“ مکما صرح فی القائلون
پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جاوے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے“ (تمھانوی)

جئت۔ یہاں بہ معنی فعلت ہے۔ (روح)

فَرِيًّا۔ فری کہتے ہیں گڑھی ہوئی چیز کو، چنانچہ افترا بھی اسی مادہ سے ہے، یہاں تفسیر عظیم، اور
عجیب اور مصنوعی چیز سے کی گئی ہے۔

قِيلَ مَعْنَاهُ عَظِيمًا وَقِيلَ هَجِيًّا وَقِيلَ مَصْنُوعًا (راغب)

شَيْئًا عَظِيمًا مَنكَرًا (کبیر)

قَالَ مَجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُّ الْفَرِيُّ الْعَظِيمُ الشَّنِيعُ۔ (بجر)

۵۲۳ (زویہ بھی تو نہیں کہا جاسکتا کہ والدین کی بُرائی کا اثر تم میں آگیا۔ ایسے نیک اور خوش چلن شریف

خاندان میں ہو کر اور یہ حرکت! کتنی شرم کی بات ہے۔)

غیرت دلانے اور شرمندہ کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر اور زوردار طریق اور ہو کیا سکتا تھا۔

مَا كَانَ..... بَغِيًّا۔ یہ پورا قول اس کی دلیل ہے کہ حضرت مریمؑ کے والدین کا شمار اعلیٰ درجہ کے

خوش چلن لوگوں میں تھا، اور ان کی پارسائی اور عصمت مآبی ایک مسلم و مشاہد حقیقت تھی۔ یہ برادری والے اس

پرگواہی دے رہے ہیں۔

يَا خَتَّ هَرُونَ۔ اخت صیغہ مؤنث اخ کا ہے اور حسب طرح اخ کا مفہوم نہایت وسیع ہے اور

وطنی، دینی، صناعتی ہر قسم کے اشتراک و تشابہ پر حاوی ہے، اسی طرح اخت کا اطلاق بھی نسب پر محدود

نہیں بلکہ ہر قسم کے اشتراک کے لئے عام ہے۔ یہاں بھی مفہوم اسی مثلیت کا ہے، گویا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ

اے ہارون جیسی خاتون، اے تقویٰ و پاکیزگی میں ہارون کی ہم سطح خاتون۔

فَنَسَبْتُ إِلَيْهِ مَعْنَى التَّشْبِيهِ لَا مَعْنَى النِّسْبَةِ (کبیر)

وَالْمُرَادُ بِالْاِخْتِ اَنْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ كَمَا يُقَالُ اَخَا الْحَرْبِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ (روح)

شَبَّوْهُا بِهِ عَلَى مَعْنَى اَنَا طَنَّا اَنْكَ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْاِخْوَةَ

فِي النَّسَبِ (معالم)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹)

اس پر مریم نے اس (بچہ) کی طرف اشارہ کیا ۵۴۴ وہ بولے ہم اس سے کیسے بات چیت کریں یہ ابھی گہوارہ میں (پڑا ہوا) بچہ ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

(وہ بچہ) بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں ۵۴۵

خود قرآن میں بھی اخت مشابہ کے معنی میں آیا ہے۔ وما نزلهم من آية الا هي اكبر من اختها۔ (سورہ فرقہ: ۲۰) ہارونؑ۔ یہ ہارون کون تھے؟ اغلب تو یہی ہے کہ وہی نبی ہارونؑ مراد ہوں جو اپنے تقویٰ و پاکیزگی کے لئے اسرائیلیوں میں ضرب المثل تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی اور ہارون مریمؑ کے معاصر ہوں جن کا تقویٰ اس عہد کے لوگوں میں معروف و مسلم ہے اور اگر کوئی صالح شخص حضرت مریمؑ کے بھائی ہی ہوں تو اس میں بھی کوئی تاریخی استبعاد نہیں، جبکہ والدین مریمؑ کی اولاد کی تفصیل کہیں محفوظ نہیں۔

۵۴۴ (جو کہ کچھ کہنا سننا ہے اسی بچہ سے کہو سنو)

۵۴۵ یہود اسے حضرت مریمؑ کی زبان سے طنز و تمسخر سمجھ کر اور زیادہ جھجھلائے، اور بولے کہ کیا باتیں کرتی ہو! ہم مخاطب اس نا سمجھ بے زبان بچہ سے ہوں جو ابھی گہوارہ میں پڑا ہوا ہے۔

لما اشارت اليه غضبوا غضباً شديداً۔ (کبیر عن السدی)

کان ابو عبیدہ لغوی کا قول ہے کہ یہاں زائدہ ہے (بجر) اور یہ تو بہر حال لازمی نہیں کہ اس کے معنی ماضی کے لئے جائیں، یعنی اس زمانہ کے جو مکالمہ کے وقت منقطع ہو چکا ہے، اور خود قرآن مجید میں متعدد نظیریں کان کے اس استعمال کی ہیں مثلاً ولا تقرّبوا الزنا انه کان فاحشۃ (سورہ بنی اسرائیل: ۳۲) کے یہ معنی آج تک کوئی بھی نہیں سمجھا ہے کہ زنا کسی زمانہ گزشتہ میں فعل بد تھا۔ چنانچہ یہاں بھی محققین نے نصرت کر دی ہے کہ کان سے مراد کوئی ایسا زمانہ نہیں جو اس وقت منقطع ہو چکا ہے۔

لا يدلّ ذلك على الانقطاع (بجر)

قال ابو عبیدہ کان زائدة لمجرد التاكيد من غير دلالة على الزمان (روح)

کان هنا ليس يراد بها الماضي، وانما هي في معنى هو الآن۔ (قرطبی)

۵۴۶ نہ خدا نہ فرزند خدا، نہ نیکل خدا، نہ روز خدا، نہ خدا کا منہ بولا بیابا بلکہ محض بندہ خدا۔ گفتگو

چونکہ روزِ نصرت میں چل رہی ہے اس لیے تردید ان تمام صورتوں کی ہو رہی ہے جن سے شرک نصرت میں کوئی بھی صورت پیدا ہو۔

قال یہود کی مخاطبت کا انتظار کئے بغیر آپ بہ اذن الہی خود ہی بول اٹھے۔

اس خرق عادت کا ظہور خود یہود کے مسلمات کے لحاظ سے آپ کی اعلیٰ مقبولیت کا ثبوت تھا۔ اور

اٰثَنِي الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝۳۰ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۝

اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا ۳۰ اور (اس نے) مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی رہوں ۳۱

وَاَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝۳۱ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۝

اور (اس نے) مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ ۳۱ اور مجھے میری والدہ کی نیکی کرنا اور اس پر

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝۳۲

اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ ۳۲

فساد نسب اس مقبولیت عظمیٰ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لئے اس میں آپ کا تکلم یہود کی بدگمانی رفع کرنے کے لئے بجائے خود کافی ہو جانا چاہئے تھا۔

امام رازی نے اسی پہلو کی جانب اشارہ کیا ہے۔

۳۱ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی کیسا؟ مقرب و برگزیدہ۔ اُس کی عنایت بے غایت یہ ہوئی کہ اُس نے مجھے کتاب عطا کی ہے کی اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی عجب لطیفہ ہے کہ قرآن کو تو عیسیٰ مسیح کے صاحب کتاب ہونے پر اصرار ہے اور مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کتاب سے محروم تھے، البتہ چار مختلف شخصوں نے آپ کے کچھ زمانہ کے بعد مختلف مقامات میں چار کتابیں آپ سے تعلق بنا کر دے دیں!

مستقبل کے واقعات کو جبکہ ان کا وقوع بالکل یقینی اور غیر مشتبہ ہو، صیغہ ماضی بیان کر عادت قرآنی کے عین مطابق ہے۔
المراد بان حکم وقضی بانه سیبغنی من بعد (کبیر عن ابن عباس)

بعض اقوال یہ بھی نقل ہوئے ہیں کہ حضرت کا یہ قول اس وقت کا نہیں بہت بعد کا ہے پہلا قول عبد اللہ ختم ہو گیا۔

۳۲ یعنی خلق کو میرے ذریعے سے دین کا نفع پہنچے گا۔ مبارک کے معنی معلم خیر کے بھی کہے گئے ہیں۔
قال مجاهد معلما للخیرو قال غیرہ جعلنی نفاعاً (جصاص)

۳۱ مجھے احکام شریعت دے کر بھیجا گیا ہے اور میرے اوپر بھی زندگی بھر دین اور احکام شریعت

کی پیروی فرض ہے۔

انجیل بنایا میں جو حضرت مسیح کے ایک حواری کی جانب منسوب ہے، اور جسے مسیحی اپنے اغراض و عقائد کے مخالف پاکر جعلی قرار دیتے ہیں، اس میں اس مفہوم کی آیت موجود ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۳۲ اس میں تردید ہے انجیل مروجہ کی پیدائی ہوئی اس غلط فہمی کی کہ آپ کا برتاؤ اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ اچھا نہ تھا، اور آپ ان سے بے رخی، بے اتفاقی، بے اعتنائی برت جاتے۔

(ملاحظہ ہو متی ۱۲: ۴۶-۵۰ مرقس ۳: ۳۱-۳۵ لوقا ۸: ۱۹-۲۱)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝۳۲

اور میرے اور پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مردوں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ۵۲

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۳

یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ (یہ ہے وہ) سچی بات جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ۵۳

اس حسن سلوک کے موقع پر بجائے والدین کے صرف والدہ کا نام لانا خود اس امر کا قرینہ ہے کہ آپ کی پیدائش، والد کے توسط کے بغیر ہوئی تھی۔

۵۱ (کہ میں خلق یا خالق کسی کے بھی ادائے حقوق میں کمی کروں۔ یا اعمال کے ترک سے بدبختی خوردوں) انجیل میں آپ کی زبان سے ہے: ”میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن“ (متی ۱۱-۲۹) ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی فقہاء نے آیت سے یہ نکالا ہے کہ انسان کا اپنی زبان سے اپنے اوصاف کمال کا ظاہر کرنا بالکل جائز ہے بشرطیکہ مقصود تعارف ہو، تا زوا افتخار نہ ہو۔

يَدُلُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بِصِفَاتِ الْحَمْدِ وَالْخَيْرِ إِذَا ارَادَ تَعْرِيفَهَا إِلَى غَيْرِهِ لَا إِلَى جِهَةِ الْاِفْتِخَارِ (جصاص)

۵۲ سلام یہاں وسیع معنی میں ہے، یعنی اللہ کے حفظ و امن کے مرادف ملاحظہ ہو حاشیہ ۲۔

يَوْمَ وُلِدْتُ ۖ - یعنی زندگی بھر اور اس دنیا میں۔

یعنی فی الدنیا۔ (قرطبی)

يَوْمَ أَمُوتُ ۖ - یعنی عالم برزخ و قبر میں۔

یعنی فی القبر۔ (قرطبی)

يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ - یعنی حشر میں۔

یعنی فی الآخرۃ۔ (قرطبی)

ضمنا یسوع پرستی کا بھی رد نکل آیا۔ آیت نے کھل کر کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم پر ہر انسان کی طرح یہ تین دور طاری ہوں گے۔ وہ زندہ رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور پھر قیامت میں محشور ہوں گے۔ ہر حال اور ہر عالم میں اللہ کے لطف و کرم سے سرفراز۔ ان میں وصف مجودیت کا کوئی شبہ ہی موجود نہیں۔

۵۳ یہ ہے ان کی صحیح کیفیت۔ یہ ہے ان کے نبی اور بندہ مقبول و مقرب ہونے کا صحیح اور سچا بیان۔ نہ وہ خدا، نہ فرزند خدا، نہ منظر خدا، جیسا کہ عیسائیوں نے گڑھ رکھا ہے، اور نہ وہ بندہ نامقبول اور مردود و مخدول جیسا کہ یہود نے طرح طرح انہیں متہم کر رکھا ہے۔

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ - ان کے باب میں جھگڑا کرتے والی یہی افراط و تفریط میں مبتلا اور غلو کرنے والی قومیں ہیں۔

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّهُ

اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ وہ بالکل پاک ہے ۱۵۵ وہ تو جب کسی امر کا تہیہ کر لیتا ہے تو

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَلَئِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ

بس اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے ۱۵۵ اور بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو۔ یہی (دین کا) سیدھا راستہ ہے ۱۵۶

ذٰلِكَ۔ اشارہ اوپر کے قول الی عبد اللہ الخ کی جانب ہے یعنی عیسیٰ بن مریم وہی ہیں جو ان صفات سے موصوف ہیں۔

الاشارة الى ما تقدم وهو قوله الی عبد الله اتانی الکتاب ای ذلک الموصوف یہذا الصفات هو عیسیٰ ابن مریم۔ (کبیر)

قول الحق یعنی اصل حقیقت یہ ہے نہ کہ وہ داستانیں جو اہل باطل نے گڑھ گڑھ لی ہیں۔ علی معنی اُنہ ثابت لا یجوز ان یبطل (کبیر)

هذا الكلام قول الحق۔ (قرطبی)

لیکن بعض نے قول الحق کو حضرت عیسیٰ کا لقب بھی سمجھا ہے۔ کلمۃ اللہ کی طرح کا۔

قال الکسائی نعت لعیسیٰ ای ذلک عیسیٰ ابن مریم وسمی قول الحق كما سمي

کلمۃ اللہ۔ (قرطبی)

۱۵۴ اس کی جانب اولاد کا انتساب، معمولی، فرعی غلطی نہیں ہے، بنیادی، مرکزی اور ایک اسم ترین

ضلالت ہے۔

اتخاذ ولد پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۱۱۶ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحنه کے تحت میں گزر چکا۔

من ولد من تاکید نفی کے لئے ہے۔

جئی بمن تاکید النفی۔ (مدارک)

ماکان للہ۔ یہ اس طرح کا فقرہ ہے، جیسے دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ ماکان للہ افعول بصل

الی شرکائکم۔ انعام: ۱۳۶

ای لا یلیق ذلک بحکمتہ وکمال الہیۃ۔ (کبیر)

۱۵۵ (ایسے قوت و اقتدار مطلق رکھنے والے کو اولاد کی حاجت کیا، اور ایسے کمال والے کے لئے اولاد کا

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ

پھر (مختلف) گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا ۵۵ سو کافروں کے حق میں بڑی آفت (آنے والی) ہے

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۳۷ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ

بڑے دن کی آمد پر ۵۵ یہ کیسے کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے جس روز ہمارے پاس آئیں گے

الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۳۸

لیکن آج تو یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں ۵۵

ثابت کرنا عقلاً اس کے لئے کمال نہیں نقص کا اثبات کرنا ہے (

کن فیکون۔ ملاحظہ ہوں سورۃ بقرہ آیت ۱۷، آل عمران ۷۴ اور ۵۹ نحل ۱۱ کے حاشیے۔

لہ۔ اس سے یعنی اسی امر سے جو اپنے وقوع میں آنے سے پیشتر ہی علم الہی میں موجود رہتا ہے۔

۵۵ ان الله الخ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ دیجئے۔

التقدير فقل يا محمد ان الله ربي وربكم الخ (کبیر)

هذا۔ مراد ان امور سے ہے جن کا ذکر ابھی اوپر آچکا ہے یعنی حق تعالیٰ کی توحید اور شرک سے تبریٰ کامل۔

ای ما ذکر من التوحید۔ (روح)

۵۵ یہاں اختلاف سے مراد وہ اختلاف نہیں جو حضرت مسیح کے باب میں اہل حق اور اہل باطل کے

درمیان ہے، بلکہ وہ اختلاف مراد ہے جو خود اہل باطل یا غالی سیموں ہی کے مختلف فرقوں کے درمیان ہے جن کے

جھگڑوں سے تاریخ کلیسا بھری پڑی ہے۔

الاحزاب۔ مراد وہ فرقے ہیں جو حضرت مسیح کے باب میں مسیحیوں کے درمیان بہت بڑی تعداد میں

پیدا ہو چکے ہیں، اور خود یہود اور مسیحیوں کا اختلاف اس پر مستزاد۔

المراد فرق النصارى على ما بيننا اقسامهم۔ (کبیر) المراد النصارى

واليهود۔ (کبیر)

۵۵ یوم عظیم سے مراد ظاہر ہے کہ روز قیامت ہے، جو بہ اعتبار امتداد بھی بہت بڑا ہوگا، اور

بہ اعتبار اشتداد بھی۔

مشہد سے مراد نفس شہود بھی ہو سکتا ہے اور مکان شہود بھی اور زمان شہود بھی۔

فيحتمل ان يكون المراد من المشهد نفس شهودهم هول الحساب والمجاز في القيامة

او مکان الشہود فیہ وهو الموقف أو وقت الشہود (کبیر)

الذين كفروا۔ کا اعلان ہر کافر گروہ کے لئے عام ہے لیکن یہاں اشارہ خاص ان ہی قوموں کی جانب

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

اور آپ انہیں اس حسرت کے روز سے ڈرا۔ یعنی جبکہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ بے پروائی میں (پڑے ہیں)۔

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور اس پر رہنے والوں کے وارث رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف (سب) لوٹائے

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

جائیں گے۔ اور آپ (اس) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ ۱۱۲ وہ بڑے راستی والے نبی تھے۔ ۱۱۳

ہے، جو حضرت عیسیٰؑ سے متعلق گمراہ ہوئی ہیں۔ یعنی یہود و نصاریٰ مع اپنے تمام ذیلی و ضمنی فرقوں کے۔

ای تحزبوا فی عیسیٰ۔ (ابن عباسؓ)

۵۹ یعنی حشر میں تو انکشاف حقائق ان کافروں کو بھی کامل ہو کر رہے گا، لیکن آج دنیا میں تو یہ

سزا سزا ظلمت ضلالت میں غرق ہیں۔

اسمع بهم وأبصر۔ محاورہ میں کمال تعجب کے موقع پر آتا ہے۔ یعنی آج تو یوں اندھے بہرے ہیں۔

کل قیامت میں سب کمال حیرت سے دیکھیں گے، کہ آنکھیں خوب روشن اور کان خوب تیز ہو گئے ہیں۔

قال أبو العباس الحرب تقول هذا فی موضع التعجب (قرطبی)

والجهمود علی ان لفظه امر ومعناه التعجب (مدارک)

ضلال مبین سے اشارہ ان لوگوں کی ارادی گمراہی و کج روی کی جانب ہے یعنی باوجود جنگلے

کے بھی یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، اور اپنے کان اور آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔

المراد اغفال النظر والاستماع۔ (کشاف)

۶۰ (اور چونکہ حقائق ایمانی پر پوری توجہ ہی سمجھی نہیں کرتے، اس لئے ان کی یہ غفلت یا بے پروائی بھی

اختیاری ہی ہے اور یہ اس میں معذور قرار بھی نہیں)

یوم الحسرة۔ حسرتیں تو کافروں کے نصیب ہی میں تھیں۔ یوم حشر میں ان حسرتوں کا شمار وعدہ

اور کیفیت و کیفیت کے ہر اعتبار سے شدید ترین و قوی ترین ہونا ظاہر ہے۔

اذ قضی الامر۔ یعنی جنت و دوزخ دونوں کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اہل جنت و اہل جہنم

دونوں کو مخلوق کا حکم بنا کر موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں یہی تفسیر آئی ہے (بخاری

کتاب التفسیر)

اور جس کسی نے عالم آخرت میں موت کے مشکل ہو کر آنے اور اس کے ذبح کئے جانے پر استعجاب

کیا وہ بیچارہ عالم آخرت کے قوی اور مدد رکات کو سرے سے سمجھا ہی نہیں اور وہ اُسے تھامتا اسی مادی ناسوتی

اِذْ قَالَ لِاِبْنِهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي

(وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے میرے باپ آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش

عَنْكَ شَيْئًا ۝ يٰاَبَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

کرتے ہیں جو نہ تیرے اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آسکے ۱۲ اے میرے باپ میرے پاس وہ علم آچکا ہے جو آپ کے پاس

عالم اجمام پر قیاس کر رہا ہے!

۱۱ ذات حق جس طرح سب کا مبداء ہے، سب کا مرجع بھی ہے یہ نہیں کہ مخلوق میں سے کسی ایک

کی بھی والی کسی دیوی دیوتا کسی پیغمبر کی جانب ہو۔

نُورُ الْاَرْضِ یعنی جب زمین کی ساری جاندار مخلوق فنا ہو جائے گی تو بس ہم ہی اس کے وارث

یا مالک رہ جائیں گے۔

۱۲ (اے ہمارے پیغمبر)

یعنی آپ اس کتاب سے (ابراہیم کا تذکرہ پڑھ کر اپنی قوم کو سنائیے ورنہ کتاب میں ذکر لاتے والا تو ظاہر کہ

خود حق تعالیٰ ہی ہے۔

والمُرَادُ اَنَّهُ عَلَيْهِمُ نَبَاُ اِبْرَاهِيمَ وَذِكْرُهُ مَوْرَدُهُ فِي التَّنْزِيلِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی. (بجہ)

ای اتم علی الناس قصتہ۔ (روح)

حضرت ابراہیم (ؑ) (۲۱۶ تا ۱۹۸۵ ق م) پر حاشیہ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۲۴ میں گزر چکا ہے۔

۱۳ (اور اس لئے سب کے لئے ایک سند اور سب کے لئے قابل اتباع)

صدیق۔ صدوق کا صیغہ مبالغہ ہے، اور لفظی معنی بہت بڑے سچے کے ہیں۔ اصطلاح میں ولی کامل کے

مراد ہے اور بعد نبی کے سب سے اونچا مرتبہ صدیق ہی کا ہوتا ہے۔

الصدیقون هم قوم دین الانبیاء فی الفضیلة۔ (راغب)

توریت میں کذب کو دو جگہ حضرت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ (پیدائش ۱۲: ۱۳ اور ۲: ۲۰) قرآنی لفظ

صدیق اسی کی تردید میں ہے۔ قرآن مجید کوئی لفظ بھی بیکار نہیں لاتا۔

ای ملازم الصدق لم یکن قط (روح)

الصدیق من کثر منه الصدق وقیل بل یقال لمن لا ینکذب قط۔ (راغب)

هو الذی یکون عادۃ الصدق (کبیر)

المراہ فرط صدقہ وکثرة ما صدق بہ من غیوب اللہ (مدار)

الصدیق الکثیر الصدق القائم علیہ (معالم)

یہود اور نصاریٰ کے ہاں نبی کا صدیق ہونا ہرگز لازمی نہیں نہوت ان کے ہاں ایک طرح کی کہانت

فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۳۳

نہیں تھا، سو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دوں گا ۵۶۵

يَا بَت لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝۳۴ يَا بَت

اے میرے باپ! آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔ شیطان بے شک خدا کے رحمٰن کا نافرمان ہے ۵۶۶ اے میرے باپ

ہے جو شراقت و بیش خبری اور بڑی سی بڑی برائی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔

۵۶۷ (عقل سے سوچئے تو بت پرستی کی لاف حاصل آپ پر بالکل روشن ہو جائے)

لَمْ تَعْبُدْ اِيَّاهُ ظَاهِرٌ هُوَ كَمَا مَرَادُ بَنِي اَوْرُورِيَّوْنَ كِيْ طَرْتَشْ سَيِّءٌ هُوَ، عَرِاقٌ قَدِيمٌ يَّا كَلْدَانِيَّةَ كَا شَرَكٌ
بدترین قسم کا شرک تھلا دیوی دیوتاؤں کے نام ۵ ہزار کی تعداد میں اب تک کتبوں میں مل چکے ہیں بلا خطہ ہو
تفسیر القرآن انگریزی۔

مَا لَا يَسْمَعُ... شَيْئًا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہستی واجب الوجود نہیں وہ لائق عبادت تو کسی
حال میں بھی نہیں۔ چہ جائیکہ ایسی ہستیاں جو سماعت و بصارت وغیرہ سے بھی عاری ہوں۔
مرشد تھا توئی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے طریق دعوت و تبلیغ میں حسن خلق و ادب کو ملحوظ رکھا،
ناکہ مخاطب فساد و مکابرو پر آمادہ نہ ہو جائے۔

۵۶۸ (جو توحید، ایمان اور نجات کا راستہ ہے)

الْعِلْمُ۔ یعنی علم بالوحی جس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں۔

فقہاء نے یہاں سے مسائل ذیل کا استنباط کیا ہے۔

۱۔ بے علموں پر علماء کی اتباع و اقتداء لازم ہے۔

۲۔ باپ کو بیٹے سے استفادہ و تلمذ جائز ہے۔

۳۔ فضل نسب فضل علم و کمال کا ہم سطح نہیں۔

۵۶۹ شیطان کے کہے میں اگر بت پرستی اور شرک میں غیلا ہو جاتا، یہ خود شیطان پرستی ہے۔

اِيْ لَا تَنْظُرْ فِيْ عِبَادَتِكَ هٰذِهِ الْاَصْنَامُ فَاِنَّهُ هُوَ الدَّاعِي اِلٰى ذٰلِكَ وَالرَّاضِيْ بِهٖ (ابن کثیر)

المراد الطاعة لانهم ما كانوا يعبدون الشيطان فوجب حملهم على الطاعة۔ (کبیر)

لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا۔ صفت رحمانیت کو نمایاں کرنے سے مقصود مخاطب کو اور زیادہ عزت دلانا ہے

کہ شیطان کا یہ کفر اور ناسپاسی بھی کیسے بالک کے مقابلہ میں ہے؟ ایسے کے جو سرتاسر رحمت ہے۔

كَانَ۔ یہاں صار کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی نافرمان ہو گیا۔

قِيلَ بِمَعْنَى صَارَ (قدوسی)

حال کے مفہوم میں بھی لیا گیا ہے یعنی نافرمان ہے۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابُكَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝٦٥

میں اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ پر خدا نے رحمن کی طرف سے عذاب آپرے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔

قَالَ أَرَا غِبُّ أَنْتَ عَنِ الْهَتَىٰ يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَا رَجْمُكَ

(آزرنے) کہا تو کیا اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر ڈالوں گا۔

وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝٦٦ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ

اور مجھے تو ایک مدت کے لئے چھوڑ ہی دو ۶۶۔ (ابراہیم) بولے آپ میرا سلام لیں۔ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔

قبل بمعنی احوال ای ہو للرحمن (قدوسی)

یہ آیت یہ ثابت کی تکرار بار بار کرنا اور اسی طرح آیت ما قبل میں ہدایت کا انتساب بجائے حق تعالیٰ کے اپنی جانب کرنا، یہ سب اس لئے ہے کہ مخاطب کو بجائے بعد و بیگانگی کے انس و بیگانگی پیدا ہو۔

۶۷ (دوزخ اور عذاب آخرت میں)

عَذَابُكَ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ یہاں یہ جملہ دیا کہ گو وہ رحمن ہے مگر سزا دینے میں مانع اس کو نہ عدم قدرت ہو سکتی ہے اور نہ عدم ارادہ۔

۶۸ سنگساری کی سزا قدیم قوموں میں عام تھی، اور کلدانیہ کے قانون میں تو لڑکا کا عمر بھر باپ کا غلام

ہی سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی زندگی بھر اسے خود مختاری کسی طرح حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ملاحظہ ہو تفسیر القرآن انگریزی۔ آزر کی تقریر میں پہلے جملہ کو زور دے کر پڑھئے جس سے غصہ اور حیرت دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ غضب ہے کہ اے ابراہیم تم اس دین سے الگ ہوئے ہو جس پر میں قائم ہوں۔ اور جس کو تمہارا باپ اپنا لئے اسی سے انکار کر رہا ہوا۔

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ۔ یعنی اگر اپنے اس انوکھے عقیدہ اور تعلیم سے باز نہ آئے۔

۶۹ یعنی میرا سنا کرنا تو بہر حال چھوڑ ہی دو۔

مَلِيًّا جلی کے معنی زمانہ طویل کے ہیں اور یہی معنی یہاں اکابر سے منقول ہیں۔

قبل للمدة الطويلة (راغب)

زمانا طویلاً (ابن جریر۔ عن الحسن) جیسا طویلاً و دھڑا (ابن جریر)

روی عن الحسن و مجاہد و سجد بن جبیر و السدی قالوا دھڑا طویلاً۔ (جصاص)

۷۰ (اور میری اور آپ کی راہیں آج سے جدا ہیں)

حضرت نے جب دیکھا کہ تبلیغ و نصیحت کا اثر اٹا ہوا رہا ہے تو کہا، بہتر ہے میرا آخری سلام قبول ہو میں اب رخصت ہوتا ہوں۔

إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا

بائٹک وہ مجھ پر بہت ہریان ہے ایشہ میں کنارہ کرتا ہوں تم لوگوں اور ان بھی جھینم لوگ خدا کے سوا پکارتے ہو ایشہ اور میں تو

رَبِّ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ

اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا یقین ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا ایشہ پھر جب وہ کنارہ کش ہو گئے

یہ سلام ووداع اور رخصتی کا ہے کہ میری راہ الگ ہے، آپ کی راہ الگ۔ اس سے اس فقہی مسئلہ کو کہ کافر کو سلام جائز ہے یا نہیں، نفیاً یا اثباتاً کوئی تعلق ہی نہیں۔

تو ادع و منارکۃ (کبیر)

قال الجہم ہذا بمعنی المسالمة لا بمعنی التبعیۃ (بجو)

هذا السلام للتارکۃ بقربنیۃ المقام فلا یس لمسلۃ السلام علی الکافر جوازاً ومنعاً بهذا المقام (نخاوی)
لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سلام رفیق و آشنائی و مسالمت کا ہے، اور اس میں اس کی تعلیم ہے کہ سقیہ کو حلیم کی زبان سے ایسا ہی جواب ملنا چاہئے، اور اس میں حق البیت کا احترام بھی ہے۔

قل سلام بذر و لطف و هو جواب الحلیم للسقیۃ (معالم)

یعنی اما انا فلا ینالک منی مکروہ ولا اذی وذلك لمحرمۃ الابوة (ابن کثیر)

مقابلۃ للسیئۃ بالحسنۃ ای لا اصیبک بمکروہ (بضاوی)

۱۷ (اس طرح کہ آپ کو جیتے جی ہدایت نصیب ہو جائے کہ انہی پر مغفرت مرتب ہوتی ہے۔)

معناہ ساسئل اللہ تعالیٰ لک توبۃ تنال بہا المخفرۃ (معالم)

انما استغفر لابیہ لانہ کان یرجو منہ الایمان (کبیر)

مرشد نخاوی نے فرمایا کہ یہ سند ہے کافر کے لئے دعائے ہدایت کے جواز کی۔

۱۸ (اس لئے مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا قبول بھی کرے گا بشرطیکہ وہ کسی حکمت تکوینی کے معارض

نہ ہوئی)

۱۹ یعنی قلباً و اعتقاداً تو میں پہلے ہی سے علیحدہ تھا۔ اب سکونت بھی یہاں کی چھوڑے دیتا

ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اپنے وطن عراق سے ملک شام کو ہجرت فرما گئے۔

قرآن کے مخا طبین اول، مشرکین عرب کے لئے اس قصہ ابراہیمی میں خصوصیت کے ساتھ سبق ہدایت موجود ہے۔ وہ بھی نسل ابراہیمی سے تھے، اور اپنے کو پیرو بھی ان ہی کے دین کا ظاہر کرتے تھے۔

واعتزلکم۔ مرشد نخاوی نے فرمایا کہ اس میں معاند سے یکسو ہو جانے کی تعلیم ہے۔

۲۰ (بخلاف مشرکوں کے۔ جو اپنے معبودوں کو پکار کر محروم ہی رہتے ہیں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اور پیغمبر بھی کیسے جلیل القدر، اللہ کے خلیل۔ اس پر بھی دعویٰ

وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ

ان لوگوں سے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب کو عطا کیا ۹۷

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ

اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت عطا کی ۹۸ اور ہم نے ان سب کا

لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

نام نیک اور بلند کیا۔ ۹۹

کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ میری دعا قبول ہو ہی جائے گی۔

۹۷ یعنی جب آپ اپنے شہر حران (ملک کلدانیہ) سے ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تو اس ترک وطن و اہل وطن سے آپ دنیوی و مادی اعتبار سے بھی گھٹے میں نہ رہے۔ دوسرا وطن آپ کو مل گیا۔ صاحب اولاد آپ ہوئے۔ اولاد در اولاد تک پھیل ہوئی، ساری خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔

آپ کی اس ہجرت اور ترک وطن کا ذکر توریت موجودہ میں ان الفاظ میں ہے :-

۱۰ اور خداوند نے ابرام کو کہا تھا کہ تو اپنے ملک اور اپنے قریبیوں کے درمیان سے اور اپنے باپ کے گھر سے اس ملک میں جو میں تجھے دکلاؤں گا نکل چل، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا، اور تو ایک بڑی برکت ہوگا (پیدائش ۱۲: ۱-۲) سو وہ ملک کنعان میں آئے (پیدائش ۱۲: ۵) اور ابرام رفتہ رفتہ دکھن کی طرف گیا (پیدائش ۱۲: ۹) اسحق و یعقوب۔ اسحق بہ طور بیٹے کے اور یعقوب بہ طور پوتے کے۔ دونوں کی پیدائش حضرت ابراہیمؑ کی زندگی ہی میں ہوئی۔ دونوں پر حاشیے پہلے گزر چکے۔

۹۸ (اور انہیں ہر طرح کی دنیوی نعمتوں اور روحانی کمالات سے سرفراز کیا)

حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحقؑ، حضرت یعقوبؑ، ایک طرف انبیاء و مرسلین اور خاصانِ خدا میں سے تھے، اور دوسری طرف ہر طرح کی دنیوی نعمتوں مثلاً قبیلہ کی سرداری، کثرتِ اولاد وغیرہ سے بھی بہرہ ور ہوئے۔

قال الكلبي المال والولد وهو قول الاكثرين. (معالم)

حضرت اسحقؑ و حضرت یعقوبؑ کی نبوت کے بار بار اثبات میں عجیب نہیں کہ قرآن مجید کے پیش نظر یہ تعلیم بھی ہو کہ بنی اسمعیل کہیں بنی اسرائیل کی ضد میں آکر اور ان کے جواب میں ان پیمبرانِ برحق سے انکار نہ کر بیٹھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل ایک اسمعیلی نبی (ہمارے رسولؐ) اور خود حضرت اسمعیلؑ کی نبوت کے منکر تھے۔

۹۹ (آئندہ نسلوں میں)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّكَ كَانَ مَحْضًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝٥٩

اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے جسے پہلے شک وہ (اللہ کے) انہیں کے ہوئے (ابنہ) تھے اور وہ رسول تھے نبی تھے ۵۹

چنانچہ آج تک ان تینوں کے نام دنیا کی تین بڑی قومیں مسلمان، مسیحی، یہودی، تعظیم، تکریم و عقیدت ہی کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور ان حضرات کے حق میں جعلنا لهم لسان صدق علیہا کی تفسیر اس سے بڑھ کر روشن اور جلی اور کیا ہوگی کہ مسلمان کی کوئی نماز تک مکمل نہیں ہو پاتی جب تک ابراہیم اور آل ابراہیم کا نام لے کر ان پر درود نہ بھیج لیا جائے۔

۵۸ یعنی آپ لوگوں کو اس کتاب میں سے پڑھ کر سنائیے، ورنہ ذکر کرنے والا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے
ملاحظہ ہو حاشیہ ۶۲

موسیٰ۔ پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۱۷۵ کے تحت گزر چکا ہے۔

۵۹ رسول اور نبی کی تفسیر میں اقوال متعدد ہیں، تتبع آیات مختلفہ سے جو بات احقر کے نزدیک محقق ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں عموم و خصوص من وجہ ہے، رسول وہ ہے جو نیا طبع کی شریعت جدیدہ پہنچا دے، خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو، جیسے تورات وغیرہ۔ یا صرف مرسل الہیم کے اعتبار سے جدید ہو، جیسے اسمعیل علیہ السلام کی شریعت کہ وہی شریعت ابراہیم تھی، لیکن قوم جبریم کو اس کا علم حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی سے حاصل ہوا، اور خواہ وہ رسول نبی ہو یا نبی نہ ہو، جیسے ملائکہ کہ ان پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے، اور وہ انبیاء نہیں ہیں، یا جیسے انبیاء کے فرستائے اصحاب جبریا سورہ یسین میں ہے، اذ جاء ہا المرسلون۔ اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو، خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی، جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل کہ شریعت موسویہ کی تبلیغ کرنے تھے، پس من وجہ وہ عام ہے، من وجہ یہ عام ہے، پس جن آیتوں میں دونوں مجتمع ہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ عام و خاص کا جمع ہونا صحیح ہے، اور جس موقع پر دونوں میں تقابل ہوا ہے، جیسے ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا انہ یؤتیکم عام و خاص مقابل ہوتے نہیں اس لیے وہاں نبی کو عام نہ لیں گے بلکہ خاص کریں گے۔ مثلاً شریعت سابقہ کے ساتھ پس معنی یہ ہوں گے ما ارسلنا من قبلك من صاحب شرع جدید ولا صاحب شرع غیر جدید الا لیکن چونکہ اب متبادر لفظ رسول سے صاحب نبوت ہوتا ہے، اس لیے غیر نبی پر اطلاق اس کا بہ وجہ ایہام کے درست نہیں۔ (نہا لوی)

اس کم نہم کی سمجھ میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول میں نمایاں پہلو کسی امت کی طرف مبعوث ہونے کا ہے۔ بخلاف اس کے نبی بجائے خود ایک اعزازی مرتبہ یا منصب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کا اطلاق لغظی معنی میں تو ہر "فرستادہ" پر ہو سکتا ہے، خواہ وہ فرستادہ ہو خواہ نائب رسول، یا کوئی اور مگر رسول جب اصطلاح شرعی میں آئے تو اس سے مراد نبی صاحب شریعت ہی سے ہوگی۔ اصطلاحی حیثیت سے رسول کا مرتبہ نبی سے اخص ہے۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲

اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو مقرب بنایا راز کی گفتگو کے لئے ۵۵۲

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی کی حیثیت سے عطا کیا ۵۵۳ اور آپ (اس) کتاب میں

إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ

اسماعیل کا (بھی) ذکر کیجئے ۵۵۴ بے شک وہ وعدہ کے (بڑے ہی) سچے تھے اور رسول تھے، نبی تھے ۵۵۴ اور وہ اپنے

مخلصاً مخلص وہ ہے جسے اللہ نے اپنا خاص کر لیا۔ اور اعتقاد و عمل کی غلطیوں سے محفوظ کر دیا۔

ای معصوماً من الکفر والشک والفواحش (ابن عباس)

فحقیقۃ الاخلاص التبری عن کل مادیون اللہ تعالیٰ (راغب)

ای الذی اخلصہ اللہ (کشاف)

۵۵۰ یہ گفتگو راز کی یا سرگوشی کی اس معنی میں تھی کہ اس مکالمت کے وقت اس کے سننے میں کوئی اور

شریک نہ تھا۔

الطور۔ طور پر حاشیہ سورۃ بقرہ آیت ۶۳ میں گزر چکا۔

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ داہنی جانب سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب ہے۔

وَالْمُرَادُ بِهِ يَمِينُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (روح)

وَكَانَتِ الشَّجَرَةُ فِي جَانِبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِ مُوسَى حِينَ أَقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ إِلَى مِصْرَ قَالَ

الطَّبْرِيُّ وَغَيْرُهُ - (قرطبی)

ای من ناحیۃ الیمنی (کشاف)

۵۵۱ یعنی حضرت ہارون کو جو عمر میں بڑے تھے، حضرت موسیٰ کی اعانت و تقویت کے لئے ان کے منصبِ

نبوت میں شریک کر دینا سزا سزا ہمارا فضل و کرم ہی تھا۔

مِنْ رَحْمَتِنَا۔ یعنی ہماری جوہر بانی موسیٰ پر تھی، اس کے اقتضاء سے ہم نے ان کے بھائی کو بھی پیری

میں ان کا شریک کر دیا۔

۵۵۲ یعنی اسماعیل (۱۲۷۰ تا ۱۲۵۰ ق م) بن ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد ماجد کی چھوٹی بیوی

صاحبہ حضرت ہاجرہ شہزادی مصر کے بطن سے تھے۔ بمصر اس وقت مرکز تمدن تھا، وہاں کی شہزادی قدرۃ

تہذیب و تمدن کے لوازم سے آراستہ تھیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر القرآن۔

۵۵۳ آپ قوم جرہم کی جانب نبی مرسل تھے۔ جو اصلاً وابتداءً یمن کے باشندے تھے۔ مگر اب

يَا مُرْأَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵

گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے ۵۵

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِذْ رَئِيسٌ زَاكِيًّا كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝۵۶

اور آپ (اس) کتاب میں اور پس کا بھی ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے راستی والے تھے اور نبی تھے ۵۶

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷

اور ہم نے انھیں بلند مرتبہ تک پہنچایا ۵۷

وادی کہ میں آباد ہو گئے تھے، اور خالص عرب تھے۔

صَادِقِ الْوَعْدِ یعنی یہ صفت، علاوہ دوسری صفات حسہ کے، آپ پر خصوصیت سے غالب تھی۔ اس کوتاہ علم کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن قرآن مجید کے عام اسلوب بلاغت کے لحاظ سے انہی جگہ یقین ہے کہ ضرور اہل کتاب نے آپ کی شان میں کوئی تہمت وعدہ خلافی کی لگائی ہوگی جب ہی قرآن مجید کو آپ کی برأت میں یہ لفظ لانا پڑا۔

رَسُولًا نَّبِيًّا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ ۵۹ یہ خیال ہے کہ قرآن مجید نے حضرت اسماعیلؑ کو رسول اور نبی دونوں بیان کیا ہے، بخلاف اس کے حضرت اسحقؑ کے لئے صرف نبی کا لفظ آیا ہے۔

۵۸۲ یعنی آپ اللہ کے مقبول و برگزیدہ بندہ تھے۔ نہ کہ خدا نخواستہ مردود و غیر مقبول، جیسا کہ یہود اور نصاریوں نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ تو وہی ہو سکتا ہے، جو ادا لے طاعات و عبادات میں درجہ کمال پر ہو۔

وَهُوَ فِي نَهَايَةِ الْمَدْحِ لَانِ الْمَرْضِيَّ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الْفَائِزُ فِي كُلِّ طَاعَاتِهِ بِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ (کبیر)

اہلہ۔ آپ کی بیوی صاحبہ بھی مصری کی ایک خاتون تھیں۔ تو ریت میں ہے۔

اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی مانے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیاہنے کوئی؟ (پیدائش ۲۱ : ۲۱)

اہل سے مراد گھر والوں کا ہونا ہو تو ظاہر ہی ہے۔ گویا مراد یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ اپنے گھر والوں شروع کی قیل کان یبدأ بأہلہ فی الامر بالصلاح والعبادۃ لیمعلہم قدا وذل من سواہم (کبیر)

عام امت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

قال الحسن یعنی امتہ (قرطبی)

وقیل اہلہ امتہ (کشاف)

یا مہر... الزکوٰۃ۔ یہ وصف ایک پیغمبر کے سلسلہ فضائل میں بیان ہو رہا ہے۔ اس سے ظاہر

ہے کہ اپنے اعزہ و اقارب و احباب کو عبادات بدنی و مالی کی ترغیب دلانے رہنما کثرتی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ کے جامع نفعوں میں ساری ہی بدنی و مالی طاعتیں و عبادتیں، ریاضتیں آگئیں جو تزکیہ نفس و تطہیر قلب کا کام دے سکیں۔

۵۸۵ صدیق کے لئے ملاحظہ ہو حاشیہ ۵۳

اسرائیلی روایتوں میں آپ کے متعلق بھی بہت کچھ ہنگ آمیز بیانات ملتے ہیں، اس لئے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ آپ کی صدیقیت و نبوت دونوں کا اثبات کیا۔

ادریس۔ اغلب یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، جن کا نام توریت میں حنوک آیا ہے۔ یہ حضرت آدم سے ساتویں پشت میں یارد بن محلل ایل کے بیٹے تھے (پیدائش ۵: ۱۸) اور حضرت نوح کے پردادا۔ توریت میں ان کے مزید حالات یہ ملتے ہیں۔

"اور حنوک سینسٹھ برس کا ہوا تو اس سے متوسلے پیدا ہوا، اور متوسلے کی پیدائش کے بعد حنوک تین سو برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں اور حنوک کی ساری عمر تین سو سینسٹھ برس کی ہوئی اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا"

(پیدائش ۵: ۲۱-۲۳)

قدیم انگریز مترجم و شارح قرآن جارج یسل نے اس آیت پر جو حاشیہ دیا ہے اس میں یہود کے قدیم نوشتوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان ہی حنوک (ENOCH) کا دوسرا نام ادریس تھا۔

بعض مورخین نے ان کا زمانہ (۳۳۸۲ تا ۳۱۰۳ ق م) متعین کیا ہے۔ والٹر اعلم

۵۸۶ (کمالات و درجات روحانی کے لحاظ سے)

یہودی اور مسیحی عقیدہ کے لحاظ سے حضرت ادریس یا حنوک آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، چنانچہ توریت میں ہے:

"اور حنوک کی ساری عمر تین سو سینسٹھ برس کی ہوئی اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور غائب

ہو گیا اس لئے کہ خدا نے اسے لے لیا (پیدائش ۵: ۲۴)

اور انجیل میں ہے:-

"حنوک اٹھایا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھایا تھا اس لئے اس کا پتہ نہ ملا"

(عبرانیوں ۱۱-۵)

قرآن مجید اس باب میں کوئی تصریح نہیں کرتا۔ اور نہ کوئی حدیث صحیح آپ کے رفع جسمانی کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے اسرائیلیات سے اس قصہ رفع جسمانی کو نقل کیا ہے لیکن محققین کا قول یہی ہے کہ یہ دفعۃً اور مکان اور علو سب معنوی ہیں۔ ان سے مراد محض شرف نبوت اور تقرب عند اللہ ہے جو ہر نبی کو حاصل ہے۔ جسمانی علو و رفعت اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور روایت جو اس باب میں نقل ہوئی ہے، خود اس کے اندر کمزوری موجود ہے۔

المكان العلی شرف النبوة والرفی عند الله (کشاف)

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَ

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، منجملہ (دیگر) انبیاء کے جو نسل آدم سے (تھے) ۱۷۵ اور

مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ

بعض ان کی (نسل) سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا اور بعض ابراہیم اور اسرائیل کے ۱۷۶

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ أَيُّتُ الرِّحْمَنِ

اور (یہ) ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور جب ان کے سامنے خدا نے رحمن کی آیتیں ڈھکی

خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝۱۷۷ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

جاتی تھیں تو (زمین پر) گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور قلم ہوئے پھر ان کے بعد بعض ایسے مانع بنائیں ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا

یعنی شرف النبوة والزلفی عند الله (بیضاوی)

هذا من اخبار ركب الاخبار الاسرائیلیات وفي بعضه نكارة والله اعلم (ابن کثیر)

وهذا رفع لاقتضائه علو الشان ورفعة القدر (روح)

رفعت اور مکان اور علو سب معنوی ہیں اور جو قصہ علو حسی کا مشہور ہے اگر وہ صحیح بھی ہو تو بھی تفسیر کا موقوف علیہ بنانے کی ضرورت نہیں (نہاوی)

ای رفعا قدره و شرفناه بالمناجاة (کبیر)

اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آپ ہی علم نجوم اور علم حساب کے اور فن تحریر و کتابت کے اور خیاطی کے موجد ہوئے ہیں۔

۱۷۸ یعنی یہ سب کے سب آدمی ہی تھے، کوئی ان میں سے فوق البشر، یا اولاد آدم سے باہر نہ تھا، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی فرشتہ، نہ دلوئی دیتا۔

أُولَئِكَ یعنی یہ سارے لوگ جن کا ذکر کرنا علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک اب تک اس سورہ میں آچکا ہے۔

۱۷۸ مثلاً حضرت زکریا، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کہ یہ حضرت ابراہیم و اسمعیل دونوں کی اولاد میں تھے، اور حضرت اسمعیل اور خود حضرت اسمعیل کہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔

۱۷۹ (اپنی اطاعت و عبودیت کے اظہار کے لئے)

اشر کے ہاں مقبولیت کمال عبادت و عبودیت سے الگ نہیں، اسی کا دوسرا نام ہے۔

وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

اور خواہشات کی پیروی کی، سو وہ عنقریب خرابی سے دوچار ہوں گے۔ ۵۹ البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّتْ

اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ۶۰ اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ۶۰ وہ

عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

(جنت) ہمیشہ رہنے کے باغ میں جن کا وعدہ غائبانہ خدائے رحمن نے اپنے بندوں کو رکھا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ۶۱

آیت میں انبیاء کے دو قسم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، ایک ان کا مقبول اور صاحب کمال ہونا۔
دوسرے ان کا خشوع و خضوع یا کمال عبدیت۔

۵۹۰ (آخرت میں)

خَلَفٌ (بہ سکون لام) کے معنی ہیں بڑی اولاد، جسے ہمارے محاورہ میں ناخلف بھی کہتے ہیں۔

يعبر عن الردى بخلف (راغب)

قيل في عقب الخير خلف بالفتح وفي عقب السوء خلف بالسكون (كشاف)

ای اولاد سوء (قدطبی)

أصاعوا الصلوة. اضاعت عام ہے خواہ اعتقادی بھی ہو، خواہ محض علمی۔
الشهوات. نفسانی خواہشوں سے ناجائز خواہشیں مراد ہیں ضروری طاعتوں کا غافل کرنے والی۔
غِيًّا. غی بہر بڑی خرابی پر محیط اور حاوی ہے۔

كل شر عند العرب غي (كشاف)

الغي عند العرب كل شر (بحر)

عن قتادة ان الغي سوء (روح)

قال ابن زيد شرًا وضلالًا وخيبة (قدطبی)

۵۹۱ (بے غل و غش بغیر اس خرابی سے دوچار ہوئے)

من تاب. یعنی کفر و معصیت سے توبہ کرے۔

۵۹۲ یعنی یہ نہ ہوگا کہ ان کا کوئی عمل لکھنے سے رہ جائے، یا ان کی توبہ و اصلاح کے بعد ان کے کفر باقی

کے جرم ان پر برابر عائد ہوتے رہیں۔

۵۹۳ آیت میں خاص طور پر قابل لحاظ لفظ بالغیب ہے، ان صالحین و مومنین نے حق تعالیٰ کی آواز

کو براہ راست سنا ہے نہیں، ان تک وعدہ الہی واسطہ درواسطہ، فرشتوں اور پیغمبروں کی دہری منزیلیں

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝٢٢

اس (جنت) میں وہ کوئی فضول بات نہ سنیں گے ہاں البتہ سلام (کی آواز سنیں گے) اور انھیں اس میں ان کا کھانا صبح و شام (مستعار ہے گا) ۹۴

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝٢٣

یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں اس کا وارث اس کو بنا دیں گے جو (اللہ سے) ڈرنے والا ہو ۹۵

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ

اُدھم (یعنی فرشتے) نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے ۹۶ اسی کی (ملک) ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ

پچھے کرتا ہوا پہنچا ہے، اور اسی پر اعتماد کامل کئے ہوئے ہیں۔ اور یہ اعتقاد و ایمان کا درجہ اعلیٰ ہے جنت اور نعمائے جنت سب اسی ایمان بالغیب کا صلہ ہیں۔

عدن۔ عدن کے معنی اقامت کے ہیں۔ بہشت کا اصلی وصف یہ ہوگا کہ وہ فانی نہیں، باقی اور قائم رہنے والا باغ ہے جس کا دنیا کے فانی باغوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔

۹۴ یعنی برابر اور علی الدوام۔
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا۔ اہل جنت کے کانوں میں کوئی بات بے تکلی یا کمپی ٹرنے ہی نہ پائے گی۔ جتنی آوازیں بھی آئیں گی سب خوشگوار و دل پسند ہی ہوں گی۔ خواہ یہ آوازیں فرشتوں کی ہوں یا دوسرے جنتیوں کی۔

اسی لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا میں من العیب والتقصیۃ (مدارک)
بکرة وعشیا۔ اردو محاورہ میں بھی صبح و شام سے ایک مراد دوام ہوتی ہے، نہ کہ طلوع و غروب آفتاب کے دو متعین وقت۔

(ط) ”چسکا پڑا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا“
عربی محاورہ میں بھی یہی مراد ہے، بلکہ اس بیاق میں تو اس کے سوا کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتی جنت میں ظلمت ہی سرے سے کہاں ہوگی جس سے یہ متعارف صبح و شام پیدا ہوتے ہیں۔

قيل اراد دوام الرزق ودروره كما تقول انا منذ فلان صباحا ومساءً وبكرة وعشيا
بريد الميمومة ولا تقصد الوقتين المعلومين (كشاف)

ای فی قدر ہذا بین الوقتین اذ لا بکرة ثم ولا عشیا (قرطبی)
قيل المراد دوام رزقهم والافليس فی الجنة بکرة ولا عشی (روح)
۹۵ (کہ خوف خدا ہی ایمان اور عمل صالح کا مبنی اور منبع ہے۔)
تقیًا من الکفر والشک (ابن عباسؓ)

ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٣﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

ہمارے بھیجے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۖ

اور اس سب کا جو دونوں کے درمیان ہے سو تو اس کی عبادت کیا کر۔ اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ ۹۸

نوٹ: اہل لطائف نے لکھا ہے کہ کلمہ میراث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنت انعام و تفضل محض ہے، نہ کہ صلہ عمل جس طرح میراث کے لئے محض صحت نسب کافی ہے، وراثت جنت کے لئے صحت ایمان کافی ہے۔ حسن بصری تابعی سے ایسے ہی معنی منقول ہیں۔

۹۶ (ہم کوئی مختار تو نہیں جو اپنے ارادہ سے آتے جاتے رہیں ہم تو تمہارا تر امر الہی کے تابع و محکوم ہیں) یہ قول حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے ادا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب حقیقی کے بیانات کا جو اشتیاق غالب رہتا تھا اس کے تقاضے سے ایک روز آپ نے جبریل سے کہا کہ اور زیادہ کیوں نہیں آتے ہو، اس کا جواب یہاں جبریل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، حدیث صحیح میں یہی تفسیر آئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما یجتمع ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت وما ننزل الا انما۔ (بخاری عن ابن عباس۔ کتاب التفسیر)

بامر۔ امر کے معنی آیت میں اللہ کے بھی لئے گئے ہیں، اور حکم کے بھی۔ اور لغت وہ دونوں کے لئے عام ہے معناه الذین بدیل سبب لنزول المذاکور و یجتمعون المحکم۔۔۔۔۔ ان یکون المراد ما هو عام من ذلك۔ (فتح الباری)

۹۷ (جیسا کہ بعض جاہلی مشرک قوموں نے قرار دے رکھا ہے) لہ۔۔۔۔۔ ذلك۔ مالکیت اسی کے لئے مخصوص ہے ہر مخلوق کی ترمانا بھی اور مکنا بھی۔ ہمارا ارادہ تو تمہارا ارادہ الہی کا منہر و محکوم ہے۔ وہی جب اور جہاں چاہے ہمیں بھیجے۔ الغرض ان امرنا موکول الى الله تعالى یتصرف فینا بحسب مشیتہ و ارادہ و حکمتہ۔ (کیں)

لا تنتقل من مکان الى مکان ولا تنزل فی زمان دون زمان الا بامرک و مشیتہ (اسطوری) و ما کان ربک نسیّا۔ اس کے لئے اس کا احتمال بھی نہیں کہ کہیں ہمارا پہنچنا مصلحت ہو۔ اور وہ بھول جائے۔

۹۸ (اگرچہ اس راہ میں مشکلات بھی پیش آئیں) یہاں خطاب عام ہے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں۔ بعض نے خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص سمجھا۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ

۲۰۴

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۵ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْتُ لَسَوْفَ

بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو بھلا پھر زندہ

أُخْرِجُ حَيًّا ۝۶۶ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

کر کے نکالا جاؤں گا؟ سئلہ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم ہی اس کو اس سے قبل خلق کر چکے ہیں درآئیں ایک وہ

شَيْئًا ۝۶۷ فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

کچھ بھی نہ تھا۔ سئلہ تو قسم ہے آپ کے پروردگار کی ہم ان کو (بھی) جمع کریں گے اور شیاطین کو (بھی) پھر ان

جَهَنَّمَ جِثْيًا ۝۶۸

(سب) کو دوزخ کے گرد لا حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ سئلہ

ہوں گے کہ آپ تاخیر وحی سے گھبرائے نہیں، اور کافروں کے تمسخر کی پروانہ کیجئے بلکہ بدستور عبادت میں لگے رہیے۔

ای لا تفتشوا بطاء الوحی و مراء الکفرۃ۔ (بیضاوی)

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ آیت میں مجاہدات طریق کی طرف اشارہ ہے اور ان پر صبر و ثبات کی تعلیم ہے۔

۹۹ یعنی ذات کی طرح صفات باری میں بھی کوئی شریک نہیں۔

سمیّا کے معنی محض ہم نام کے نہیں، ہم صفات کے بھی ہیں، ملاحظہ ہو حاشیہ ۹۹ اور وہی یہاں مراد ہے۔

ای نظیر الہ یستحق اسمہ و موصوفا یستحق صفته علی التعلیق (راغب)

ای هل تعلم للرب مثلاً و شییہا (ابن جریر۔ عن ابن عباس)

قال مجاهد و ابن جریر و قتادة سميّا مثلاً و شییہا و روی ذلك عن ابن عباس ایضاً

ای مثلاً کما جاء فی روایۃ جماعة عن ابن عباس و مجاهد و ابن جریر و قتادة (روح)

هل یہاں لا کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔

هل یعنی لا ای لا تعلم (قرطبی)

سئلہ انسان سے مراد منکر آخرت انسان یا آج کا "روشن خیال" دہری العقیدہ انسان ہے۔

للجنس الکافر المتکبر للبعث (بجر)

یقول یعنی وہ یہ استفسار و استفہام کے طور پر نہیں بلکہ اعتراض و استہزاء کے لہجہ میں کہتا ہے۔

سئلہ (توجب عدم محض سے وجود میں لا چکے ہیں تو حیات ثانی اس سے کہیں آسان تر ہے)

ولم یکن شیئاً۔ اس میں رد ان فلاسفہ جالبین اور معقولین نامعقول کا بھی آگیا تو خلقت

انسان سے قبل ہستی وغیرہ کا مستقل وجود فرض کئے ہوئے ہیں۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ

پھر ہم ہر گروہ میں سے ان کو جدا کر لیں گے جو خدائے رحمن کی سرکشی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے ۱۳۰

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ ۛ

پھر ہم ہی انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو اس میں جاتے کے زیادہ مستحق ہیں ۱۳۱ اور تم میں سے کوئی بھی

وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ

ایسا نہیں جس کا گزرا اس تک نہ ہو، یہ آپ کے پروردگار پر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا ۱۳۲

۱۳۰ (فرط ہیبت سے)

الشَّيْطَانِ۔ یعنی ان لوگوں کو بہکانے والے، گمراہ کرنے والے۔

الَّذِينَ كَانُوا يَتَوَدَّوْنَهُمْ (روح)

الَّذِينَ أُغْوُواهُمْ۔ (مدارک)

۱۳۱ یعنی ہر فرقہ، ہر گروہ سے اس کے شریر ترین، سرکش ترین افراد جن کو الگ کر لئے جائیں گے۔

مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ۔ یعنی جس جس گمراہ گروہ کی طرف وہ اپنے کو منسوب کرتے رہے ہیں۔

المراد بالشَّيْعَةُ الطَّائِفَةُ الَّتِي شَاعَتْ أَيْ تَبِعَتْ غَاوِيًا مِنْ الْغَوَاةِ (کبیر)

۱۳۲ (سو پہلے وہی سرغنہ اور سردار ہی جہنم میں جھوٹے جائیں گے، اور عذاب کی شدت و انتہیت

وغیرہ کی ترتیب وہاں بھی ملحوظ رہے گی)

۱۳۵ (اے نوع انسان) خطاب عام نوع انسانی سے ہے۔

أَيُّ النَّاسِ (ابن جریر) وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ يَرُدُّهَا

(الجميع) (ابن جریر)

الْمَقَاتِلِ إِلَى الْإِنْسَانِ (بیضاوی)

قَالَ الْكَثَرُونَ إِنَّهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَكَافَرٍ (کبیر)

یعنی دوزخ سے گزرتو بہر حال سب ہی کا ہو گا یہ اور بات ہے کہ مومنین کو اس سے ضرر ذرا بھی نہ پہنچے،

جس طرح خود ملائکہ دوزخ کو دوزخ سے تکلیف مطلق نہ ہوگی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب صرف اہل طغیان سے ہے، جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔

یعنی الْكَفَّار لَا يَرُدُّهَا مَوْضِعًا (ابن جریر عن ابن عباس)

قَالَ عِكْرَمَةُ الْآيَةِ فِي الْكَفَّارِ (معالم)

قَالَ بَعْضُهُمُ الْمُرَادُ مِنْ تَقْدِيمِ ذِكْرِ مَنْ الْكَفَّارِ (کبیر)

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۖ (۴۲) وَإِذَا تُتْلَىٰ

پھر انہیں ہم نجات دیدیں گے جو (اللہ سے) ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں پڑا رہنے دینگے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب

عَلَيْهِمْ آيَتُنَا بِآيَاتِنَا قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ

انہیں ہماری کھلی ہوئی نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ تو جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں

وارد ہوا۔ ورود سے مراد داخلہ نہیں بلکہ محض پہنچنا یا گزر ہوتا ہے۔

قال قوم ليس المراد من الورد الدخول والمراد بالحضور الروية (معالم)

قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين طهرائيهما،

ورود المشركين ان يدخلوها (ابن كثير)

قال بعضهم الورد الدخول من جهنم وان يصبروا حولها. (كبیر)

خود قرآن مجید میں بھی فعل ورود دوسرے مقامات پر اس معنی میں آیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا وَادِدَهُمْ

(سورہ یوسف آیت ۱۹)۔ وَلَمَّا دَرَدَمَا مَدْيَنَ (سورہ قصص آیت ۲۳)

کان..... مقضیاً۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب کوئی بھی شے نہیں۔ اس کا

مطلب صرف اس قدر ہے کہ حق تعالیٰ کے حق میں وجوب یہ معنی اضطراب و لزوم مواخذہ ممنوع ہے (خدا کا فعل

بھی اگر اضطرابی یا کوئی قابل مواخذہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ خدا کہاں باقی رہا) لیکن یہ وجوب و لزوم اگر تنقین

وقوع کے معنی میں لیا جائے تو ممنوع نہیں۔ اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے ارادہ و اختیار

سے یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یہ لزوم وجوب اختیاری ہے اور جو ممنوع ہے وہ غیر اختیاری و اضطرابی ہے۔

الذین اتقوا۔ اللہ سے ڈرتے تھے اور اس لئے مومن بھی تھے۔ درجہ ضروری میں متقی تو ہر مومن ہوتا ہے

اس لئے الذین اتقوا سے مراد مومنین ہی لئے گئے ہیں۔

ای اتقوا الشریک وہم المومنون (معالم)

قال ابن عباس المتقی هو الذی اتقى الشریک بقول لا اله الا الله واعلم ان الذی

قاله ابن عباس هو الحق الذی یشہد الدلیل بصحته (كبیر)

جو مومن کامل ہیں، انہیں تو کسی تکلیف کی ہوا بھی نہ لگنے پائگی۔ بلکہ دوزخ کی حالت کا معائنہ اور پھر

اس سے اپنی محفوظیت کا تقابل تو اور زیادہ ان میں فرح و سرور کی کیفیت پیدا کر دے گا۔

ذلك الحذاب صار ذلك سبباً لمزيد التداذ هم بنعيم

الجنة۔ (كبیر)

الجنة جو مومنین ناقص ہیں انہیں کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہی نجات ملے گی۔

اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَاَحْسَنُ نَدِيًّا ۝۴۳ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

کہ (ہم) دونوں فریقوں میں مکان کس کا بہتر ہے اور مجلس کس کی بہتر ہے بلکہ حالانکہ ہم ان سے قبل کتنے ہی

مَنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَاَرِيًّا ۝۴۴ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ

گروہ ہلاک کر چکے ہیں، جو ان سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے سامان و نمود میں بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہیں

فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدَدًا

خدا ئے رحمن انھیں خوب ڈھیل دیئے جاتا ہے بلکہ

آیت میں جو لوگ مخاطبت صرف نافرمانوں سے سمجھتے ہیں انھوں نے الذین اتفقوا سے مراد یہی ہے کہ ان کے اندر باوجود معاصی، حقیقت ایمان موجود تھی۔ وہ بعد چندے نجات پا جائیں گے۔ اور جو بالکل ظالم یعنی کافر ہی ہیں، وہ اس میں پڑے سڑا کریں گے۔

۴۳۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کے لئے طرح طرح کی نعمتوں اور راحتوں کے وعدے ہیں، اور منکرین کے لئے طرح طرح کی وعیدیں۔

۴۴۔ (اور اسی سے ظاہر ہے کہ ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے؟)

یہ جاہلی استدلال آج جس زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے، شاید پہلے بھی کہیں نہ ہوا ہو۔ صرف اہل باطل ہی نہیں، بلکہ ان سے مرعوب بہت مسلمان بھی سچی قوموں، مشرک قوموں، لاندہب قوموں کی مثالیں پیش کر کے پکار پکار کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترقیاں دیکھو، ان کی دولت، حکومت، عظمت، جاہ و ثروت دیکھو، ان کی اقبال مندی پر نظر کرو، اور تم اگر اپنی ترقی اور رفاہ چاہتے ہو تو ان ہی کے طریقے اختیار کرو، ان ہی کی روش پر چلو، اور یہی کرو جو یہ "ترقی یافتہ" "اقبال مند" قومیں کر رہی ہیں۔ "ترقی و فلاح" نام ہی ان ہی دنیا پرست و آخرت فراموش قوموں کی اندھا دھند تقلید کا پڑ گیا ہے۔

لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ میں مخاطبت و تبلیغ کا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ لام اجل کا ہے یعنی مومنین کے حق میں کہتے ہیں۔

اَيُّ قَوْمٍ اَحْسَنُ مَّقَامًا وَنَدِيًّا (روح)

مَقَامًا... وَنَدِيًّا۔ مقام سے مراد مکان و منزل لی گئی ہے اور ندی سے مراد مجلس و مجمع۔

مَقَامًا اَيُّ مَكَانًا وَمَنْزَلًا (روح) نَدِيًّا اَيُّ مَجْلَسًا وَمَجْمَعًا (روح)

خَيْرٌ مَّا اَيُّ اَحْسَنُ مَنَازِلًا وَارْقَعُ دَوْرًا (ابن کثیر) اَحْسَنُ نَدِيًّا وَهُوَ مَجْمَعُ الرِّجَالِ

(ابن کثیر) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَقَامُ الْمَنْزِلُ وَالنَدِيُّ الْمَجْلِسُ۔ (ابن کثیر)

۴۵۔ جواب ملتا ہے کہ یہ ظاہری ساز و سامان، یہ دولت و حکومت، یہ زرق برق لباس، تہذیب

و تمدن ہی اگر دلیل حقانیت و ثبوت صداقت ہوتا، تو آخر بڑی بڑی پر شوکت، پر قوت، پر ثروت، پر نافرمان

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ

یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جب وہ اس کو دیکھ لیں گے خواہ وہ عذاب ہو خواہ قیامت ہو، سوا بھی

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝۴۵ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا

انہیں معلوم ہو جائے کہ مکان پر کس کا ہے اور جاتی کمزور کس کے ہیں ۴۵ اور اللہ اور اللہ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے

قومیں کیوں غارت ہو گئیں؟ بابل و کلدانیہ کا تمدن کیا ہو گیا؟ اہرام مصر والی عمارتیں کیوں زمین کے برابر ہو گئیں؟
شاہان عجم کا گروہ فر کیا ہوا؟ یونانیوں کا دم خم کہاں چلا گیا؟ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کیوں تاراج ہو کر
ہے؟ اور تاج آسکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے زار روس کی حکومت قاہرہ کا تختہ کیسا الٹ کر رہا، قیصر ولیم اور
اس کے آہنی ارادے کیوں خاک میں مل گئے؟ ہٹلر مع اپنے سارے سامان چنگیزی اور اتنے دم داعیہ کے کیوں
فنا کے گھاٹ اتر گیا؟

۴۵۔ یہ اصل قانون تکوینی کا بیان ہے، یعنی کوئی قوم حکومت الہی سے متعلق کیسے ہی غلط سلط نظریے
قائم کرے، دنیا میں اسے مہلت تو بہر حال ملتی ہی رہتی ہے، اور گرفت اس پر فوراً نہیں ہوتی۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ آیت کے عموم میں اہل باطل کے احوال کا تقابلی داخل ہے، پس احوال پر
(جب کہ وہ اعمال سے خالی ہوں) مغرور نہ ہونا چاہئے۔

۴۵ یعنی آج جنہیں اپنی مجلس قوت پر فخر اور اپنے تمدن پر ناز ہے اور اسی کو وہ دلیل اپنی صداقت و
حقانیت کی بنائے ہوئے ہیں، کل کشفِ حقائقی کے وقت انہیں خود نظر آجائے گا کہ ان کے حمایتی اور ان کے
جتنے والے کیسے بودے اور بے بس تھے!

مکان اور جند اس آیت میں، آیت ۳۷ کے مقام اور ندی کے معنی میں آئے ہیں۔

جنداً۔ جند کا اطلاق ہر بشری مجمع پر ہوتا ہے۔

یقال لكل مجتمع جنداً۔ (راغب)

یہاں مراد حمایتوں کا گروہ یا جتھا ہے۔

الجند هم الانصار والاعوان (کشاف)

أضعف جنداً سے یہ مراد نہیں کہ قیامت میں ان کے حمایتیوں کا گروہ ہو گا تو سہی لیکن کمزور

جند وہاں والوں کو نہیں بلکہ یہ تو دنیا کے اہل مجلس کو کہا گیا ہے، جن کی حمایت و نصرت پر اہل دنیا کو ناز و غرور
رہا کرتا ہے۔

العذاب۔ عذاب سے مراد یہاں وہی دنیا کا عذاب لیا گیا ہے۔

۴۲ یعنی ایک تو وہ نعمتیں خود ہی اعلیٰ درجہ کی۔ اور پھر باقی اور پائدار اور غیر منقطع۔ گویا آخری

حالت اہل ایمان ہی کی بہتر ہوگی، بہ لحاظ کیفیت بھی، بہ لحاظ کمیت بھی۔

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَاقُوتِ الصَّدِيقُ خَيْرُ عُنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَرَدٍّ ۞ (٤٦)

اور جو نیک کام باقی رہتے والے ہیں وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب میں بھی بہنرمیں اور انجی میں بھی بہتر۔ ﷻ

أَفَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ ﴿٤٤﴾

بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اور اولاد مل کر رہیں گے۔ ۱۱۳

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٤٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ

تو کیا یہ عیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدائے رحمن سے کوئی عہد لے لیا ہے ؟ ہرگز نہیں (البینۃ) ہم اس کا

مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٤٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ

کہا ہوا ابھی نکمے لینے ہیں اور اس کے لئے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اس کی کہی ہوئی کے ہم ہی مالک رہ جائیں گے۔

ويزيد الله الذين اهتدوا هدًى. نومومن کا اصل سرایہ تو یہی ہدایت خدا داد ہے۔ اور
اسی پر اس کو مسرور و مطمئن ہونا چاہیے۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اس پر کوئی حد مقرر نہ ہوتے سے مفہوم یہ ہوا کہ باطنی و معنوی ترقی کی کوئی حد نہیں۔

دوسرے عارفین نے کہا ہے کہ ایمان کے لئے مراتب متفاوت ہیں، بس جس طرح اصل مقصود غیر منہی ہے، قصد و منزل بھی غیر منہی ہے، اور ہر سالک کے لئے ہادی کی ضرورت باقی ہے۔

الْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ۔ سے مراد علاوہ ایمان کے کل اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب دائمی اور اجر غیر منقطع ہے۔ نہ کہ کوئی مخصوص و متعین عبادت۔

قال المحققون انما الايمان والاعمال الصالحة ستمها يا قية لان تقهرها يدوم ولا
بيطل . (كبیر)

وَيَاتِينَا قُرْدًا ۝۸۰ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ

اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا ۱۱۵ اور (ان لوگوں نے) اللہ کے علاوہ معبود قرار دیے رکھے ہیں تاکہ ان کے لئے وہ باعث

عِزًّا ۝۸۱ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۸۲

قوت ہوں ۱۱۵ ہرگز نہیں (بلکہ وہ تو عنقریب خود بھی ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے ۱۱۵

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۝۸۳

کیا آپ کو علم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو ان کو خوب ابھارتے رہتے ہیں ۱۱۵

چیزوں کے مالک رہیں گے۔

۱۱۵ یعنی مال و اولاد سب سے معری۔ بے ساز و سامان، بے بار و مددگار۔

۱۱۶ (دنیا میں تو اس طرح کہ ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری کریں، اور آخرت میں اس طرح کہ ان کی

شفاعت کریں)

مشرکین کا ایک طبقہ لعنت بعد الموت کا اور اپنے دیوتاؤں کی شفاعت کا قائل تھا، باقی اگر عذر اکافہم

صرف دنیوی مدد و نصرت تک محدود رکھا جائے، تو آیت کا مضمون سارے ہی مشرکین پر صادق آئے گا۔

بڑی غرض اس پوجا پاٹ یا جا پ اور منتر سے ہر قوم کے مشرکوں کی یہی ہوتی ہے کہ فلاں دیوی ہم کو

بیماری سے اچھا کر دیں، فلاں مائی ہمیں مقدمہ میں جتا دیں، فلاں دیوتا ہمیں جنگ میں کامیاب کر دیں،

فلاں دیوی ہمیں روپیہ خوب دلانے لگیں۔ وفس علیٰ ہذا۔

۱۱۷ (قالا بھی حالاً بھی)

قالا اس طرح کہ کھل کر ان کی عبادت سے اظہار بیزاری کریں گے اور حالاً اس طرح کہ بجائے

ان کی عزت و نصرت کے اور ان کی ذلت و مقہوریت کا سبب بن جائیں گے۔

ای اعداء لهم وکالتا اولیاء هم فی الدنیا (معالم)

۱۱۸ (اور یہ بد بخت اپنی قوت ارادی سے کام نہ لے کر اس شیطانی اثر کو قبول کرتے رہتے ہیں)

ارسلنا۔ ارسال یہاں بھیجنے کے معنی میں نہیں مسلط کر دینے کے معنی میں ہے اور یہ ارسال

تمام ترکوینی حیثیت سے ہوتا ہے۔ یعنی شیطانی کی راہ سے موانع ہٹا لیتے ہیں اور وہ ان کافروں

پر مسلط ہو جاتے ہیں۔

والارسل یقال فی الانسان فی الاشیاء المحبوبة والمكروهة.... وقد یكون ذلك بالغلبة ونترك المتع نحو قوله الم نرانا ارسلنا (راغب)

ارسلنا ای سلطنا (ابن عباسؓ)

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝۸۳ يَوْمَ نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى

تو آپ ان کے حق میں جلدی نہ کیجئے اللہ ہم خود ان کی (حرکتیں) شمار کر رہے ہیں ۱۲۱ (سزا اس روز واقع ہوگی) جس روز

الرَّحْمَنُ وَقَدْ ۝۸۵ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا ۝۸۶ لَا يَمْلِكُونَ

ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمن کی طرف مہان بنا کر جمع کریں گے۔ اور مجرموں کو دونوں کی طرف پیسا ہاکیں گے ۱۲۲ اللہ شفاعت

الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَن اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۸۷

کا اختیار کوئی بھی نہ رکھے گا بجز اس کے کہ جس نے خدائے رحمن سے اجازت لے رکھی ہے ۱۲۲

ای سَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ (معالم)

وَتَعْدِيَّتُهُ بَعْلَىٰ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ تَسْلِيْطٌ (بجر)

تَوَزَّهْمُ اَزَّالَ۔ از کے معنی حیلہ یا تدبیر یا تزویر سے اُکسانے، بھڑکانے، ابھارنے کے ہیں۔

ای تَغْرِيْبُهُمْ عَلَىٰ الْمَعَاصِي وَتَهْيِجُهُمْ لَهَا بِالْوَسْوَاسِ وَالتَّسْوِيْلَاتِ (کشاف)

وَقَالَ الضَّمَالُ: تَغْرِيْبُهُمْ اَغْرَاءً (تاج)

گویا ضمنا یہی معلوم ہو گیا کہ شیطان کو قوت صرف ترغیب و تزویر سے آمادہ کر دینے کی حاصل ہے، مجبور کر دینے کی نہیں۔ یہ ان کافروں کا بالکل اختیاری فعل ہے کہ اپنی قوت تمیز اور عقل سلیم سے کام نہ لے کر اپنے بدخواہ اذلی کے کہے میں آجاتے ہیں۔

۱۲۱ (کہ ان پر عذاب کس طرح آجائے تاکہ آئندہ کے لئے مخلوق ان کے فتنہ اور شر سے محفوظ ہو جائے)

حتیٰ تستريح انت و المسلمون من شرورهم و تطهر الارض بقطع دابرهم (کشاف)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی عذاب چاہنا بعد ازیں ان کے ایمان لانے کے شاید اس وجہ سے ہو کہ ان کا ضرر کفر و سرور تک متعدی نہ ہو جاوے۔ پس ایسا استعجال منافی شان رحمت کے نہیں“ (تھاوی)

۱۲۲ (اور وقت مناسب پر سزا دے لیں گے تعجیل سزا میں حکمت ابتلاء ہی قوت ہوئی جاتی ہے)

اعمال۔ یہاں تقدیر ہے۔

نعد انفسهم و اعمالهم (کبیر)

قیل نعد اعمالهم لنجاز بهم۔ (بجر)

اور اس کا ترجمہ اردو محاورہ کے لحاظ سے ”حرکتیں“ کیا گیا ہے۔

یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی مہلت کے دن خوب گنے جا رہے ہیں۔

نعد لهم ایام افعالهم (بیضاوی)

قیل ایامهم التي سبق قضاؤها ان عملهم اليها۔ (بجر)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ ٨٩ نَكَادُ

اور (یہ لوگ) کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد اختیار کر رکھی ہے ۱۲۳ء تم نے یہ حرکت ایسی سخت کی ہے ۱۲۴ء کچھ

۱۲۱ء نسوین لہم۔ ہانکیں گے اور وردا (پیاسا) دونوں لفظ دوزخی مجرموں کا حال زار دکانے کے لئے ہیں۔ خود چلیں گے نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائے جائیں گے۔ اور شاداب و ٹکفہ نوکیا ہوتے پیاس سے زار و نزار ہی ہوں گے۔
وردا۔ یعنی پیاس۔

عطاشا، قالہ ابن عباس والوہریرۃ رضی اللہ عنہما والحسن۔ (قرطبی)
للمجرمین سے ظاہر ہے کہ مراد یہاں مطلقاً کفار ہیں۔ اس لئے اس کے مقابلہ پر متقین سے بھی مراد ظاہر ہے کہ مومنین ہی ہوں گے۔

۱۲۲ء (اور وہ اجازت بھی خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ اہل کفر اس اجازت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے)

یہ اجازت ملائکہ انبیاء اور صلحاء مومنین کو ملے گی۔
الا کو لکن کے معنی میں لے کر ایک ترکیب یہ بھی جائز رکھی گئی ہے — لکن من اتخذ عند الرحمن
عہداً یشفع۔ (قرطبی)

عہداً اُ عہد سے مراد یہاں اذن لی گئی ہے۔
قَبْلَ عَہْدِ اللّٰہِ اذْنًا مِّنْ شَآءٍ فِی السَّقَاعَةِ (بجر)
وقیل المراد بالعہد الامر والاذن (روح)
دوسری مراد عہد سے عہد توحید و نبوت یا کلمہ شہادت و ایمان بھی ممکن ہے اور ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔

۱۲۳ء مشرکوں کے عقیدہ میں تو خدا کے لئے اولاد کا اثبات ایک معمولی بات تھی ہی۔ مسیحیوں کے یہاں بھی ظہور اسلام کے قبل ہی مسیح کی ولدیت الہی کا عقیدہ ایک مسلم حقیقت بن چکا تھا۔ حدیث ہے کہ یہودی جیسی موقد قوم بھی یونان اور روم کے مشرک حکیموں فلسفیوں کے اثر کے ماتحت اس عقیدہ سے بالکل بیگانہ و ناانوس نہیں رہ گئی تھی۔

یہاں اشارہ غالب مسیحیوں کی جانب ہے۔ وہی اپنے خدا کی صفت رحمانیت کے سب سے بڑے مدعی رہتے تھے۔

۱۲۴ء یعنی یہی اللہ کے فرزند قرار دینے کا قول۔

ادّا۔ اُمی امر منکر (راغب)

قال ابن خالویۃ الادوالاد العجب وقیل العظیم المنکر والادۃ الشدة (کشاف)

السَّمَوَاتُ يَنْقَطَرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْرُجُ الْجِبَالُ هَدًا ۙ (۹۰)

بمید نہیں جو اس کے باعث آسمان ٹوٹ پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں۔

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَكِنَّ ۙ (۹۱) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۙ (۹۲)

اس بات سے کہ یہ لوگ خدائے رحمن کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں ۱۵۱ اور خدائے رحمن کے لائق یہ (کسی طرح) نہیں کہ وہ بیٹا۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۙ (۹۳)

اختیار کر لے جتنے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدائے رحمن کے روبرو عبد کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں ۱۵۲

الادّٰ فی کلام العرب اعظم الدواہی۔ (معالم)

جستہ صبیحہ اوپر سے غائب کا چلا آ رہا تھا، اب بہ قاعدہ التفات مخاطب کا ہو گیا، یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ خطاب میں اب سخت غلظت و شدت مقصود ہے۔

التفات من الغيبة الى المخاطبة تسجيلاً عليهم بالجراة والتعرض لسطحه (نیشاپوری)

التفات من ضمير الغيبة الى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجراة على الله

والتعرض لسطحه وتنبيه على عظيم ما قالوا۔ (بجر)

۱۵۵ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس غایت درجہ بیہودہ قول کا جو اثر معنوی ہے وہ اگر کہیں محسوس و مادی شکل اختیار کر لیتا، تو اس کے آثار خارجی فلاں اور فلاں ہوتے۔ یہاں یہ حقیقت خوب ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ابنیت الہی (اللہ کے ابن ہونا) اور چیز ہے اور ولدیت الہی (اللہ کے ولد ہونا) اور ہے۔ دونوں ہی عقیدے سترتا سرغلط، باطل و نامعقول لیکن یہ دوسرا عقیدہ اپنی بے ہودگی میں پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے پہلے کو تو پھر بھی مجازی معنی میں لیا جاسکتا ہے، اور تاویل کی جاسکتی ہے کہ ابنیت سے مراد محض محبوبیت اور تعلق تخصیصی ہے لیکن یہ دوسرا عقیدہ تو کھلا ہوا گستاخانہ ہے، اور خدا کی خدائی ہی کو باطل کر دینے والا۔

دعوا کا مراد یہاں نسبوا ہی رکھا گیا ہے، اور جعلوا بھی اور سموا بھی (بجر) اور حاصل سب کا ایک ہی ہے۔

۱۵۶ خدا کو خدا مان کر تو یوں ہی کسی صورت میں اس کا صاحب اولاد ہونا تسلیم نہیں کیا جاسکتا پھر جب صفت رحمانیت کو اس کی تمام صفات پر غالب و مقدم تسلیم کر لیا جائے (جیسا کہ مسیحیت میں ہے) جب تو اور ہی اس عقیدہ کی اوجوگی اور مضحکہ خیزی کہیں زیادہ نظر آنے لگتی ہے کہ اس رحمت مطلق کو معاصی خلائق کے کفارہ کے لئے اپنے بیٹے کی ضرورت پڑے۔

۱۵۷ اللہ اور اس کی ساری مخلوق کے درمیان صحیح علاقہ صرف ایک ہی ممکن ہے۔ اور وہ

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۙ (۹۵) وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۙ (۹۶)

۱۲۷۹ اے ان کو احاطہ میں لے رکھا ہے اور انھیں خوب شمار کر رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن ان سب کو ایک ایک کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ (۹۶)

۱۲۸۰ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام بھی کئے، خدا نے رحمن ان کے لئے محبت پیدا کر دیگا۔

رشتہ عہد و معہد کا ہے۔ اس کے سوا اور جو رشتے بھی تشبیہات کے ذریعہ بتائے گئے ہیں مثلاً سند و زوج دریا و جباب کا، وہ سب لغو و ناقص ہیں۔

مقبول سے مقبول، مقرب سے مقرب بندہ کے لئے بھی بلند ترین مقام عبدیت ہی کا ہے۔ ولایت الہی وغیرہ کا تخیل ہی سرے سے مہمل اور گستاخانہ ہے۔

كُلٌّ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كَے عموم میں انبیاء، ملائکہ وغیرہ سب ہی آگئے۔

۱۲۸۱ احاطہ میں لے رکھا ہے اپنی قدرت سے، اور خوب شمار کر رکھا ہے اپنے علم سے۔ خوب شمار رکھنے میں مخلوقات کی ذات، صفات، عمل و کردار سب کی جانچ، سب کی گنتی آگئی۔

۱۲۸۲ (خدا ہی کا محتاج اور محکوم، مال، اولاد، اعزہ، احباب، افسری و سرداری کا منصب کے سارے عوارض خارجی سے معرئی ہو کر)

عقائد کے باب میں یہ عقیدہ بھی بڑا اہم و بڑا مؤثر ہے۔ ہر شخص اس وہم بلکہ خبط میں مبتلا رہتا ہے کہ آخرت میں پیشی کے وقت بھی کوئی نہ کوئی مادی سہارا موجود ہی ہوگا، یہی سرے سے غلط ہے۔ حاضری تمام تر تنہا اور ہر سہارے سے معرئی ہو کر ہوگی۔

۱۲۸۳ (خلائق کے قلوب میں بلا اسباب ظاہری کے)

مشاہدہ یہ ہے کہ بے غرض، متدین، مخلص، خادم خلق و عبادت گزار سے لوگوں کو محبت پیدا ہو جاتی ہے یقیوں کے علاوہ اگر کسی کو کہیں محبوبیت حاصل ہوتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی دوسرا سبب قریبی اور ظاہری موجود ہوتا ہے۔ مثلاً عزیز داری، ذاتی دوستی، ہم وطنی، ہمسائیگی وغیرہ بے غرض و بے لوث محبوبیت صرف اہل صلاح و تقویٰ ہی کو حاصل رہتی ہے۔

”اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کسی کو بغض نہ ہوگا، بلکہ مقصود قرآن و حدیث کا یہ ہے کہ عام خلائق جن کا نہ کوئی نفع اس مومن سے وابستہ ہے، نہ کوئی ضرر، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ مشاہدہ ہے اور اہل انتفاع کا محبت کرنا جیسا کہ نفع رساں کفار سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے، یا اہل تضرر کا بغض کرنا جیسا کہ ظالموں کو مسلمانوں سے ہوتا ہے، قابل اعتبار نہیں، کیونکہ درحقیقت وہ محبت اور بغض اپنے نفع اور ہزر سے ہے، اگر دونوں سے قطع نظر کی جائے، اس وقت مومن کی صفات میں اثر یہ ہے کہ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۙ (۹۷)

سو ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا کہ آپ اس کو ذریعہ بشارت ہونے والوں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ذریعہ آپ جھگڑا لوگوں کو ڈرائیں۔

اس سے عام قلوب کا استجاب ہوتا ہے: (تھانوی)

ایک معنی یہ بھی منقول ہے کہ وہ یہ معنی محبوب ہے یعنی اللہ ایسے لوگوں کے لئے وہ چیز مہیا کر دیتا ہے، جسے وہ محبوب رکھتے ہیں۔

ای یہب لہم ما یحبون۔ (کبیر عن ابی مسلم)

ایک معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ خدائے رحمن ان کے دلوں میں اپنی محبت یعنی طاعت میں لذت و حلاوت ڈال دیتا ہے۔

ای یجعل لہم لذۃ و حللۃ فی الطاعة۔ (روح)

مرشد تھانویؒ نے ارشاد فرمایا کہ قلوب خلائق سے مراد وہ قلوب ہیں جن میں حق تعالیٰ کی محبت موجود ہو ورنہ جو دل محبت الہی سے خالی ہوتے ہیں، ان میں تو مومنین و صالحین کے خلاف بغض ہی بھرا ہوتا ہے۔

۱۳۱ آیت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زبان قرآن کو صاحب قرآن ہی کی زبان پر رکھنا اس غرض سے ہے کہ وہ ان کی فہم عالی میں مع اپنے جلی اور خفی پہلوؤں کے پوری طرح آجائے تاکہ وہ اس کے مطالب کو خوب سمجھ کر ان سے حسب موقع بشارت اور حسب موقع انذار دونوں کا کام لیں۔

اور اس سے فقہاء نے یہ نکالا ہے کہ جس پر قرآن آسان ہو جائے۔ یعنی علماء و ماہرین فن۔ ان پر واجب ہے کہ قرآن کی تعلیم و تذکرہ کرتے رہیں۔

المتقین۔ مراد مومنین ہیں۔ کہ شرک و کفر سے بچنے کی حد تک متقی تو ہر مومن ہوتا ہی ہے۔

المتقین المومنین (مدار ۳)

یعنی المومنین (معالم)

ای المستجبین للہ المصدقین لرسولہ۔ (ابن کثیر)

قوما لَّدَا۔ بڑی جھگڑاؤں سے مراد کون سی قوم ہے؟ ظاہر ہے کہ کل وہ منکر اسلام قومی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب اول تھیں۔ لیکن جس تفصیل اور شدت کے ساتھ اس سورہ میں عقیدہ ولایت الہی کا رد کیا گیا ہے، اس سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مراد مسیحی اقوام ہیں۔ اور تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس ساڑھے تیرہ سو برس کے عرصہ میں مسلمانوں کو مقابلہ بھی سب سے زیادہ مسیحیوں ہی کا کرنا پڑا ہے۔

سورہ میں خود لفظ رحمن کا بار بار آنا اور مادہ رحمت کا تو اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ آنا، اس امر پر گواہ ہے کہ سورت کا مقصود سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ کی صفت رحم پر زور دینا، اور اس کی رحمت کو مطلق اور بلا بدل و معاوضہ مودت میں پیش کرنا ہے۔ مسیحیوں کو سب سے بڑا دھوکا اللہ کی صفت

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ

اور ہم نے اس سے قبل کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا ۱۳۲؎ سو آپ ان میں سے کسی کو بھی دیکھتے ہیں ؟

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝۹۸

یا ان کی آہستہ آواز بھی سنتے ہیں ۱۳۳؎

رحمت سے لگا ہے، اور اسی ایک صفت کے نہ سمجھنے سے وہ مسیح پرستی کے شرک میں جا پڑے ہیں مسیحیت کا سارا فلسفہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ بندوں کی گنہگاری دیکھ کر خدا ان سے روٹھ گیا، اور اس کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہوا کہ سب کو جہنم میں جھونک دینا چاہیے، لیکن اس کا رحم و کرم اس پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تدبیر اس نے یہ کی کہ وہ خود ایک انسان کے قالب میں ظاہر ہو کر دنیا میں آئے، اپنے ایک اقنوم کو اپنا بیٹا بنا کر بھیجے، اور ساری مخلوق کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر سب کی طرف سے کفارہ کو تیار ہو جائے۔ یعنی خود صلیب پر موت پا کر ایک مختصر مدت (تین دن) کے لئے دوزخ میں چلا جائے، اور سب کی طرف سے معاوضہ بن کر کفارہ ہو کر سب کو نجات دلائے — گویا خدا، بلا معاوضہ بلا کفارہ بلا بدل، رحم و مغفرت سے کام لے ہی نہیں سکتا !

مسیحیت کے اس سارے بنیادی فلسفہ کی تردید کے لئے قرآن کا ایک لفظ دھمن کافی ہے یعنی اسلام کا خدا ایسا خدا ہے، جو مطلقاً رحم پر قادر ہے۔ اس صفت رحمت کے ظہور کے لئے وہ بے بسی اور مجبوری کے ساتھ، کفارہ و معاوضہ کا انتظار نہیں کیا کرتا۔

۱۳۲؎ ابھی ابھی انداز، ڈرانے کا حکم آچکا ہے۔ اب ایک اندازی مضمون کے بیان میں تاریخ سے استشہاد ہو رہا ہے کہ نافرمان قومیں کیسی کیسی پر قوت و پر شوکت، اپنی نافرمانیوں ہی کی پاداش میں رئے زمین سے کس طرح مٹائی جا چکی ہیں، اور اثریات (آرکیالوجی) ان کے ایک ایک کھنڈر کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر، اور کھود کھود کر نکال رہا ہے۔

۱۳۳؎ مطلب یہ کہ دیکھو، کیسے بے نام و نشان ہو کر، تہس نہس ہو کر رہے۔ آج نہ توان کی کوئی دھیمی سی آواز ہی کسی کو آرہی ہے نہ ان کے متعلق کوئی بھنک کسی کے کانوں میں پڑتی ہے۔

والمحاصل اهلكتناهم فلاحین ولاخبر۔ (روح)

رکز۔ کہتے ہیں آواز خفی کو۔

الركز۔ الصوت الخفی (کشاف)

الركز فی كلام العرب الصوت الخفی۔ (ابن جریر)

جب نفی آواز خفی کی ہو گئی تو بلند آواز کی بدرجہ اولیٰ ہو گئی، نہ وہ خود باقی رہ گئے نہ کوئی ان کا نام لینے والا۔

اهلكتناهم بالكيفية، بحيث لا ترى منهم احداً ولا تسمع من يخبر عنهم ويذكرهم
بصوت خفي. (روح)

(۲۰)

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ

سورہ طہ مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے۔ بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

طہ ① مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ②

طا۔ ہا لے ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں انا را کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ

لے حروف مقطعات میں سے ہے۔ اصل معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کے شروع کا ماثیلہ)
البتہ حضرت ابن عباسؓ اور متعدد تابعی حضرات سے اس کے معنی یا رجل (لے شخص) کے مختلف زبانوں کے
لحاظ سے مروی ہیں۔

معناہ یا رجل و هو مروی عن ابن عباس والحسن والمجاهد وسعيد بن جبیر وقتادة
وعكرمة والکلبی۔ (کبیر)

اور حضرت ابن عباسؓ ہی کی روایت میں آتا ہے کہ کافروں نے یہ کہنا بھی شروع کیا تھا کہ شخص مصیبت
میں پڑ گیا۔ خان قومہ قالوا لقد شقی هذا الرجل (ابن جریر) اس لئے یہ معنی سیاق پر زیادہ
چسپاں ہیں۔

سید ابن جریر سے یہ قول بھی مروی ہے کہ یہ اسم الطیب الطاهر الهادی کا مخفف ہے۔ (کبیر)
اور حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ اسم الہی میں سے ایک اسم ہے۔ (ابن جریر) لیکن امام ابن جریر نے
ترجیح یا رجل کے معنی کو دی ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ یہی معنی صحابہ و تابعین میں معروف تھے۔
لے قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعب اور مشقت اٹھانے کی خاص صورتیں دو
ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپؐ کافروں کے رد و انکار پر غم و حزن بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔

ای لتعب بفرط تأسفت علیہم و علی کفرهم و تعسرک علی ان یؤمنوا، (قرطبی)
غن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ائی ما انزلنا علیک لتعب بنفک و حملہا
علی الریاضات الشاقۃ (روح)

دوسرے یہ کہ شب میں آپؐ قرات قرآن کے وقت قیام بہت زیادہ طویل فرماتے تھے، یہاں تک کہ
پائے مبارک پر درم بھی آ جاتا تھا۔

إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ

بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لئے جو ڈرنا ہو۔ نازل اس کی طرف سے ہوا ہے جس نے پیدا کیا زمین اور بلند

الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

آسمانوں کو۔ وہ خدا ہے رحمن عرش (حکومت) پر قائم ہے۔

ای ما انزلنا علیک القرآن لنتہک نفسک فی العبادۃ وتذیقہا المشقۃ العادۃ وما بعثت الا بالحنیفۃ السمحۃ۔ (قرطبی)

وروی أنه علیہ الصلوۃ والسلام صلی باللیل حتی اسمعت قدما۔ (کشاف)
آیت ان دونوں صورتوں کی نفی کر رہی ہے۔ اور آپ کو گویا یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ آپ کا کام تو صرف تذکرہ و تبلیغ ہے جسے ماننا ہوگا، مانے گا، نہ ماننا ہوگا، نہ مانے گا۔ آپ اتنے فکر مند نہ رہئے بلکہ رات کی نماز میں بھی اس درجہ مشغول نہ اٹھائیے، جس قدر بہ آسانی تحمل ہو سکے، پس اسی قدر پڑھئے۔
اہل اشارات کہتے ہیں کہ اگر تفسیر اول کی جائے تو آیت اصل ٹھہرتی ہے، اہل دل پر نزول سکینت کی۔ اور تفسیر ثانی مراد لی جائے تو اصل ٹھہرتی ہے، مجاہدہ میں تبدیل کی۔
بعض نے کہا ہے کہ مقصود خطاب امت سے کرنا ہے اور شقی نقاب کے مرادف ہے اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ اے مومنو! قرآن کے نزول کی غرض و غایت نہیں کہ تم حالت محرومی و مغلوبہ میں رہو۔
۳ قرآن کی غرض و غایت تو بھلائی اور خیر خواہی، اصلاح اور سدھار ہے، لیکن اس سے سفید مرن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے قلب میں خوفِ خدا موجود ہے۔
الامر مرادف ہے لکن کے۔

بمعنی لکن۔ (کشاف)

ای ما انزلناہ لشفائک لکن تذکیرا۔ (روح)
۴ یہاں ایک بار پھر صراحت آگئی ہے کہ قرآن مجید کلامِ رسول کسی معنی میں بھی نہیں بلکہ تمام تر خدا کے پر عظمت و اجلال کا نازل کیا ہوا ہے۔
الرَّحْمَنُ میں یہ اشارہ آگیا کہ وہ وہ خدا ہے جس کی رحمت و رحمانیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
استوی۔ استواء کے معنی استیلاء کے ہیں، اور خود استیلاء سے مراد اقتدار و اختیار ہے جو شہادت عام طور پر آیت پر وارد ہوتے ہیں، اس مفہوم کے لینے سے سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اما اذا فسرنا الاستیلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن كلها۔ (کبیر)
اور فعل استوی کا صلہ جب علی کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہی استیلاء یا غلبہ کے ہوتے ہیں۔
منی عُدی بعلی اقتضی معنی الاستیلاء۔ (راغب)

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ⑥

اسی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے بھی نیچے ہے۔

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالنُّقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ④

اور اگر تو ہیکار کربات کہے تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔

بعض فرقوں نے لفظی معنی پر بہت زور دیا ہے انہوں نے بھی یہ صاف کہہ دیا ہے کہ استواء الہی کی کیفیت مخلوق کے استواء سے بالکل مختلف اور بالکل انوکھی قسم کی ہے۔

الذی ذهب الیہ الشیخ ابوالحسن وغیرہ انہ مستوی علی عرشہ بغیر حد ولا کیف کما یکون استواء المخلوقین۔ (قرطبی)

العرش لفظی معنی سریر الملک کے ہیں، لیکن مراد حکومت و سلطنت سے ہوتی ہے، نہ کہ تخت سے۔

جعلوه کنایۃ عن الملک فقالوا استوی فلان علی العرش یریدون ملک وان لم یقع علی السریر البتۃ۔ (کشاف)

عرش واستوی دونوں پر حاشیہ سورۃ اعراف آیت ۴۵؎ تھا استوی علی العرش کے تحت میں گزر چکے۔ خلق..... الہی زمین و آسمان نہ کوئی خود آفریدہ مخلوق ہیں اور نہ خالق، بلکہ تمام تر الٰہی کے محتاج اپنے وجود و قیام میں ہیں۔

سموات میں خود ہی بلندی کا مفہوم شامل ہے، صفت الہی لا کر اور اس کی تاکید اور ذہن کی اس طرف توجہ مقصود ہے۔

ہے یعنی ساری کائنات میں مکانی حیثیت سے جہاں کہیں بھی کوئی شے ہے سب اس کی ملک ہے۔ تحت الثری غری تو گیلی مٹی ہے جو خود ہی سطح زمین کے نیچے ہے۔

الثری فی اللغة التراب التدی۔ (کبیر)

تحت الثری اس سے بھی نیچے ہوئی مقصود الثری کی قدرت اور وسعت سلطنت کو بیان کرنا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے مابین و مابینہما کی تصریح جو بار بار آئی ہے، اس سے بعینہ اس پر زور دینا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان خلائے محض نہیں بلکہ یہاں بھی کوئی مستقل عالم ہے۔ و ماتحت الثری کا اضافہ بھی اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ تحت زمین بھی ایک عالم ہے۔

مشرک جاہلی قوموں نے (اور ان ہی میں بعض قدیم مہذب و تمدن قومیں بھی شامل ہیں) زمین کے نیچے کے الگ دیوی دیوتا مانے میں ہمہ داں و ہمہ میں خالق کا کلام اس شرک کی بھی تردید کو پیش نظر رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا وہ ہمہ میں و ہمہ داں تو مخفی اور مخفی چیزوں کا علم رکھتا ہے، سو ہیکار کہی ہوئی چیزوں کا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ⑧ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ

(وہ) الشہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ۷ اور آپ کو موسیٰ کی خبر سہی

مُوسَى ⑨ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

پہنچی ہے؟ ۸ (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب انھوں نے آگ دیکھی ۹ سو انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو

علم اسے کیسے نہ ہوگا؟ گویا اصل کلام یوں ہوگا۔ وان یجہربا لقول فاعلم ان الله تعالى یعلمہ
فانه یعلم السر و اخفی فضلا عنه (روح)

السر و اخفی۔ سر تو وہ ہے جسے انسان اپنے دل میں شعوری طور پر اور قصداً اچھپائے رکھے۔ اور اخفی
وہ ہے جو لا شعور میں ہو اور اس کا شعور جس کا علم خود اس کو بھی نہ ہو۔ یعنی شعور و لا شعور سب کا عالم۔

السر ما اسررت فی نفسك و اخفی من ذلك ما لم تحدث به نفسك (ابن جریر عن سید ابن جبر)
السر ما حدث به العبد غیرہ فی خفی و اخفی منه ما اضمرہ فی نفسه مما لم یحدث
غیرہ۔ (جصاص عن ابن عباس)

۷ (اعلیٰ سے اعلیٰ صفات و کمالات پر دلالت کرنے والے)
بعض کے نزدیک خود لفظ اسماء مراد ہے صفات کے اور اس لحاظ سے ترجمہ ہوگا تو ہی خوش صفات ہے۔
جاء الاسم بمعنی الصفة والحسنی تأیید الحسن۔ (روح)

خود قرآن مجید میں بھی ایک دوسری جگہ اسم صفت کے معنی میں آیا ہے۔ وجعلوا لله شركاء قل
سموہم سورة بعد آیت ۳۳ نیز ملاحظہ ہو سورة بقرہ آیت ۱۷۱ میں وعلّم آدم الاسماء کلہا پر حاشیہ۔
مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات سے بالکل منفرد ہے۔ گو اس کے اسمائے صفاتی بہ کثرت ہوں۔
ای ہو واحد بذاتہ وان افتقرت عبارات صفاتہ۔ (مدارک)

اسماء اللہ تعالیٰ و صفاتہ من غیر تعدد فی ذاته تعالیٰ۔ (روح)
۸ یعنی فضلہ موسیٰ بھی سننے کے قابل ہے، جو حکم و معارف اور علوم توحید و نبوت سے پُر ہے۔
ہل۔ آیت میں بجائے استفہامیہ کے موکدہ بھی لیا گیا ہے، قد کے مرادف۔ یعنی آپ کو موسیٰ کی حکایت
تو پہنچ ہی چکی ہے۔

قیل معناه قد اتا لہ حدیث موسیٰ قال ابن عباس (قرطبی)

قیل ہل بمعنی قد (روح)

۹ (اس وقت جب وہ مدین سے اپنی زوجہ محترمہ کو رخصت کر کے مصر لائے تھے یوم سردی
کا تھا، اور رات اندھیری تھی)

ناراً۔ مشرقی ملکوں میں رات کو سفر کرنے کا دستور عام و قدیم ہے، اور یہ دستور بھی عام و قدیم

إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ

میں نے آگ دیکھی ہے کیا عجیب میں اس میں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ (کا پتہ)

هُدًى ⑩ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يُمُوسَى ⑪

یا جاؤں۔ اللہ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے انھیں آواز آئی ۱۲

ہے کہ سردی میں رات کو باہر آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلا کر بیٹھتے ہیں، اندھیرے میں ان کی روشنی بڑی دور سے نظر آتی ہے، اور بھٹکے بھٹکائے مسافر کو بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے۔

رَا نَارًا۔ جو روشنی آپ نے دیکھی وہ آپ کو آگ ہی کی معلوم ہوئی۔ یہ ضرور نہیں کہ فی الواقع وہ آگ ہی رہی ہو۔ حائر بشری کو وہ روشنی آگ ہی محسوس ہوئی۔

اہل لطائف کہتے ہیں کہ اس آیت میں اصل ہے صوفیہ کے مسئلہ تمثیل کی۔ موسیٰ کے سامنے نور قدیم، نار حادث کی شکل میں متثل ہوا، اور اس التباس بصری میں نبی وغیرہ نبی برابر ہیں۔

۱۲ یعنی میرے ساتھ نہ آ میں اکیلا جاتا ہوں اور راہ کا پتا لگا لے لاتا ہوں۔
لاہلہ۔ اصل۔ گو کبھی کبھی فرد واحد کے لئے بھی آجاتا ہے، بیوی اہل خانہ کے لئے۔ لیکن اس کے عام معنی صیغہ جمع ہی کے ہیں، یعنی گھر والے اور خاندان والے۔

عَبَّرَ بِأَهْلِ الرَّجُلِ عَنْ امْرَأَتِهِ (راغب) قِيلَ يَكُونُ أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ مَنْ يَجْمَعُهُ (راغب)
امكثوا۔ نحاس نحوی نے کہلے یہاں لفظ امكثوا آیا ہے نہ کہ اقيموا اس لئے کہ اقامة آتا ہے متقل
قیام کے لئے اور مكث آتا ہے عارضی و قلیل قیام کے لئے۔

لأن الإقامة تقتضى الدوام والملكث ليس كذلك۔ (قرطبی)
امكثوا۔ جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ محض تعظیم کے لئے ہوا، اور مقصود اس سے اظہار عزت و تکریم ہو
جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔

فَقَدْ يَخَاطِبُ الْوَاحِدَ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ تَفْخِيمًا۔ (کبیر)
یہ خیال ضعیف سا ہے لیکن اغلب یہ ہے کہ علاوہ زوجہ محترمہ کے کوئی چھوٹا سا قافلہ ساتھ ہو جیسا کہ
ابن جان وغیرہ کی رائے ہے اور صیغہ جمع کا اطلاق حقیقت پر ہو۔ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز تسلیم کرنے کے
لئے تو کوئی وجہ بھی قوی ہونا چاہیے۔

وَيَخَاطِبُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدِيَهُ وَالْخَادِمَ (نہر)
وَالْمَخَاطَبُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ وَالْخَادِمِ۔ (روح)
روایت نوریت سے بھی اسی آخری خیال کی تائید ہوتی ہے، آپ جب چلے ہیں تو آپ کے ساتھ کمربوں
کا کلمہ بھی تھا اور جب کلمہ تھا تو کچھ کلمہ بان بھی ضرور ہمراہ ہوں گے۔

تب اس نے گلے کو میا بان کی ایک طرف ہانک دیا اور خدا کے پہاڑ حرب کے نزدیک آیا۔ (خروج ۱۰: ۳)
جاڑے کی اندھیری لالوں میں میدان میں آگ روشن کرنا یا الاؤ جلا کر ٹھینا مشرقی قوموں میں عام دستور رہا۔
اللہ اندھیرے میں آپ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، خیال ہوا کہ الاؤ پر جانے سے راستہ ہی کا پتہ
چل جائیگا۔ اور عجب نہیں کہ آگ بھی ہاتھ آجائے۔ اس وقت تک تو آپ پیمبر بھی نہیں، لیکن اگر موتی تو
راستہ بھول جاتا مگر تیر پیمبری کے ذرا بھی منافی نہیں۔

انتیکم میں جمع کا صیغہ مخاطب اسی قول کو اغلب بناتا ہے کہ ایک پورا قافلہ مساساتہ میں تھا۔
صوفیہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے صاحب کشف خود اپنے کشف کی حقیقت سے بے خبر ہو، حضرت موسیٰ کو
ایک آگ کی سی روشنی تمشوف ہوئی اور وہ اسے متعارف آگ ہی سمجھے۔
اللہ (من جانب الشر)

اس آواز کی کیفیت و صفت سے متعلق بڑی بڑی بحثیں چھڑ گئی ہیں، لیکن قول محقق مفسر تھاوی نکاہے۔
اس نداء کی کیفیت و صفت نہ کہیں منصوص ہے نہ قیاس سے ادراک کی جاسکتی ہے اس لئے
تبعین بالتخمين رجم بالغیب ہے، البتہ یہ امر یقینی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یقین کے ساتھ یہ امر معلوم ہو گیا
کہ یہ ندا من جانب الشر ہے خواہ یہ یقین علم ضروری سے حاصل ہوا ہو یا کسی علم استدلالی سے۔ والشر اعلم بہ
توریت کی مسخ شدہ روایت یوں ہے :-

اس وقت خداوند کا فرشتہ ایک بوٹے میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ
کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوٹا آگ میں روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتا۔ نب موسیٰ نے کہا کہ میں اب
نزدیک جاؤں اور اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ بوٹا کیوں نہیں جل جاتا۔ جب خداوند نے دیکھا کہ
دیکھنے کو نزدیک آیا، تو خدا نے اسے بوٹے کے اندر سے پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، وہ بولا
میں یہاں ہوں؟ (خروج ۳: ۲-۴)

اللہ خلع تعلیم یا تو بوجہ ان کے غیر ظاہر ہونے کے تھا، یا اس لئے کہ مقام کا ادب ہو، یا اس لئے کہ
مقام متبرک سے قدم بھی مس کرے کہ اس کی برکت زائل نہ ہو چنے اور انک بالواد الخ بہر حال میں علت ہو سکتا
ہے۔ (تھاوی)

توریت میں تصریح ہے کہ یہ حکم مقام کے تقدس کی رعایت سے تھا۔
تب اس نے کہا یہاں نزدیک مت آ۔ اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس
زمین ہے۔ (خروج ۳: ۵)
ہمارے یہاں کے بھی اکثر اکابر اسی طرف گئے ہیں۔

امره بذال ان العنوة تواضع و ادب (بیضاوی)
قبل انما امره بخلع تعلیه تعظیماً للبقعة (ابن کثیر)
قال الامور ان العنوة ادخل فی التواضع و من الذنب (روح)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑫

کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو (یعنی) طوی (یعنی) طوی میں ہو لے

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ يَا يُوحَىٰ ⑬ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے ۱۵ سو سنو جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں میرے

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑭

سو سو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو لے

بجمل ذلک علی تعظیم البقعة من أن یطأھا الا حافیاً لیکون معظماً لها و خاضعاً
عند سماع کلام ربہ (کبیر)
لان الحقوة تواضع لله (مدارک)

قلیل امر یخلع النعلین للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى وقیل اعظماً
لذلك الموضع کما ان الحرم لا یدخل بنعلین اعظماً له (قرطبی)
اسرائیلی تہذیب میں جوتہ اتار دینا تعظیم و تکریم کا ایک معروف و متعارف طریقہ تھا۔ ملاحظہ ہو
تفسیر انگریزی۔

۱۴ (اور تقاضائے ادب یہی ہے کہ یہاں برہنہ پا داخل ہو)

طوی نام ہے اس میدان کا جو جزیرہ نمائے سینا میں کوہ سینا کے عین دامن میں واقع ہے۔

بیان لسبب ورود الامر بذلك من شرف البقعة وقد سماها (روح)

الشرف جس طرح بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل و اشرف رکھے ہیں مثلاً ماہ رمضان ہمال کے
دوسرے مہینوں سے افضل و اشرف، اور یوم جمعہ ہفتہ کے سارے دنوں میں افضل و اشرف، اسی طرح اس نے
بعض مقامات بھی دوسرے مقامات سے افضل و اشرف بنا رکھے ہیں مثلاً سرزمین مکہ، شہر مدینہ۔ وادی
سینا بھی ایسے ہی مقامات مقدس میں داخل ہے، اور افضلیت کا یہ قانون مکان و زمان سب پر حاوی ہے۔
وقد جعل الله تعالى لبعض الاماکن زیادة فضل علی بعض کما قد جعل بعض

الازمان زیادة فضل علی بعض (قرطبی)

صوفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں اصل ہے مقامات مقدسہ کے ادب و تعظیم کی۔

۱۵ (اپنی نبوت و رسالت کے لئے)۔

اہل لطافت کہتے ہیں کہ تمہیدی مکالمہ کے بعد جب قلب موسیٰ قابل و متحمل ہو گیا براہ راست
تجلیات خداوندی کا، تو اب اس پر رسالت کے بارِ عظیم کی تفویض ہوئی۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُتَجَزَّءَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعُ ①٥

بمابشر قیامت آنے والی ہے۔ میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ مل جائے۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ①٦

سو تمہیں اس کی طرف سے ایسا شخص باز نہ رکھے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور اپنی خواہش (نفسانی) کی پیروی کرتا ہے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ①٧ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا

تم بھی تباہ ہو کر رہ گئے۔ اور یہ تمہارے دایرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ وہ بولے یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹکیا

①٦ اس میں نماز کی غایت بیان کر دی۔ کلاس سے اصل مقصود یاد الہی کو دل میں تازہ رکھنا ہے۔

معنا: اقم الصلوٰۃ لتذكرك في حقها (ابن جریر)

لتذكرك (کشاف)

ای لتذكرك في حقها (ابن قیم)

اور یہی معنی مجاہد تالیفی سے بھی منقول ہیں۔ (روح)

لذا کوی۔ ایک قول ہے کہ یہ ل توقيت ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ ل تعلیل ہے۔

والاظهر انها لام التعلیل ای اقم الصلوٰۃ لاجل ذکرک۔ (ابن قیم)

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کسی کے دل پر اگر حاکم اعلیٰ، ہمہ میں و ہمہ دہاں حاکم کی ہمہ وقتی معیت و

حاکمیت کا خیال پوری طرح مستولی ہو جائے تو اس سے کوئی قصور سرزد ہی کیوں ہونے پائے۔

آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میری یاد آنے پر نماز پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ ہمیں سے بعض فقہاء نے

قضاء صلوٰۃ قائمہ کا استنباط کیا ہے۔

①٧ توحید و رسالت، ان دو عقائد کی تعلیم پھیلی آیت میں آچکی ہے۔ اب عقیدہ مواد کا ذکر ہو رہا ہے

اور یہی تینوں اصلی اور مرکزی عقائد ہیں، دین الہی و شریعت خداوندی کے۔

آیت میں بیان قیامت کی غایت کا آگیا، وہ اسی ناموساتی زندگی کی تکمیل کے لئے ہے۔ نتائج کا ظہور

پوری طرح اس محدود و مختصر دنیوی زندگی میں ہونا نہیں پاتا، ظہور کامل کے لئے ایک یوم موعود کا پیش آنا

بالکل مطابق عقل اور عین تقاضائے عدل ہے۔ جو لوگ عقیدہ حشر کے منکر ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ

ان کے سطحی دماغ اس موجودہ زندگی کی محدودیت پر قانع کیسے ہو جاتے ہیں۔

لتجزی کا تعلق آیت سے ہے۔ اکاد اخفیہا کا فقرہ درمیان میں یہ طور حبلہ معترفہ

کے لیا ہے۔

①٨ یعنی کہیں تم کو دشمن دین کی صحبت متاثر ہو کر آخرت اور خیال عاقبت سے غافل نہ ہو جانا۔

وَاهْتَشِرْ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَا رُبُّ أُخْرَى ۝۱۸ قَالَ أَلْقِهَا

لگاتا ہوں۔ اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے بھاڑتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی کام آسکتے ہیں۔ (اللہ نے کہا)

يُوسَى ۝۱۹ فَالْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعُ ۝۲۰ قَالَ خُذْهَا

اے ڈال دو اے موسیٰ۔ پس انھوں نے ڈال دیا سو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا نہ (الشر نے)

وَلَا تَخَفْ قَدْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝۲۱

فرمایا اسے بکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر کئے دیتے ہیں۔ ۲۱

موسیٰ مقرب خاص ہیں، اور اب پیر بھی بن چکے ہیں یہ ارشاد ان تک سے ہو رہا ہے کہ کہیں تم دشمنانِ دین کی صحبت کا اثر نہ قبول کر لینا، ورنہ خدائی قانون میں سزا تمھارے لئے بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم دنیا داروں کے لئے تو روٹنگے کھڑے ہو جانے کا مقام ہے۔

محققین نے کہا ہے کہ آیت میں ایاحت کا ابطال ہے، نیز اس حقیقت کا اثبات کہ تکلیفات شرعیہ منتہی کامل سے بھی ساقط نہیں ہوتیں۔

۱۹ سوال سے عجیب نہیں جو مقصود یہ ہو کہ عصا کا عصا ہونا، اور اس کے لئے مخصوص فوائد و خصائص حضرت موسیٰ کے ذہن میں از سر نو تازہ ہو جائیں، تاکہ پھر اس میں جو انقلاب امر الہی سے دیکھیں، اس کا خارق ہونا اور زیادہ نمایاں ہو جائے۔ فن تعلیم کے ماہر جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی طلبہ سے اکثر اسی غرض سے سوال کرتے ہیں۔ عصا کے لیے اردو میں لاکھی بھی لاسکتے ہیں اور لٹھی بھی اور ڈنڈا بھی مشرقی ملکوں میں عصا ہاتھ میں لے کر چلنا مسافروں کا عام دستور ہمیشہ سے رہا ہے، اور اب بھی ہے۔ عصا کا ذکر بائبل میں بکثرت آیا ہے، کہیں چرواہوں، کہیں مسافروں، کہیں سپاہیوں، کہیں شجہہ بازوں کے سلسلہ میں۔ اس خاص قصہ موسیٰ و فرعون میں عصا کا انتساب زیادہ تر حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہی قوموں میں ضرب المثل کا درجہ عصائے ہارونی ہی کو حاصل ہے، قرآن مجید نے اس چھوٹی سی غلطی کی بھی اصلاح کر دی، اور عصائی خوارق و معجزات کا تعلق بجائے حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ سے دکھایا ہے۔ اہل انارات نے اس سے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ کالمین بھی اسباب کے ساتھ منسک کرنے دیتے ہیں۔

۲۰ عصائے موسیٰ کا معجزہ تو ریت میں بھی درج ہے۔

تب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بولا عصا، پھر اس نے کہا اے زمین پر پھینک

دے اس نے زمین پر پھینک دیا، اور وہ سانپ بن گیا۔ (خروج ۴: ۲-۴)

یہ واضح ہے کہ مصر میں جہاں موسیٰ کو تبلیغ کرنی تھی، سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی، اور اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۲۱ یعنی یہ پھر سے عصا بنا جاتا ہے، اور تمھیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (۲۲)

اور تم اپنا ہاتھ اپنی بقل میں دے لو۔ وہ ہلکسی عجب کے روشن ہو کر نکلے گا (یہ) دوسری نشانی ہوئی ۲۲

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (۲۳) اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (۲۴)

ناکہ ہم تجھیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں ۲۳ (اب) فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے ۲۴

س۔ ابھی یعنی تمہارے سامنے اسے پکڑتے ہی۔ ایسے خوارقِ عادات انبیاء کی تاریخ میں کچھ نئے اور انوکھے نہیں۔

معجزہ میں پیغمبر کے کسی ذاتی کمال یا کوشش کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام تر ایک فعلِ خداوندی ہی ہوتا ہے، براہِ راست اور بلا واسطہ اسبابِ عادیہ۔ اس حقیقت کی خاص نظیر یہ عصا والا واقعہ بھی ہے۔ معجزہ حضرت موسیٰ کا، اور آپ خود ہی اس سے ڈرے بھی۔

”موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا بعض نے کہا ہے کہ طبعی ہے، جو کسی طرح جلالتِ شان کے منافی نہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے ہو اس میں تو نہ ڈرنا کمال ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام آتشِ ہرود کا سے نہیں ڈرے، اور جو امر خالق کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا ہی کمال ہے کہ وہ فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جیسے ہوائیز ہونے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا حدیثوں میں آیا ہے سو چونکہ اس تبدل میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا، اس سے ڈر گئے، کہ یہ کوئی قہرِ الہی نہ ہو، اور دوسری آیت میں انک من الامنین سے تسلی دینا اس طرف مشیر ہے“ (نہا نوئی)

اور یہ تو بہر حال ثابت اور روشن ہے کہ امور طبعی کا ملین میں بھی باقی رہتے ہیں — توریت میں صورتِ واقعہ یوں درج ہے۔

”اور موسیٰ اس کے آگے سے بھاگا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کی دم پکڑ لے۔

اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں عصا ہو گیا“ (خروج ۴: ۲)

۲۲ (ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی)

حضرت موسیٰ کو جو متعدد معجزات عطا ہوئے تھے، ان میں سے دو معجزے شروع ہی سے عنایت ہو گئے تھے اور ان کا ذکر بھی خاص اہتمام سے کیا گیا۔ ”ید بیضا“ جو ہمارے ہاں زبانِ زد ہے، یہی مشہور معجزہ ہے۔

من غیر سوء۔ مراد یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کوئی مرض وغیرہ کی صورت نہیں۔ قرآن کو تصریح کے ساتھ پکڑا اس لئے کہنا پڑا کہ توریت والوں نے صورتِ واقعہ کو مسخ کر کے حضرت موسیٰ کو برص کا مریض ہی بنا دیا۔ خود توریت کے الفاظ میں :-

”پھر خداوند نے اسے کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر چھپا رکھ، چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر چھپا

کے رکھا اور جب اس نے اسے نکالا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ برف کی مانند سفید مبرص تھا“ (خروج ۶: ۲)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ (۲۶) وَاحْلُلْ

(موسیٰ نے) کہا اے میرے پروردگار میرا حوصلہ اور فراخ کر دے ۲۵ اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے ۲۶ اور

عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ (۲۷)

میری زبان سے بستگی دور کر دے ۲۷

اور بعد کے لوگوں نے اس پر اور روایات بھی اضافہ کر دیں۔

آیۃ اخراۃ پہلا نشان وہ عصا کے سانپ بن جانے کا تھا، دوسرا نشان یہ ہوا۔

۲۳ وہ بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ عام طور سے مراد دوسرے اور عظیم تر معجزات سے لی گئی ہے جو آپ کو بعد میں عطا ہوئے۔ اور سب سے بڑا غیبی نشان تو آپ کا بالآخر غلبہ اور فرعون جیسے تاجدار قاہر کی بربادی و شکست تھی۔

۲۴ فرعون یعنی بادشاہ مصر۔ اس پر توریت اور ساری تاریخوں کا اتفاق ہے کہ جو فرعون حضرت

موسیٰ کا معاصر تھا، وہ منکیر، جابر، وقاسق تھا، اور خدا کا اوتار تو بہر حال ہر فرعون مصر سمجھا ہی جاتا تھا۔ فرعون جیسا کہ شروع تفسیر کے حاشیوں میں ظاہر کیا جا چکا ہے، کسی بادشاہ کا شخصی نام نہ تھا، بلکہ اس نسل شاہی کے سارے ہی تاجداروں کا ایک عمومی لقب تھا، اور یہ خاص فرعون اپنے ظلم اور زیادتیوں میں اور بڑھا ہوا تھا۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں تصریح ہے کہ مصری زبان میں اس لفظ کے معنی اصلاً دودمان عالی کے لئے اور پھر اس کا اطلاق فرماں روا کی ذات پر دیا ہونے لگا، جیسے عثمانی خلافت کے زمانہ میں خلیفہ و سلطان ترکی کو "باب عالی" کہا جانے لگا تھا، اور آج بھی صدر جمہوریت امریکا کے لئے اصطلاحی کتا یہ قصر ابیض (WHITE HOUSE) سے کیا جاتا ہے۔

۲۵ (کہ تبلیغ میں انقباض، اور مخافت و تکذیب سے دل نشکی نہ ہو، اور میں سفارت خداوندی

و رسالت کے بار عظیم کا تحمل پوری طرح کر سکوں۔)

پیغمبر جلیل القدر اس منصب عظیم کی مادی پرفخس و افتخار کے ساتھ کوئی کلمہ اپنے کمالات کے لئے نہیں زبان سے نکالتے، بلکہ لئے کمال عبدیت سے ذکر اپنی کوتاہیوں کا کرنے لگتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔

صداری۔ صدر کے لفظی معنی سینہ کے ہیں لیکن راعب نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید

میں جہاں لفظ صدر آیا ہے، وہاں مراد عضو جسمانی نہیں بلکہ علم و عقل اور انسان کے سارے جذبات و قوائے باطنی ہیں۔ اور اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ مراد اس سے اپنے قوائے باطنی کی اصلاح کی دعا کرنا ہے۔

وقوله رب اشرح لی صدری فسؤال لاصلاح قواہ۔

ابن زید تابعی سے یہی معنی جرأت و ہمت کے منقول ہیں۔ (ابن جریر) اور ابوبکر سب نے یہاں صدر کے

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ

تاکہ (لوگ) میری بات (خوب) سمجھ سکیں۔ اور میرے گھروالوں میں سے میرا ایک معاون مقرر کر دے۔ (یعنی) ہارون کو

اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدِّيْهِ اَزْمِرْنِي ﴿٣١﴾ وَ اَشْرِكْهُ فِيْ اٰمْرِیْ ﴿٣٢﴾ كِي نُسَيِّدَكَ

کہ میرے بھائی ہیں۔ میری قوت کو ان کے ذریعہ سے مضبوط کر دے۔ اور ان کو میرے (اس) کام میں شریک کر دے تاکہ

كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَ تَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنًا بِصِيْرًا ﴿٣٥﴾

ہم لوگ خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں۔ اور تیرا ذکر خوب کثرت سے کریں تاکہ بے شک تو ہم کو خوب دیکھ رہا ہے تاکہ

معنی مجازی ہی لئے ہیں، یعنی تحمل شدائد کا حوصلہ۔

شرح الصدر بسطہ بنور الہی و سکینۃ من جہۃ اللہ تعالیٰ و روح منہ (روح)

لیعقل ما یرد علیہ من الشدائد الذی یضیق لها الصدر۔ (بھور)

اس دعا سے ظاہر ہے کہ دعا اور توکل کامل میں کوئی منافات نہیں۔ بلکہ کاملین تو اور زیادہ دعا کی

طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔

۲۷ (کہ اسباب کا بیابی جمع اور اسباب ناکامی رفع ہوتے جائیں)

اداۓ فرائض میں سہولت ڈھونڈھنا اور آسانی تلاش کرنا ایک امر طبعی بشری ہے۔ اور منصب

نبوت کے منافی ہونا الگ رہا بعین سنت انبیاء ہے۔

۲۸ اس لکنت زبان کے اسباب مختلف روایت ہوئے ہیں، بہر حال سبب طبعی کچھ بھی رہا ہو

لکنت زبان میں موجود تھی۔

توریت میں ہے:-

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ اے میرے خداوند میں فصاحت نہیں رکھتا۔ تو آگے سے اور نہ جب تک

تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور باتوں میں لکنت ہے۔ (خروج ۴-۱۰)

۲۹ توریت میں بھی یہ واقعات درج ہیں، مگر محرف و مسخ شدہ شکل میں حضرت موسیٰ کی زبان

سے حضرت ہارون کو شریک کار کرنے کی درخواست کا کوئی ذکر توریت میں نہیں حضرت ہارون کا ذکر جہاں

بھی ہے بطور شریک نبوت نہیں بلکہ بحیثیت ترجمان و نائب کے ہے۔

تب خداوند کا غصہ موسیٰ پر پھڑکا اور اس نے کہا کیا نہیں ہے لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی ؟

میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور دیکھ کدوہ گئی تیری ملاقات کو آتا ہے اور تجھے دیکھ کے دل میں خوش ہوگا،

اور تو اسے کہے گا، اور اسے بائیں بتائے گا۔۔۔۔۔ اور وہ نیرے عوص لوگوں سے بائیں کرے گا، اور وہ

ہاں وہی نیری زبان کی جگہ ہوگا اور تو اس کے لئے خدا کی جگہ ہوگا“ (خروج ۴، ۱۲، ۱۶)

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يُمُوسَى ۝ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝

(الشعراء) فرمایا تمہاری درخواست منظور کی گئی، اے موسیٰ۔ اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی تمہارے اوپر احسان کر چکے ہیں۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝ أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ

جسکے ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی، جو الہام ہی کئے جانے کے قابل تھی ۱۳۷ (یعنی) یہ کہ (موسیٰ) کو ایک صندوق

فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۝

میں رکھ پھر اسے دریا میں ڈال دے پھر دریا انہیں کنارہ لے آئیگا، تو انہیں وہ پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے

حضرت ہارون کی فصاحت اور طلاقت لسانی مشہور و مسلم ہے تو ریت کے اقتباس میں تو ابھی گزر رہی
چکا کہ ”وہ فصیح ہے“

جیوش انسائیکلو پیڈیا میں بھی ذکر ان کے فصیح البیان ہونے کا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

مرشد تھانوی نے فرمایا ہے کہ واجعل لی وزیراً انہ سے کالین کا تمک اسباب کے ساتھ کرنا ثابت

ہوتا ہے۔

”معاون مانگنے میں اہل کی تخصیص شاید اس لئے ہو کہ ان کو طبعی الفت بھی زیادہ ہوگی، ان سے زیادہ
معاونت ہو سکتی ہے“ (تھانوی)

وزیراً۔ وزیر و وزارت سے بمعنی معاونت (کشاف) یعنی معین و معاون۔ اسے اصطلاحی
وزیر سلطنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ملکی اصطلاح ایران کی تھی۔ عربی زبان کو اس مفہوم سے کوئی واسطہ نہیں۔

۱۳۹ دو آدمی ملکر تبلیغ و دعوت کا کام قدرۃ زیادہ قوت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر ظاہر ہے کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض اس وزارت سے محض دینی امور میں تقویت اور مصالح دعوت و تبلیغ کی
تعمیل و تکمیل تھی۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ دونوں آیتوں میں دلالت ہے اس پر کہ اسباب سے بھی اکابر کا قصد
دین اور استعانت فی الدین ہی ہوتا ہے۔

۱۴۰ (اور ہماری احتیاج سے خوب واقف ہے)

بصیراً۔ ہماری خفی و مخفی چیزیں بھی تجھ پر روشن ہیں۔

قال الخطابی: البصیر المبصر والبصیر العالم بخفيات الامور (قسطی)

۱۴۱ یعنی اب کی تمہاری درخواست پر کیوں نہ تمہارے ساتھ لطف و توازن کا معاملہ ہوگا، تمہارے

ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ بلا تمہاری درخواست و خواہش کے ایک بار بہت پہلے ہو چکا ہے۔

۱۴۲ (اپنی اہمیت کی بنا پر)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَيْنِي ۝ (۳۹)

اور میں نے تجھ پر اپنی محبت سے محبت کا اثر ڈال دیا تھا ۳۹ اور تاکہ تم کو میری خاص نگہ رانی میں پرورش کیا جائے ۳۹

یہ وحی نبوت نہ تھی، وحی الہام تھی۔ اور الہام غیر انبیاء کے لئے بھی جائز و ثابت ہے۔ بعض مسیحی فاضلوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے والد ماجد عمران کا گھرب دریا تھا۔ نیل اسی طرف سے بہتا ہوا فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ اور ایک وقت مقررہ پر دختر فرعون (قرآن نے اس کی تصحیح کر کے بتایا کہ نہیں بلکہ آسیہ زوجہ فرعون) سیر دریا کے لئے آتی تھی۔ والدہ موسیٰؑ نے سوچا کہ بچہ کی جان بچنے کی اور کوئی صورت تو ظالم حکومت کے کارندوں سے ہے نہیں، ایک لگتی ہوئی صورت یہ البتہ ہو سکتی ہے کہ بچہ از خود دختر فرعون (صحیح یہ کہ زوجہ فرعون) کے حضور تک پہنچ جائے۔ عورتیں یوں بھی نرم دل اور ترس کھانے والی ہوتی ہیں، پھر یہ بچہ تو ہے بھی اس قدر پیاری اور موہنی صورت والا۔ عجیب کیا جو اس محترم خاتون کو اس پر رحم آجائے۔ اور خود فرعون پر بھی اگر اثر کسی کے کہنے سننے کا ہو سکتا ہے تو اسی خاتون محترم کا۔ پس یہی سوچ سمجھ کر مادر مہربان نے صورت حال کا صحیح اندازہ کر کے موسیٰؑ کو برہ پر بٹھا بہاؤ کے رخ چھوڑ دیا۔ اور نتیجہ بالآخر بالکل حسب مراد نکلا۔

یہ بیانات تاریخ پر نہیں بلکہ تمام تر ظن و تخمین پر مبنی ہیں، لیکن بالفرصت صحیح ہوں جب بھی نفس واقعہ کے اعجازی پہلو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الہام الہی بہر حال الہام الہی ہی ہے، خواہ بالکل مجمل اور براہ راست ہوا ہو یا تفصیل، یہ درمیانی زمینے سب عقل کو سمجھا دیئے گئے ہوں۔

۳۳ (اے موسیٰ! اور تجھیں محبوب بنا دیا)

حضرت موسیٰؑ قدیم تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔
لورین و انجیل دونوں میں یہی مذکور ہے۔

”اس نے اسے خوبصورت دیکھ کے تین مہینے تک چھپا رکھا“ (خروج - ۲: ۲)

”انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے“ (عبرانیون ۱۱: ۲۳)

”موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا“ (اعمال ۴: ۲۱)

عد ۱۲ و عد ۱۳۔ فرعون کا مراد ہونا بالکل ظاہر ہے، جو حق تعالیٰ کا بھی دشمن تھا، اور موسیٰؑ کا بھی

۳۴ سحر، نجوم، کہانت کے فنون اس زمانہ کے مہذب و متہذ ملکوں میں اسی طرح پھیلے ہوئے تھے، جیسے آج مادی علوم و فنون ہیں۔ اور مصر تو ان قدیم فنون کا ایک مرکز خاص تھا۔ فرعون کو منجموں، کاہنوں کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ عنقریب اسرائیلی قوم میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو فرعون و حکومت فرعون کے زوال اقتدار کا سبب بنے گا۔ فرعون نے اس وقت سے حکم یہ جاری کر رکھا تھا کہ اسرائیلیوں میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ جب ولادت حضرت موسیٰؑ کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ قدرۃ بہت پریشان ہوئیں، اس وقت آپ کو الہامیہ نذر سمجھائی گئی کہ ایک صندوق لے کر اس میں بچہ کو لٹا، صندوق

اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْرٰكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰكَ

(یہ اس وقت ہوا) جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئیں پھر بولیں کہ میں تمہیں ایسے کو دے دوں جو اس کو (خوب بھی طرح) پالے؟

اِلٰى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكُنْتَ نَفْسًا فَجَّيْنٰكَ

تو ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں ۱۳۵ اور تم نے ایک شخص کو مار

مِّنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ۚ

ڈالا تھا ۱۳۶ تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی ۱۳۷ اور ہم نے تمہیں خوب خوب آزمائشوں میں ڈالا ۱۳۸

دربائے نیل میں بہا دیا جائے (نیل شاہی محل کے نیچے سے گزر رہا تھا، اور دریا کا بہاؤ حضرت موسیٰؑ کے مکان سے اسی رخ پر تھا) جب صندوق بہتا بہتا محل کے نیچے پہنچے گا، روک کر بچہ اس میں سے نکال لیا جائے گا، اور بچہ کی صورت اتنی محبوب ہے کہ جو اسرائیل کش اور اپنے قصد و نیت کے لحاظ سے "موسیٰ کش" ہے خود اسی سے "موسیٰ بردری" کرائی جائے گی، اور اسی کو سیب و ذریعہ موسیٰؑ کی حیات و بقا کا بنایا جائے گا۔
توریت میں یہ واقعات ہیں، مگر حسب معمول محرف و مسخ شدہ شکل میں :-

"وہ عورت حاملہ ہوئی اور بیٹیا جینی، اور اس نے اسے تو بصورت دیکھ کے تین مہینے تک چھپا رکھا اور جب آگے کو چھپانہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا، اور اس پر لاسا اور رال لگایا، اور لڑکے کو اس میں رکھا اور اس نے اسے دریا کے کنارے پرچھاؤ میں رکھ دیا۔۔۔۔۔ تب فرعون کی بیٹی غسل کرنے کو دریا پر اتری، اور اس کی سیلیاں دریا کے کنارے پر پھرنے لگیں، اس نے جھاؤ میں ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لے، جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا، اور دیکھو وہ رونا ہے اسے اس پر رحم آیا، اور بولی یہ کسی عبرانی کا لڑکا ہے" (خروج ۲ : ۲-۴)

عیسیٰؑ میں اضافت تشریف و اختصاص کے لئے ہے۔ ورنہ اپنے عام معنی میں تو دنیا کی ساری ہی موجودات پروردگار عالم کی نگرانی میں رہتی ہے۔

هذا الاختصاص للتشريف كاختصاص عيسى عليه السلام بكلمة الله تعالى والكعبة
بيت الله (روح)

۱۳۵ صندوق دریا میں بہا دینے کے بعد حضرت موسیٰؑ کی بہن بھی چھپی اور انہماں بن کر شاہی محل کی طرف چلیں کہ دیکھنے کیا ہوتا ہے محل میں پہنچیں اور حجب دیکھا کہ بچہ چھپا ہوا ہے، تو خوش تدبیری کے ساتھ اپنی اور ان کی ماں ہی کو رضاعت کے لئے بلوایا۔
توریت میں ہے :-

تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی کو کہا کہ میں جا کے عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ

پھر تم مدین والوں کے درمیان (کئی) سال رہے۔ پھر تم اپنے وقت متعین پر (یہاں) آ گئے

يُوسَىٰ ۖ (۳۰) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ (۳۱) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ

اے موسیٰ! اور میں نے تم کو اپنے لئے منتخب کر لیا۔ (سواب) تم اور تمہارے بھائی

تجھ پاس لے آؤں تاکہ وہ تیرے لئے اس لڑکے کو دودھ پلا دے فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ جا۔

وہ چھو کر گئی اور لڑکے کی ما کو بلایا۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ اس لڑکے کو لے۔ اور

میرے لئے دودھ پلا۔ میں تجھے درما ہا دوں گی۔ اس عورت نے لڑکے کو لیا۔ اور دودھ پلایا۔

(خروج ۲: ۷-۹)

توریت میں ہے کہ ان صاحبزادی کا نام مریم تھا، یہ قول بعض شارحین توریت یہ حضرت موسیٰ سے ۵۱ سال بڑی تھیں، اور اگر حضرت موسیٰ کی تاریخ پیدائش ۱۵۲۰ ق م صحیح مانی جائے تو ان کی ہمیشہ کا سال پیدائش ۱۵۳۹ ق م ہوتا ہے۔

۳۶ (قبطیوں یا فرعونوں میں سے اتفاقہ و بلا قصد)

مفصل قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ آیت میں دلالت ہے کالمین سے لغزش صادر ہونے پر اور اس پر بھی کہ اس کی ایک نئی نشان ہوتی ہے۔

۳۷ حضرت موسیٰ کو اس واقعہ قتل غیر عمد کے بعد فکر و تردد و طرح کا لاحق ہوا، ایک تو خوف عقاب الہی سو وہ خوف تو اس طرح دور ہوا کہ استغفار کی توفیق ہوئی اور اسے قبول کیا گیا۔ دوسرے خوف انتقام حکومت تو اس سے نجات یوں حاصل ہوئی کہ مصر سے مدین پہنچا دیا گیا۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اکابر کی لغزش اگرچہ موجب عقاب مؤاخذہ نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی ان پر مذمت غالب ہوتی ہے۔

۳۸ اس درمیان میں جو کچھ آفتیں مصیبتیں پیش آئی ہوں، سب آزمائشوں کے حکم میں داخل ہیں۔ ان تکلیفوں سے نجات دینا تو خیر لطف و عنایت ہے ہی۔ باقی خود آزمائش بھی جو ازدیاد مدارج کا سبب بن جائے، بجائے خود ایک رحمت و نوازش ہی ہے۔

۳۹ یعنی اس وقت پر جو تمہاری نبوت کے لئے متعین و مقدر ہو چکا تھا۔ تم مدین سے پھر مصر لائے گئے

ای علی وفق الوقت الذی قدرته، وعینہ لتکلیمہ واستنبائہ بلا نقداً و آخر عنہ یوسىٰ مکالمہ خداوندی میں بار بار یا موسیٰ کا آنا عجیب نہیں دلہی و اکرام کے لئے ہو۔ (روح)

۴۰ ”اپنے لئے“ یعنی اپنا نبی بنانے کے لئے۔

بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٢٢﴾ اِذْهَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اے فرعون کے پاس ہم دونوں جاؤ

إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اے پھر اس سے تم دونوں گفتگو نرم کرنا۔ اے

ای لوحی و رسالتی (مدارک)

اخترتك لاقامة محبتی (روح - عن الزجاج)

الاصطناع الاخلاص بالالطاف ومعنى لتغنى لتصرف على ارادتي ومحبتی (بصفا)

۲۲ اہل حق کا اصلی مشغلہ و فریضہ ہی یاد الہی ہے۔ جس کی تاکید سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ پیغمبر بھیجے ہی جاتے ہیں تذکر و تذکیر کے لئے۔ دنیوی نظام حکومت قائم کرنے کی حیثیت ثانوی اور ضمنی ہوتی ہے۔

مرشد ثنائی نے فرمایا، تعلیم میں برکت جیسی پیدا ہوتی ہے جب معلم خود بھی ذکر میں مشغول ہو۔ آیاتی سے مراد وہ معجزات ہیں، جو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو عطا ہو چکے تھے۔

۲۲ ملاحظہ ہو حاشیہ ۲۲۔ فرعون، اس کے نام اور اس کی ستم رانیوں پر حاشیے پہلے گزر چکے ہیں۔

۲۳ (اس کے مرتبہ ثنائی کا لحاظ کر کے کہ یہ موثر ترین طریق تبلیغ ہے، اور شروع میں خشونت

و درشتی کو باوجود اشتغال طبع، اپنے قریب نہ آنے دینا۔)

کس درجہ حکیمانہ، معتدل و پُر آشتی تعلیم اس اسلام کی ہے جسے مخالفین نے اس درجہ سخت بلکہ سخت شہور کر رکھا ہے!

فقہاء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قوت و نصرت کے یقین کے باوجود بھی (جیسا کہ یہاں حضرت موسیٰ کو نصرت غیبی کا پورا یقین تھا) مبلغ کے لئے پوری طرح جائز ہے کہ انداز تبلیغ نرم رکھے۔

في هذا جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين لمن معه القوة وضمنت له

العصمة (ابن العربي)

دلیل علی جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ذلك يكون باللين من القول لمن

معه القوة وضمنت له العصمة (قوطبی)

متیقین نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت کے اندر اخلاق کا بہت بڑا سبق موجود ہے۔ کہ باوجودیکہ فرعون کے طغیان و تمرد کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، اس پر بھی حضرت موسیٰ جیسے مقبول و برگزیدہ بندہ کو حکم اسی کا ملتا ہے کہ اس سے لطف و ملائمت ہی سے پیش آئیں۔

هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهوان فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى

لَعَلَّہُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشٰی ﴿۴۴﴾ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ یَفْرُطَ

شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر ہی جائے۔ ۴۴۔ دونوں بولے اے ہمارے پروردگار ہم کو یہ اندیشہ

عَلٰیْنَا اَوْ اَنْ یُّطْغٰی ﴿۴۵﴾

ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے ۴۵

صفوة اللہ من خلقہ اذ ذاک ومع هذا المران لا یخاطب فرعون الا بالملاطفة واللين (ابن کثیر)

و فیہا دلیل علی استیعاب الالہ للظالم عند وعظہ۔ (روح)

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اس میں اس پر دلالت ہے کہ ہر شخص سے اس کے رتبہ کے موافق پیش آئے ۴۴۔ مقصود تو بہر حال ایمان لانا اور سچی تعلیم کو سچ تسلیم کر لینا ہے۔ خواہ یہ صورت بہ طوع و رغبت ذوق و شوق سے حاصل ہو، خواہ خوفِ خدا سے یا خوفِ عاقبت سے۔ عقل و ذہن عقیدہ توحید کو قبول کر لے اور اس پر مطمئن ہو جائے یہ صورت تذکیر کی ہوئی۔ جذباتی حیثیت سے قلب میں کیفیتِ خوفِ آخرت کی سما جائے، یہ صورت خشیتِ الہی کی ہوئی۔ ہدایت ان میں سے جس طرح بھی حاصل ہو جائے بہر حال ہدایت ہی ہے۔

آیت پر یہ اعتراض بالکل مہمل ہے کہ جب علمِ الہی میں فرعون کا ایمان نہ لانا ہی تھا تو یہاں یہ کیوں کہا گیا۔ یہاں تو مقصود صرف ان بندوں کو یہ ہدایت دینی ہے کہ تم اپنی تبلیغی کوششیں اسی امید پر جاری رکھو۔ علمِ الہی و قضاءِ الہی کی صورت بالکل الگ ہے، اس کو بندوں کی کوشش سے کیا واسطہ۔ وہ ایمان لاتا نہ لاتا اتنا حجت تو اس پر کرنا ضروری تھا۔

مغناہ اذہبا علی رجاء منکما و طمع و قضاء اللہ و راء امرکما۔ (معالم)

والفائدة فی ارسالہما علیہما السلام الیہ مع العلم بانہ لایومن الزام الحجۃ و قطع المعدرة (روح)

مامون الرشید عباسی سے متعلق جو خود بھی ایک بڑا صاحبِ علم فرماں روا گزرا ہے، یہ حکایت بعض کتابوں میں پڑھی ہے کہ اس کی کسی بات پر ایک معاصر عالم نے بلا اس کے مرتبہ شاہی کا لحاظ کئے ہوئے اسے سختی سے ٹوکا مامون نے برجستہ کہا کہ آپ کا مرتبہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر نہیں اور میں فرعون عدو اللہ سے بدتر نہیں، اس پر بھی دیکھئے، حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ سے ارشاد خداوندی ہوتا ہے تو یہ کہ فرعون سے گفتگو نرمی سے کرنا! ۴۵۔ (اول الذکر صورت میں ہماری تبلیغ دھری کی دھری رہ جائے۔ وہ ہمیں اس کا موقع ہی نہ دے

اور آخری صورت میں کہیں اس کا جرم اور بڑھ نہ جائے۔)

احتمالات جو ہر بشر کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایک امر طبعی ہے سمیروں کے بھی دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ۝ فَاتَّبَعَهُ فَقَوْلًا

اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں (سب) سنتا اور دیکھتا ہوں لہذا تم اس کے پاس جاؤ پھر

إِنَّا رَسُولُكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

اس سے کہو ہم دونوں تیرے پروردگار کے قاصد میں اسو تو ہمارے ساتھ نبی اسرائیل کو جاتے دے۔

فرعون کی طرف اس کی عام سیرت و کردار کی بنا پر جو اندیشہ تھے وہ قدرت ان دونوں انبیاء مرسلین کے دل میں بھی پیدا ہوئے اور دونوں نے اپنے رب کے حضور میں انہیں پیش بھی کر دیا۔ اور اس غرض و معروض میں کوئی شائبہ بھی تعمیل ارشاد سے گریز کا نہیں۔ خطرات سے خوف و اندیشہ پیدا ہونا طبعی ہے، اس کے یہ معنی سرگز نہیں ہونے کہ جب کسی بلا کا نزول ہوگا تو داعی حق صبر و تحمل سے بھی کام نہ لے گا۔

۱۲۶ کسی سب اسپیکر کو اگر وائسرائے کہیں کہ فلاں ڈاکو سے مقابلہ کرنے میں تم اندیشہ نہ کرو، ہم خود مع اپنی ساری قوت کے تمہارے ساتھ ہوں گے، تو وہ کیسا بارغ ہو جائے گا، اور اسے کیسا زبردست سہارا ہاتھ آجائے گا۔ پھر یہاں تو بندہ کو کسی بزرگوار کا نہیں، خدا کا سہارا ہاتھ آ رہا تھا! ڈھارس بندھانے اور بہت بڑھانے کی اس سے بڑھ کر صورت خیال میں ہی نہیں آسکتی۔

معکم۔ معیۃ سے مراد کمال حفظ و نصرت الہی ہے۔

معکم بال حفظ والنصرة (بیضاوی)

والمراد بمعیتہ سیمانہ کمال الحفظ والنصرة (روح)

المعینۃ ہنا بالنصرة والعون۔ (بجر)

توریت میں اس موقع پر ہے:-

”وہ بولا یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں گا“ (خروج - ۱۲: ۳)

اسمع واری تمہارا ایک ایک جزئیہ تمہارا اچھوٹا بڑا ہر معاملہ اور ہر مکالمہ براہ راست میرے

علم میں آتا ہے گا۔ اللہ سنتا اور دیکھتا تو ہر وقت ہی رہتا ہے، اس وقت اپنی ان صفات کا اتھار اپنے فرستادوں کو کر کے ان کی ہمت و قوت قلب کس درجہ بڑھادی!

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اسمع واری اگر انہی معکم کی تفسیر ہے تو دلیل ہے قرب صفاتی پر اور اگر مستقل ہے تو انہی معکم دلیل ہے قرب ذاتی پر۔

۱۲۷ (بے قصور و بے خطا، جب تک وہ تیرے ملک میں مقیم ہیں)

فرعون کے مظالم اب حد سے بڑھ گئے تھے، اور بنی اسرائیل کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے وطن کنعان (صوبہ شام) واپس چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ فرعونی حکومت ان لوگوں سے بیگار کا اور ادنیٰ قسم کی مزدوری کا کام لیتی رہتی تھی۔ اس لئے اس مطالبہ کو ہی نہیں مان رہی تھی۔ آج

وَلَا تَعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ جُنُنُكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ

اور انہیں نہ دے ۴۸ ہم یقیناً تیرے پاس تیرے برودہ کار کی طرف نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لئے جو یہ بھی راہ پر

الہدایۃ ﴿۴۸﴾ اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْنا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَبَ وَتَوَلٰی ﴿۴۹﴾

چلے ۴۹ ہمارے پاس تو وحی یہ آچکی ہے کہ عذاب (قہری) اسی کے لئے ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کر لے ۴۹

ہمارے پاس کا بھی کون ظالم زمیندار یہ گوارا کرتا ہے، کہ اس کی ادنیٰ رعایا بھی اس کی زمین سے نکل کر چل جائے۔
توریت میں اس موقع پر ہے:۔

”بعد اس کے موسیٰ اور ہارون آئے اور فرعون کو کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرمانا ہے کہ

میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ وہ بیابان میں میرے لئے عید کریں۔ (خروج - ۵ : ۱)

۴۸ یعنی جو کوئی دین حنیف کو اختیار کرے اور یہی راہ چلنے لگے، اسے تھوڑے ہی قہر و عذاب کا
ڈر ہو سکتا ہے! اسے کھٹکانہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

ای السلامۃ من العذاب فی الدارین لمن اتبع ذالک بتصدیق آیات اللہ۔ (روح)
یہاں اسلام کی ایک عام خصوصیت بیان کر دی گئی کہ اس کا قانون، اس کا آئین اس کا نظام
دنیا و آخرت دونوں کے لئے بہترین دستور حیات ہے۔ فرد کے لئے، بھی جماعت کے لئے بھی۔

بایۃ من ربک۔ آیت بمعنی نشان یا معجزہ یعنی جس سے تجھے بھی ہماری صداقت کا یقین آجائے۔
آیت کی تائید سے مراد جنس معجزہ ہے، نہ کہ کوئی منفرد معجزہ۔
قد رسول کی تحقیق و تاکید کے لئے ہے۔

للتحقق والتاکید۔ (روح)

علی۔ یہاں ل کے مراد ہے۔

علی بمعنی اللام (روح)

قال الفداء السلام علی من اتبع الهدی لمن اتبع الهدی سواء۔ (قرطبی)
۴۹ (حق سے)

توریت میں یہ واقعات تو خیر تھوڑے بہت درج ہیں لیکن قرآن مجید بیچ بیچ میں اخلاق و عقائد سے
متعلق جو تعلیمات دیتا جاتا ہے، ان سے توریت کے صفحات کیسر خالی ہیں۔

اَنَا... اوجی بجائے تشبیہ کے اب صیغہ واحد تکلم کا شروع ہوا ہے۔ یہ تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی زبان سے ادا ہو رہی ہے کہ وہی اصل تھے حضرت ہارونؑ تو یہ طور ان کے نائب یا معاون کے تھے۔

حضرت موسیٰ کو وہ جو حکم ”قول لیں“ (نرم بولی) کا ملاتھا، یہ اسی کی تعمیل ہو رہی ہے کہ آپ نے براہ راست
یہ نہ فرمایا کہ عذاب تیرے اوپر ہوگا، بلکہ اسے ایک کلیہ اور قانون کی صورت میں پیش کیا۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

(فرعون) کہا تو بھیر اے موسیٰ تم دونوں پروردگار ہے کون؟ (موسیٰ نے) کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکی بنیاد عطا کی پھر

ثُمَّ هَدَى ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝

(اسکی رہنمائی کی) (فرعون نے) کہا اچھا تو پہلی نسلوں کا کیا حال ہوا ہے؟ ۵۲

۵۵ (جس کا حوالہ تم بار بار دے رہے ہو)

اب دونوں حضرات فرعون کے دربار تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ گفتگو وہیں ہو رہی ہے۔

مصر میں فرعون سب سے بڑے دیوتا یعنی سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اور عملاً تمام اختیارات

خدا کا منظر۔

اب تک تو وہ اپنے ہی کو سب سے بڑے یعنی سورج دیوتا کے منظر یا اوتار ستے رہے اور سمجھتے رہے کہ

عادی رہا تھا، اب جو یہ نئی اور نامانوس آواز ایک پروردگار عالم کی اس کے کان میں پڑی۔ تو حیرت سے

پوچھا ہے کہ اچھا! یہ بتاؤ تو سہی، آخر تمہارا تراشا ہوا رب ہے کون؟

تو ریت میں اس مقام پر ہے :-

”فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں کہ بنی اسرائیل کو جانے دوں؟

میں خداوند کو نہیں جانتا اور نہ میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا“ (خروج ۵: ۲)

۵۵ (ان کی اسی خلقت کی جانب)

حضرت موسیٰ اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں، ارے تو اس کو نہیں جانتا۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے

ساری مخلوقات کو شرف و جود سے مشرف کیا ہے۔ پھر جس کی فطرت و ساخت رکھی، اور جو کام اس سے لینا

چاہا، اسی کے مطابق اسکے آلات و قویٰ، ہیئت و ترکیب بھی رکھی، لگو یا تخلیق اور تربیت دونوں کا مبداء وہی تو ہے۔

اعطی کل شیء خلقه۔ سے مراد ہے کہ ہر شے کی ساخت و خلقت موزوں و مناسب رکھی اور

خدا سے مراد ہے کہ جس مقصد و غرض کے لئے اس شے کو مخلوق کیا، اسی طرف اسے لگا بھی دیا۔

خیال رہے کہ گفتگو مسئلہ ربوبیت پر چل رہی ہے، نہ کہ الوہیت پر۔

مرشد تھانوی نے حضرت موسیٰ کے اس جواب سے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ معرفت بالکنہ ممنوع ہے اور

بالصفات والافعال جائز ہے۔

۵۶ (جن کا دین تمہارے دین توحید سے یقیناً مختلف تھا)

یعنی وہ تو تمہارے خیال کے مطابق گمراہ و بد دین تھے تو اب وہ کس حال، کس الم میں ہیں؟ وہ تو

عذاب میں پڑے ہوئے ہوں گے! مصریوں کے اس بارے میں عجیب عجیب نظریے تھے، ہندو

شکر کوں سے ملے ہوئے۔ ایک خیال یہ تھا کہ ہر روح جو مٹی، قید ہستی سے چھوٹنے کے بعد روح کلی سے جا ملتی ہے۔

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝٥٢ الَّذِي

(موسیٰ نے) کہا اُن کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر میں (محفوظ) ہے۔ میرا پروردگار نہ بھٹک سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے۔

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ

وہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا۔ اور تمہارے لئے اس میں راستے بنا دیئے۔ اور آسمان

السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَاخْرَجْنَا بِهَا أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥٣

سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف قسم کے طرح طرح کے نباتات پیدا کئے۔

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ

کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔

فما میں تفہیم کی ہے۔ یعنی جب تمہارے خیال میں وہ لوگ مردود تھے تو پھر مکران پر کیا گزری!

۵۲ (بجلائے تمہارے معبودوں کے، جن کے لئے غلطیاں کر جانا، بھول و نسیان کا شکار ہو جانا سب

ہی کچھ ممکن ہے)

حضرت موسیٰ کا یہ جواب بہت ہی بلیغ ہے آپ نے فرمایا مجھے پھلوں کے حشر کی کیا خبر؟ البتہ انما یقنن کے ساتھ جانتا ہوں کہ بہر حال اُن کے ساتھ انصاف ہی ہوا ہوگا۔ اور میرے علیم و خیر، ہمہ میں، ہمہ اُن خدا نے اُن کے ساتھ معاملہ وہی کیا ہوگا جس کے مستحق وہ اپنے عمل اور نامہ اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ وہاں غلطی یا بھول چوک کا کیا سوال؟

لَا يَصِلُ وَلَا يَنْسَى ۖ كَيْفَ يَصِلُ إِلَىٰ خَلْقٍ عَدَلٍ ۚ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْأَنْبَاءِ

اور معبودوں حق تعالیٰ سے منفی ہیں۔

۵۳ (اور جس پر تم آرام و استراحت کرتے ہو۔)

خطاب اب موسیٰ و فرعون سے مکالمہ کے ساتھ ساتھ، براہ راست رب العالمین کا عام نوع انسانی سے بھی ہے اور یہ طرز یعنی خصوص سے عموم کی طرف التفات بلاغت قرآنی کے خصوصیات میں سے ہے۔

۵۴ (جس میں تم چلو پھرو)

یعنی تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ زمین پر تمہارے لئے ہر قسم کا سامان آسائش بھی مہیا کر دیا۔ زمین کی ہر چیز ان کی ہے، مگر وہی یا مستطیل، بیضوی یا لمبوتری، گیند کی طرح یا ناشپاتی کے مثل، قرآن مجید کو ان بحثوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو صرف یہ بیان کرتا ہے کہ زمین انسان کے لئے فرش کا کام دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامان ربوبیت میں سے ایک بڑی مخلوق ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝٥٤ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا

بے شک اس (سارے نظام) میں دلیلیں موجود ہیں اہل عقل کے لئے ۵۴۔ اسی (زمین) میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا

نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝٥٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ

اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ پھر نکالیں گے ۵۵۔ اور ہم نے اسے

أَيُّنَا كَلَّمَا

ساری ہی نشانیاں دکھلا دیں ۵۶

۵۶ (اس کے کمال ربوبیت کی)

مصر ایک زرعی ملک ہے اور مصریوں میں چوپانی، گلہ بانی کا خاص رواج تھا اور مصری تمدن میں مویشیوں کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس لئے ان سے مخاطبت کرنے میں نبات شتیٰ اور انعام کا نام لینا عین مقتضائے مقام ہے۔ — السماء کا فلکیات کی رو سے کیا مرتبہ ہے، کلام الہی کو اس سے کوئی تعرض نہیں۔ وہ اسے رب العالمین کے آلات ربوبیت میں سے بطور ایک اعلیٰ آلے ہی کے پیش کرتا ہے۔

مرشد تھانوی نے فرمایا اخراجنا میں اشارہ ہے اس جانب کہ مؤثر حقیقی حق تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ سے اثبات توسط اسباب کا بھی ہو رہا ہے۔

۵۷ (بعد موت)

انسان کی آفرینش اجزائے ارضی میں سے ہوئی ہے۔ اور موت کے بعد یہ صورت وہ اجزائے ارضی ہی میں ملا یا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی آفرینش ثانی بھی ان ہی اجزائے ارضی ہی سے ہوگی۔ — زمین سے انسان کے تعلق کی کیا اچھی نوعیت یہاں بیان کر دی ہے۔ — "مادر وطن" وغیرہ چلے ہوئے الفاظ سے کہیں زیادہ صحیح صلیح و مؤثر۔ اس سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی میں ایک روز ملو گے اور ایک روز پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔

توریت میں ایک آیت اس سے ملتی جلتی ہے موجود ہے: "تو خاک ہے اور پھر خاک میں جائیگا" (پیدائش۔ ۱۹: ۳) لیکن شریعت کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔

حدیث رسول کی تعمیل میں مسلمان اپنی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے اسی آیت کو پڑھتے جاتے ہیں۔ اور اپنا صحیح ایمانی تعلق زمین سے اور زمین آفریں سے تازہ کرتے جاتے ہیں۔

۵۸ (جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی تھیں)

آیات کے مفہوم میں معجزات و دلائل دونوں شامل ہیں۔ گو یہاں رخ معجزات و خوارق کی جانب زیادہ ہے، توریت کتاب خروج میں ان معجزات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

فَكَذَّبَ وَابَى ۝۵۶ قَالَ اجْعَلْنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا

اس پر بھی وہ جھٹلایا ہی کیا اور انکار ہی کرنا رہا۔ (فرعون نے) کہا تو (شاید) تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہماری

بِسِحْرِكَ يُمُوسَى ۝۵۷ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ لِسِحْرِ قَوْمِهِ فَاجْعَلْ

سز میں سے اپنے سحر کے زور سے نکال دو، اے موسیٰ۔ ۵۷ لہذا اب ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ویسا ہی سحر لا کر رہتے ہیں،

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوْءَ ۝۵۸

تو اب ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ بدلو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم ایک ہموار میدان میں۔ ۵۸

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۵۹

(موسیٰ نے) کہا تم سے وعدہ میلے کے دن رہا۔ اور (ہاں یہی) کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ ۵۹

۱۰۱۰۔ اس تصریح سے فرعون کی وعدہ و وعاد کی شدت اور زیادہ ظاہر ہو گئی۔ معجزات و خوارق کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا تھا، نہ یہ کہ سنی سنائی باتوں کی خبر میں اس تک پہنچی ہوں۔

۵۵۹۔ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد آخر میں فرعون بولا تو یہ بولا اکیا خوب قدر کی اس نے پیغمبری کی!

انسان اپنے ہی پر دوسرے کا بھی قیاس کرتا ہے۔ بیچارہ خود سحر و کھانت میں مبتلا، ان اعمال سفلیہ کا ماہر، اس بد بخت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی درجہ علوم عالیہ کا، مراتب روحانیہ کا، ان سفلیات سے بلند تر بھی ہے۔ یہ تشخیص بھی کس قدر مشاہدہ ہے اس رائے کے جو آج بڑے بڑے فرنگی یا فرنگیت زدہ حکماء و محققین، سیرت نبویؐ پڑھ کر کمالات و کرامات محمدیؐ سے یہ قدر اپنے ظرف کے واقف ہو کر، آخر میں گردن کی جنبش کے ساتھ فرماتے ہیں کہ "بے شک محمدؐ بڑے خوش تدبیر، بڑے خوش فکر، بڑے خوش انتظام مصلح و مدبر گزشتہ ہیں۔"

۱۰۱۱۔ یعنی کھلے ہوئے مقام میں، جہاں ساری سپلک جمع ہو کر ہماری تمہاری ساحری کا مقابلہ اور تماشہ دیکھ سکے۔ یہ کہہ کر فرعون نے اپنے خیال میں نہایت عادلانہ و عاقلانہ طریقہ فیصلہ کا نکال لیا۔

موسیٰ کے یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ وہ میدان ہم دونوں فریقوں کے نصف نصف مسافت پر واقع ہو۔ فرعون کے سحر پر ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ لِسِحْرِ قَوْمِهِ فَاجْعَلْ

ل تاکید کا ہے "لا کر رہتے ہیں" ترجمہ اس لئے کیا گیا۔

لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ یعنی یہ خالی خولی دھکی یا تری لفاظی نہیں، ایک قطعی حقیقت ہے۔ اور یہ مقابلہ ہو کر رہے گا۔

۱۰۱۲۔ مصر میں اس زمانہ میں قوی تہوار یا جشن سال میں دو بار بڑے پیمانہ پر منائے جاتے تھے، ایک بار

بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلٰى ۝۶۳ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ

نکال دیں اور تمہارا بہتر (داعی) طور طریق بھی مٹا دیں۔ ۶۳ سب مل کر اپنے فن کا انتظام

ثُمَّ اسْتَوْصَفَاءُ وَقَدْ افْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰ ۝۶۴

کر دے ۶۴ اور صف بہ صف آ جاؤ کہ آج فلاح اسی کی ہے جو غالب آئے۔ ۶۴

۶۵ یعنی آپس میں سرگوشیوں اور مشورت کے بعد یہ ٹھہری کہ یہ دونوں کہیں باہر سے یہ فن یکجا کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر غالب آکر ہمارے اس وطنی فن بلکہ ہماری ساری قومی تہذیب و تمدن ہی کو مٹا دیں اور خود ایک نظام نو کی بنا ڈالیں۔

مثلیٰ صیغہ مؤنث ہے امثل کا۔ معنی ہیں خوب روشن و خوب واضح کے، اور جادہ صبح و شام کے۔
الأمثل الأوضح والأظہر۔ (کبیر)

تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعنون على الهدى المستقيم (قرطبی)
ای الاشیاء بالحق۔ (ابوالبقاء)

یعنی ہمارا یہ نظام جس سے ہم خوب روشناس ہیں۔

عرض حضرت موٹی کے باب میں جو سرکاری تشخیص، فرعون اور اس کی گورنمنٹ کی جانب سے پہلے ہی ہو چکی تھی ساحروں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔

ہذا بن تشنیہ کے اس اعراب پر بھی بحث ہوئی ہے ملاحظہ ہو اعراب القرآن (عکبری) اور تفسیر
”روح المعانی“ وغیرہا۔

۶۶ (اور کوئی بات اٹھانہ رکھ)۔

یعنی لا تدرءوا شیئاً الا جمیعاً تم بہ۔ (کبیر)

فاجمعوا۔ سے ایک مراد تو وہی ہے جو اردو میں جمع ہو کر مل کر سب کے اکٹھے ہونے سے ہوتی ہے۔
اور یہی معنی زجاج لغوی نے لئے ہیں۔

لیکن عزمکم کلکم کا لید مجمعاً علیہ لا تختلفوا۔ (کبیر عن الزجاج)

اور دوسرے معنی یہ کہ خوب مضبوط ہو کر نکلو۔ اور یہ معنی قرآن لغوی سے منقول ہیں۔

الاجماع الاحکام والعزيمة على الشئ (کبیر عن القرطبی)

الاجماع الاحکام والعزم على الشئ۔ (قرطبی)

۶۷ (آج ہی تو ہماری قوم اور ہمارے دین و تہذیب کی موت وزبیت کا مسئلہ طے ہونا ہے)

”صفت بہ صفت یعنی سب مل کر آپس میں ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج تو ہمارے فن پر حملہ ہے، فن کی عزت کا سوال ہے، اس کا تحفظ ہم سب پر واجب ہے۔“

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا تُسْلَفَىٰ وَإِنَّا كُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

(پھر) بولے کہ اے موسیٰ (پہلے) آپ (اپنا عصا) ڈالیں گے یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے نہیں؟ ٦٥

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ

(موسیٰ نے) کہا نہیں تم ہی ڈال چلو ٦٥ پس یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاثیاں موسیٰ کے خیال میں

سَجَرَهُمْ أَنَّهُا تُسْعَىٰ ٦٦

اُن کے جادو کے زور سے ایسی نظر آئے لگیں گویا کہ وہ دوڑ پھر رہی ہیں ٦٦

دوسرا پہلو صفائے میں بھی یہی ہے کہ خوب شان و شوکت کے ساتھ آج اس جدید مدعی و حریت پر حملہ کرو۔
٦٨ ساحر حضرت موسیٰؑ سے دریافت کر رہے ہیں (جیسا کہ آج بھی کھلاڑی مقابلہ کے وقت دریافت کرتے ہیں) کہ پہلے بازی کس کی رہے گی؟ یا دوسری اصطلاح میں پہلا وار کس کا ہوگا؟ یہ ساحر حضرت موسیٰؑ سے القاء سحر کی اجازت نہیں طلب کر رہے ہیں۔ اجازت دینے کے قابل وہ انھیں سمجھتے ہی کب تھے۔ القاء سحر پر تو وہ کمر بستہ تھے ہی، دریافت صرف اتنا کر رہے ہیں کہ پہلی بازی کس کی ہوگی۔

٦٩ حضرت موسیٰؑ نے نیازی سے جواب دیتے ہیں کہ تم ہی پہلا وار کر دیجو۔ پہل کر دیکھو اپنا حوصلہ پہلے ہی نکال لو نہ ظاہر ہے کہ یہاں حضرت موسیٰؑ کی طرف سے اجازت یا حکم کا کوئی موقع ہی نہیں۔ سوال تو صرف تخمیر کا تھا۔ اور آپ نے دونوں پہلوؤں میں سے وہ شق اختیار کر لی، جو حق کے واضح کرنے میں زیادہ معین ہونے والی تھی۔ اور بالقرض اگر آپ القاء سحر کی اجازت بھی دے دیتے جب بھی مقصود تو آپ کا احقاق حق ہی تھا، اور یہ القاء سحر اس کا ایک مقدمہ تھا۔ ایسی صورت میں اگر آپ اپنی طرف سے اس کا امر بھی کر دیتے، جب بھی مطلق کوئی مضائقہ نہ تھا۔ یہاں سے یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ احقاق حق کی غرض و مقصد سے اگر کچھ دیر کے لئے باطل کے طور و شیوے کو انگیز بھی کرنا پڑے تو جائز ہی نہیں بلکہ ایک خدمت دینی بھی ہے۔ اور اہل باطل سے مناظرہ میں یہ کرنا بھی پڑتا ہے۔

٦٥ (سانپ کی طرح)

بُخَيِّلَ إِلَيْهِ۔ یہ لفظ بہت قابل غور ہے ”حضرت موسیٰؑ کو ایسا لگا۔“ حضرت موسیٰؑ کے خیال میں یہ نہیں کہ وہ لاثیاں اور رسیاں واقعی سانپ بن گئی تھیں۔

حَقَّقَ ظَنَّهُ أَنَّهَا تُسْعَىٰ (قرطبی)

تو ریت میں ہے :-

”ہارون نے اپنا عصا فرعون اور اس کے خادموں کے آگے پھینکا، اور وہ سانپ ہو گیا تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادو گروں کو طلب کیا، چنانچہ مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادوؤں سے ایسا ہی کیا کہ

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴿٦٤﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ

اس سے موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ اندیشہ محسوس کیا۔ اگے ہم نے کہا ڈرو نہیں۔ غالب تو

أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ ⑥ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ط

یقیناً تم ہی رہو گے۔ ۵۲ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو (عصا) ہے اسے ڈالو اس (سوانگ) کو وہ نکل

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۖ (٦٩)

جاریکا جوانھوں نے بنا کھڑا کیا ہے، یہ انھوں نے تو بس جادو کا سوا انگ بنا کھڑا کیا ہے اور جادو گر کہاں جا لے کا یہاں نہیں ہوتا ہے۔

ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عصا پھینکا، اور وہ سانپ ہو گیا۔ (خروج۔ ۷: ۱۰-۱۱)

اس سے قطع نظر کہ توریت میں عصا بجائے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، توریت و قرآن مجید کے بیان میں بڑا فرق یہ ہے کہ توریت میں سحر کے اثر سے رسیوں کا اور لٹھلیوں کا سانپ بن جاتا مذکور ہے۔ بہ خلاف اس کے قرآن میں صرف اتنا ہے کہ ساحروں کی نظر بندی کے اثر سے حضرت موسیٰ (یا اور دیکھنے والوں کو بھی) وہ رسیاں اور لٹھلیاں دوڑتی پھرتی نظر آئیں ان کے واقعہ سانپ بن جانے کا قرآن مدعی نہیں ہے (کہ یہ بات ہی کیا ہوئی، جبکہ انھوں نے بھی سانپ بنائے اور میرا عصا بھی سانپ ہی بہر حال بنے گا) حقیقتہً وہ حالت ہے جو قلب میں خوف سے پیدا ہوتی ہے۔

الخيفة الحالة التي عليها الانسان من الخوف (راغب)

خیفۃ کانکرہ ہونا دلیل ہے اس کی کہ یہ اندیشہ کچھ بہت زیادہ نہیں تھوڑا ہی سا پیدا ہوا تھا۔
التنکیر للتقلیل (مخالفی)

والتنوين للتخفيف (روح)

تو فناک شے سے یہ وقتی احساس خوف تمام تر ایک ایمر طبعی جلتی تھا، اور تربیہ نبوت کے کسی طرح منافی نہیں
مرشد تھا نوئی نے فرمایا کہ اس میں اثبات ہے اس کا کہ حضرت موسیٰ اپنے کمال کے مدعی نہ تھے، مدعی کمال کو
خوف نہیں ہوتا۔

۲۷ معائنہ غیبی دی گئی کہ نہیں۔ تم کچھ پروا نہ کرو، فتح تمہاری اور حق ہی کی ہوگی۔ اور نسکین بھی

کس تاکید اور قطعیت کے ساتھ۔ ایک تو حرفِ اِنتِ خود تاکید کا، پھر ضمیر مخاطب کی تکرار، پھر اعلیٰ پر لام معرفہ کا۔ اور پھر خود لفظ اعلیٰ کہ علا، علیہ نمایاں ہی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ (کبیر)

۳۷ (معجزہ کے مقابلہ میں)

پیمبر وقت سے ارشاد یہ ہوا کہ تمہارے مقابل جو کچھ ہے وہ دھوکے کی ٹی ہے، حقیقت کے خالی محض نالش ہے، گڑھا ہوا سواتنگ ہے، اس کی بساط ہی کیا۔ حق کی مضبوط چٹان کے مقابلہ میں یہ کہیں ٹھہر سکتا ہے۔

فَالْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ⑤

بھرتو جادوگر سجدہ میں گر گئے ۴۷ اور بول اٹھے ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ دَلِيلَهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمْ

(فرعون نے) کہا تم اس (مومن پر) یقین لے آئے بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بھی بڑا (اور استاد) ہے

السَّحَرَةُ فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافِ

جس نے تمہیں بھی جادو دکھایا ہے سو (اب) میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوانا ہوں الٹی طرف سے ۴۸

والمعنى ان الذى معك يا موسى معجزة إلهية والذى معهم تمويهات باطلة فكيف يحصل التعارض (كبير)

صنعوا. یہاں بنا کھڑا کرنے کے معنی میں ہے۔

صنعوا ھہنا بمعنی زوروا (کشاف۔ بیضاوی)

التعبير عنها بما صنعوا للتحقير والایذان بالتمويه والتزوير (رج)
ساحر اور ساحر دونوں سے آیت میں مراد عدد نہیں جنس ساحر ہے۔ اسی لیے لفظ قصداً
صیغہ مفرد میں لایا گیا ہے۔

لمر وحده ساحر ولم يجمع لان القصص في هذا الكلام الى معنى الجنسية لا الى
معنى العدد فلو جمع لخیل ان المقصود هو العدد (کشاف۔ مدارك)

کید ساحر کے ساتھ ساحر نکرہ آیا ہے مراد وہ خاص سحر ہے جس سے ان فرعونی ساحروں کا کیا تھا۔
اور لا یقلع الساحر میں الساحر معرفہ ہے مراد یہ ہے کہ جنس ساحر میں جو جمع اقسام سحر کے حامل ہیں۔ (کبیر)
۴۷ (جب انھوں نے دیکھ لیا کہ ان کا سارا سوانگ اکارت ہی گیا۔ اور حضرت موسیٰ کا اثر دہا
ان کے سارے سانپوں کو نکل گیا، اور سمجھ گئے کہ یہ کرامت و اعجاز ا فوق السحر ہے۔)

مرشد تھا نوی نے ان الفاظ سے یہ نکالا کہ عمل اختیاری موقوف ہے توفیق الہی پر، اور اس میں اس امر پر
تنبیہ ہے کہ حق تعالیٰ کے الطاف جس بندہ کو چاہیں غایت کفر و عناد سے نہایت ایمان تک پہنچا دیں۔

۴۸ یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، حاشیہ سورہ اعراف آیت ۲۳ میں توجہ کا۔

قبل سے یہ مفہوم نہیں نکلا کہ اجازت مانگنے کے بعد وہ اجازت ایمان لانے کی دے دیتا۔ معنی صرف
”بدون“ یا ”بغیر“ کے ہیں۔ جیسے سورہ کہف کی آیت قبل ان تنفذ کلمات ربی الخ (۱۰۹) کا یہ مفہوم
نہیں کہ کلمات ربی ختم بھی ہو سکیں گے، بلکہ قبل کے معنی بدون یا بغیر ہی کے ہیں۔

قالوا.... موسیٰ ایمان تازہ کے جوش میں یہ فقرہ بے اختیار ساحروں کی زبان پر آ گیا۔

وَلَا وَصَلْبَتِكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا

اور تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھاتا ہوں۔ ۷۶ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہتا ہے کہ ہم دونوں میں کس کا

وَأَبْقَى^(۱) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے ۷۷ (جادوگر) بولے کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے ان شواہد کے مقابلہ میں جو ہم کو

فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^(۲)

مل چکے ہیں اور اس سب سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو کر ڈال جو کچھ تجھے کرنا ہے (تو تو بس اس دنیا ہی کی زندگی میں) (جو کچھ کرنا ہے) کر سکتا ہے

قال امتنعوا فرعون قاهر وجابر اپنی ادنیٰ رعایا کی یہ حرکتیں دیکھ کر غصہ سے آگ ہو گیا، اور یہ تقریر اسی عالم میں اس نے کی۔

امن له وامن به میں جو فرق ہے اس پر حاشیہ کہیں پہلے گزر چکا۔

۷۷ (تاکہ دوسرے بھی عبرت حاصل کریں)

لا واصلبتکم.... النخل۔ سولی دینے کی سزا دنیا کی قدیم ترین سزاؤں میں سے ہے، اور جب تک تمدن حکومتوں نے سولی گھر نہیں بنوائے تھے، قدیم ترین طریقہ یہی درختوں پر لٹکا دینے کا تھا اور کھجور کے درخت مصر میں عام تھے۔

اور یہ باتھ پیر الٹی طرف سے کلٹنے کی سزا گو آج "وحشیانہ" معلوم ہو لیکن قدیم قوموں کا معمول عام رہی ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ اعراف کا حاشیہ ۱۱۷

۷۸ یعنی ایک طرف میری حکومت کا عذاب اور دوسری طرف موتی، ان کی جماعت اور ان کے خدا کا عذاب۔ فرعون اب بھی حضرت موسیٰ کو بے یار و مددگار سمجھ رہا تھا۔ قوت و افتداری کی زبان ہی ہوتی ہے جو فرعون کی تھی۔ اور وہ تو اپنے زعم و پندار میں ایک مطلق العنان خدائی کا مجسمہ تھا۔ ۷۹ (جو بہر حال آتی و قاتی ہے)

ساحرائی ہی دیر میں ایمان کی برکتوں سے پوری طرح مشرف اور عزم و ارادہ کے پختہ ہو چکے تھے۔ ایمان کی حلاوت ان کے رگ و پے میں نفوذ و سرایت کر چکی تھی، اور عقیدۂ آخرت ان کی ذہنیت کا جز بن چکا تھا۔ اس درجہ جلالت و بے خوفی بس ایمان کامل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔

البیئنت۔ یہ کھلی ہوئی شہادتیں ہر ایک کے معیار و مذاق کے مطابق الگ الگ ہوتی ہیں۔ بہر حال اتنی ہی دیر میں ساحروں کو یقین محکم حاصل ہو چکا تھا کہ ان کے علم و فن سے وہ حقیقت کہیں بالاتر ہے جسے پیغمبر وقت لے کر آئے تھے۔

مرشد تھانوی نے فرمایا کہ استعداد کا کامل ہونا بتدی کو غمتی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ

إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ

ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے: تاکہ وہ ہمیں ہماری خطا میں معاف کر دے اور جو زور تو نے ہم پر جادو کے باب میں

السَّحَرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ③ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا

والا۔ (اس کو بھی) ۴۹ اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی ہے۔ ۵۰ ہے یہ کہ جو کوئی بھی اپنے پروردگار کے پاس مجرم

فَاتِلَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ④ وَمَنْ يَأْتِهِ

ہو کر حاضر ہوگا تو اس کے لئے دوزخ ہے۔ اس میں وہ نہ مرے گا، اور نہ جئے گا: ۵۱ اور جو کوئی اس کے

مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ⑤

پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں، سو ایسوں کے لئے بڑے اونچے درجے ہیں: ۵۲

یہ جواب ساحروں کے منتہی ہونے کی دلیل ہے۔

۴۹ وہ ساحر ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر از خود اور اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، سرکار کی دعوت پر بلکہ سرکار کے بھیجے ہوئے آئے تھے۔ پیغمبر حق سے مقابلہ و معارضہ ان کا تازہ ترین قصور تھا، اس کا اعتراف اور اس سے استغفار انہوں نے خصوصیت کے ساتھ کیا۔

۵۰ (اور تجھ میں نہ بذات خود خیر و خوبی اور نہ تیری سزا و انعام کو بقا)

خیر۔ اللہ بہتر ہے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے۔

فی حد ذاتہ تعالیٰ۔ (روح)

ابقی۔ اللہ پائیدہ ہے عذاب و ثواب دینے کے لحاظ سے۔

ادوم جزاء ثوابا کان و عقابا۔ (روح)

۵۱ نہ جئے گا۔ یعنی اگر کہنے کو زندگی یہی ہوگی تو بھی شدت عذاب و فرط آلام سے اُس دوزخی زندگی پر زندگی کا بھی اطلاق مشکل ہی سے ہوگا۔

مجرمًا۔ مجرم یہاں مومن کے مقابلہ میں آیا ہے یعنی جرم بغاوت کا مجرم یا کافر۔

مجرمًا۔ اسی کافر (مدارک)

ای کافر (جلالین)

ای مشرکًا۔ (معالم)

۵۲ اوپر سے ذکر صبیحہ واحد میں چلا آ رہا تھا، من یات ربہ مجرمًا۔ من یاتہ مومنًا وغیرہ۔

اب اولئک لهم صبیحہ جمع یہ لحاظ معنی آ گیا۔

جَنَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

(یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے ندیاں پڑی بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَلَقَدْ أُوحِيَْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۙ

اور یہی ہے انجام اس کا جو پاک ہوا۔ ۱۵۱ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ

راتوں رات لے جاؤ۔ ۱۵۲ پھر ان کے لئے سمندر میں (عصا مار کر) خشک راستہ بنا لینا تم کو امان دینے

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۖ

نہ پالے جانے کا ہوگا، اور نہ تم کو (اور کوئی) خوف ہوگا۔ ۱۵۳

المجمع باعتبار معناها۔ (روح)

امام رازی نے یہاں یہ نکتہ خوب پیدا کیا ہے کہ یہ درجات عالیہ (الدرجات العلیٰ) تو ان ہی لوگوں کے لئے ہیں، جو مومن کامل اور اعمال صالحہ میں راسخ ہیں۔ باقی ان درجات عالیہ سے انحراف جو مرتبہ محض نجات و عفو کا ہے، وہ ان کلمہ گو یوں کو حاصل ہوگا۔ جو اتنے اونچے معیار پر پورے نہیں اترتے، بلکہ ایمان کے ساتھ صاحب کبریا ہیں۔

وفي الآية تنبيه على حصول العفو لا مصحاب الكبار لانه تعالى جعل الدرجات العلیٰ من الجنة لمن آتى ربه بالإيمان والاعمال الصالحة فساثر الدرجات التي هي غير عالیة لا بد ان تكون بغيرهم وما وهم الا العصاة من اهل الايمان۔ (کبیر)

۱۵۳ (چنانچہ ساحروں نے بھی اس قانون الہی کے ماتحت کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کیا)

تَزَكَّى۔ یعنی کفر و معصیت سے پاک ہوا۔

۱۵۲ (مکہ مصر سے باہر شام و فلسطین کے لئے)

اب یہ اس وقت کا ذکر ہے، جب گزشتہ واقعات، ساحروں کے مقابلہ وغیرہ کو ایک عرصہ ہو چکا ہے، اور فرعون اور حکومت فرعون پر حضرت موسیٰ و ہارون کی ساری تبلیغی کوششیں بے اثر رہ چکی ہیں۔

بعبادی۔ میرے بندوں سے بیاق عبارت میں مراد ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ہیں اور یہ اظہار خصوصیت و یگانگت کے لئے ہے۔

۱۵۱ یعنی پانی پر عصا مارنا، تو یہ طور اعجاز سمندر میں خشک راستہ تمھاری قوم کے عبور کے

قابل بن جائیگا۔

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ۝ (۷۸)

پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا ۷۸ تو دریا جیسا اُن پر آملنے کو تھا آ ملا۔ ۷۸

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝ (۷۹) يَبْنِيٓ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَم

اور فرعون نے تو اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا اور سیدھی راہ پر نہ لایا ۷۹ اے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے

مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ

تھیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اور تم سے وعدہ کیا طور کی داہنی جانب سے متعلق اور تمہارے اوپر

الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی ۝ (۸۰) كُلُوا مِّنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا

مِن دسویٰ آمارا۔ ۸۰ ان نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس

تَطْعُوا فِيهِ

باب میں حد سے مت گزر جاؤ ۷۹

البحر سمندر سے مراد بحر احمر کا شمالی خلیج ہے۔ مفصل خواہشی اس پر سورہ بقرہ آیت ۷۵ کے تحت میں گزر چکے۔

۷۶ (وہ ساحل بھر پاس وقت پہنچا، جب بنی اسرائیل حسب وعدہ الہی پار ہو چکے تھے، اور راستہ ہنوز اسی حالت میں تھا)

تفصیلات توریت میں درج ہیں۔ (خروج ۱۴ : ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹)

۷۷ یعنی سمندر کا رکا ہوا اور کھڑا ہوا پانی ہر طرف سے اُٹھ کر اور سمٹ کر آگیا۔ اور فرعونی لشکر فرق ہو کر رہ گیا، تفصیل توریت میں درج ہے۔ (خروج ۱۴ : ۲۸)

نیز ملاحظہ ہوں سورہ بقرہ آیت ۷۵ کے حاشیے۔

۷۸ (سوائے باغی طاغی کا ڈوب مرنے ہی خوب ہوا)

فرعون کی رہنمائی آخرت میں جو رنگ لائے گی، وہ تو مستقیل کی چیز ہے، باقی دنیوی حیثیت سے اس کا انجام ہمیں سب نے دیکھ لیا، کہ آخر ملامت ہی پر ہوا۔

۷۹ (دشت تیر میں)

من و سلویٰ۔ پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۷۷ میں گزر چکے، اور طور پر سورہ بقرہ آیت ۷۸ میں اور الطور الايمن پر حاشیہ سورہ مریم آیت ۷۷ کے تحت گزرا ہے۔

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (۸۳)

(موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ تو کیا میرے پیچھے آئے ہیں اور میں تو تیرے پاس آئے میرے پروگرام اس جلدی چلا آیا کہ تو خوش

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

ہو جائے گا ۹۵ (اشر نے) کہا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے ۹۶

محض کثیر المغفرت ہونا تو ظاہر ہی ہے لیکن امام رازی نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ جس طرح بندہ کے لئے اس کی کثرت ذنوب کی بنا پر تین درجے ہو سکتے ہیں، ایک ظالم، دوسرا ظلم، تیسرے ظلام۔ حق تعالیٰ نے بھی اس کے مقابل اپنے تین نام رکھے ہیں، ایک غافر، دوسرے غفور، تیسرے غفار۔

فہنا نکتہ وہی ان العبد لہ اسماء ثلاثۃ الظالم والظلم والغفار والظلام واللہ فی مقابلۃ کل واحد من ہذا الاسماء اسم فکانہ تعالیٰ یقول ان کنت ظالماً فانا غافر وان کنت ظالماً فانا غفور وان کنت ظالماً فانا غفار۔ (کبیر)

۹۳ اس مکالمہ کا وقت وہ ہے جب حضرت موسیٰ کو مع منتخب سرداران بنی اسرائیل طور پر حاضری کا حکم ملا ہے آپ خود تو فرط انتیاق سے پہلے پہنچ گئے ہیں، اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ قوم سے یہاں مراد وہی ستر سرداران قوم ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو کر پہاڑ کے لئے چلے تھے۔ بالقوم التقباء (کشاف)

والمراد هنا عن کثیر التقباء السبعون (روح)
توریت میں ان ستر منتخب سرداروں کا قصہ موجود ہے۔ (خروج ۲۴: ۱۳، ۱۴)
اہل اشارات نے کہا ہے کہ اس میں اشارہ ہے حضرت سلیم کے وفور شوق و اضطراب کی جانب۔ ۹۴ (اور کچھ دور نہیں ہیں)

یہ حضرت موسیٰ نے اپنے رفیقوں کی گویا سفارش میں اور ان کا جرم ہلکا کرنے کو کہا۔ ۹۵ (اور زیادہ)

لتَرْضَیَ حضرت موسیٰ نے اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا کہ وعدہ گاہ پر حاضری میں پیش قدمی کرنا اور زیادہ خوشنودی کا سبب ہوگا۔

عن قتادۃ قال شوقاً۔ (قرطبی)
اشر اشر! اہل الشراء الہی کی دولت کے سمیٹنے اور جمع کرنے میں کتنے حوصلے ہوتے ہیں! الیک (تیرے پاس) سے مراد ہے تجھ سے مکالمت و مخاطبت کے وعدہ کی جگہ۔ فقہاء نے آیت سے جواز اجتہاد کا استنباط کیا ہے۔ وهذا دلیل علی جواز الاجتہاد۔ (مدارک)

وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

اور انھیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ ۸۵ غرض موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے ہیں۔

۸۶ (بہ طور سبب الاسباب کے۔ یہ حیثیت فاعل تکوینی کے)

اس آزمائش میں ڈالنے کو مرضی حق سے کوئی تعلق نہیں اور بالکل اسی طرح اور اسی معنی میں صحیح ہے، جس طرح اور جس معنی میں الشہر ہیری، ہر آزار، ہرزہ ہر کا بھی خالق ہے یعنی محض ایسا تکوینی کے محرک اول ہونے کی حیثیت سے۔

توریت میں ہے :-

”تب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ اتر جا، کیونکہ تیرے لوگ جنھیں تو مصر کے ملک سے چھڑالایا خراب ہو گئے ہیں، وہ اُس راہ سے جو میں نے انھیں فرمائی جلد پھر گئے ہیں، انھوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمھارا معبود ہے، جو تمھیں مصر کے ملک سے چھڑالایا“ (خروج ۳۲ : ۸، ۷)

۸۷ (نہ کہ معاذ الشہارون بنی تے)

سامری اس شخص کا نام نہیں، لقب سے منسوب ہے۔ ہمارے قدیم مفسرین کی تحقیق کے یہ موجب قریہ سامرہ کی طرف، یعنی وہاں کا باشندہ ممکن ہے کہ اس کا باپ دادا سامرہ سے بنی اسرائیل میں آسا ہو، اور بعد الحاق انھیں میں شمار کیا جاتا ہو“ (تھانوی)

بعض جدید محققین کا خیال ہے کہ قدیم مصری زبان میں سمر کہتے ہیں پر دیسی، غیر ملکی، بیرونی کو سامری سے مراد ہے کوئی شخص جو غیر اسرائیلی تھا، اور مصر سے اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہود کے ہاں کے ایک مستقل فرقہ کا نام بھی سامریہ (SAMARITANO) ہے۔ ان کی توریت اور رائے مذہبی صحیفے یہود کے مسلم و منافق توریت اور دوسرے صحیفوں سے کسی قدر مختلف ہیں، اور انھیں ناز اپنی توحید خالص پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے السامری اور اس فرقہ کے درمیان بھی کوئی علاقہ ہو، لیکن یہ فرقہ جہاں تک تاریخ یہود سے تہہ چلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر نہیں، بہت بعد کے زمانہ کی پیداوار ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

قرآن مجید کو سامری کی تصریح کی ضرورت اس لئے بھی پڑی کہ اہل توریت نے خواہ مخواہ اس واقعہ اضلال کی ساری ذمہ داری حضرت ہارون پر ڈال دی، اور الشہر کے اس نبی محترم کو (نعوذ بالشہر) اتنے بڑے جرم شرک اور صنم پرستی کا مجرم بنا دیا۔

الفاظ توریت ملاحظہ ہوں :-

”اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ ہارون کے پاس

قَالَ يَقُومِ الْمَعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ

(اور) بولے لے میری قوم والو کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ۹۹ سو کیا تم پر (وعدہ سے) زیادہ

الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَ عَلَيْنَا غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

زمانہ گزر گیا تھا؟ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب واقع ہو کر رہے، اس لئے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا،

مَوْعِدِي ۙ (۸۶) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا

اسی کی خلافت و زری کرتے لگے تھے وہ بولے ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنی خوشی سے نہیں کی۔ البتہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم

أَوْسَرَ أَرَأَيْتُمْ زَيْنَةُ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَّبَكَ السَّامِرِيُّ

(قبیلہ) کے زیوروں سے بوجھل رہا تھا سو ہم نے اسے ڈال دیا۔ ۸۷ پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ ۸۸

جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ ہمارے لئے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو
ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا، ہارون نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے
جو تمہاری جو روں اور تمہارے بیٹوں اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں، نوڑ توڑ کے مجھ پاس لاؤ،
چنانچہ سب لوگ سونے کے زیور جو ان کے کانوں میں تھے، نوڑ توڑ کر ہارون کے پاس لائے، اور اس نے
ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بھر اڈھال کر اس کی صورت حکاکی کے ہتھیار سے درست کی
اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے، جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا، اور جب
ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربان گاہ بنا لیا اور ہارون نے یہ کہہ کے منادی کی کہ کل خداوند
کے لئے عید ہے، اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور لڑائی کی قربانیاں گزرائیں (خروج ۳۲: ۱-۶)
لیکن اکابر یہودی کی روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ اس کو سالہ پرستی کی طرف جانے والا شخص حضرت
ہارون کیا معنی کوئی بھی اسرائیلی نہ تھا۔ بلکہ ایک مصری شخص تھا، جو اسرائیلیوں کے ساتھ مصر سے باہر نکل آیا
تھا۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۹۸ (جیسا کہ غیرت دینی سے ہونا بھی چاہئے تھا)

توریت میں ہے :-

۹۹ یوں ہوا کہ جب وہ لشکر گاہ کے پاس آیا اور بچھا اور ناچ رگ کی کھاتب موسیٰ کا غضب بھڑکا۔ (خروج ۳۲: ۱۹)

۱۰۰ (جو یقیناً پورا ہونے والا تھا)

وہ وعدہ نزول شریعت کا تھا جس کے لئے حضرت موسیٰ کو وہ طور پر طلب ہوئے تھے۔

۱۰۱ وہ وعدہ بھی اسی توحید پر قائم رہنے کا تھا۔

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ

پھر (سامری نے) ان لوگوں کے لئے ایک گویا سالہ ظاہر کر دیا کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک ماز بھی سو وہ لوگ (آئیں)

مُوسَىٰ هَٰ فَانْسِي ۝۸۸ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَزْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لَا

کہنے لگے یہی ہے تمہارا (بھی) دیوتا اور موسیٰ کا (بھی) سو وہ (اسے) بھول گئے یہ کہہ کر وہ لوگ (اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ

وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۸۹ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ

نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا نفع پر قدرت رکھتا ہے یہ کہہ کر اور ان لوگوں کے بارون نے

قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّهُمْ فَتِنْتُمْ بِهِ ۝ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي

قبل ہی کہا تھا اے میری قوم والو تم اس کے باعث گمراہی میں پھنس گئے ہو۔ اور بے شک تمہارا پروردگار خدا ہے رحمن

وَاطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰

سو تم میری پیروی کرو، اور میرا حکم مانو ۝۹۰

حضرت موسیٰ ناگواری اور جبرائی کے لہجہ میں اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ آخر یہ حرکت کیا تھی؟ تمہیں
سوچھی کیا؟ کیا مجھے لگے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا تھا کہ تم میری واپسی سے بالکل مایوس ہو گئے تھے؟ یا یوں ہی
بلا کسی وجہ کے تم پر خود ہی شامت سوار ہوئی کہ عتاب الہی کو دعوت دے کر اپنے یہاں بلاوا دیا؟
۱۔ (اگ میں سامری کے کہنے کے مطابق)

یہ زیور وہی تھے جو بنی اسرائیل مصر سے نکلنے وقت اہل مصر سے مانگ کر لائے تھے۔
توریت میں ہے :-

۱۰ اور انھوں نے مصریوں سے روپے کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے عاریت لئے، اور خداوند نے
ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ انھوں نے انھیں عاریت دی۔ (خروج ۱۲: ۳۵، ۳۶)
فرعون اور فرعونوں کی عرقابی کے بعد شریعت اسرائیلی کی رو سے یقیناً بنی اسرائیل ان زیوروں
کے مالک ہو گئے ہوں گے۔

۱۱ (اپنے پاس کا زیور)

یعنی ان لوگوں نے سامری کے کہے میں آکر اپنے اپنے حصہ کا زیور تو ڈالا تھا ہی اب خود سامری نے بھی اپنے
حصہ کا ڈال دیا۔

۱۲ (کہ اسے چھوڑ چھاڑ کر طور پر خواہ مخواہ توریت لینے چلے گئے)

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۖ قَالَ ۙ

وہ لوگ بولے ہم تو اسی (کی عبادت) پر جمے رہیں گے۔ تا آنکہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ اسلئے (موسیٰ نے) کہا

يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ ۙ (۹۲) أَلَا تَتَّبِعُنَّ ۖ أَفَعَصَيْتَ

اے ہارون! اسلئے تمہیں کون سا امر مانع ہوا اس سے کہ میرے پاس چلے آئے جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں؟ لو کیا

أَمْرِي ۙ (۹۳) قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ

تم نے بھی میرے کچے کے خلاف کیا؟ اسلئے (ہارون نے) کہا اے میرے ماں جانے (بھائی) میری دائرھی اور میرا سر نہ بکڑیے۔ اسلئے

فَنَسِيَ. اہل ضلال اپنی گمراہی کو حضرت موسیٰ کے سر چسپ کرنے سے نہیں چوکتے اور کہتے ہیں کہ غلط فہمی کچھ
انہی کو ہو گئی، ورنہ ہمارا دین اور طریقہ تو یہی ہے۔

والمعنى ان هذا الحكم والى موسى فتنى موسى ان هذا هو الاله فذهب
يطلبه في موضع آخر، وهو قول الاكثرين. (كبیر)

فغفل عنه موسى وذهب يطلبه في الطور. (روح)

۱۰۴۔ اس گوسالہ پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت نمبر ۵۱، ۵۲، ۵۳ اور ۹۲، ۹۳ میں گزر چکے۔

۱۰۵۔ توریت موجودہ کے اتہامات کے مقابلہ میں قرآن مجید کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ حضرت
ہارون کی طرف سے ایسی کھلی ہموئی بنیادی اور صفائی پیش کی جائے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف کا حاشیہ ۲۰۴

ان ربکم الرحمن۔ تمہارا پروردگار تو وہ خدا ہے رحمن ہے نہ کہ یہ گوسالہ تمہیں اس خرافات
پرستی سے کیا واسطہ۔

۱۰۶۔ (اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں)

ان بد بختوں کو تھوڑی بہت امید ابھی یہ قائم تھی کہ حضرت موسیٰؑ واپس ہو کر انہیں ان کی حالت ہی
پر چھوڑے رہیں گے، اور کوئی دارو گیر نہ کریں گے۔

۱۰۷۔ پہاڑ سے واپس آتے ہی پہلے تو حضرت موسیٰؑ حالت اشتعال میں اپنی گمراہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور اب حضرت ہارون کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں جنہیں وہ ذمہ دار اور اپنا نائب و جانشین چھوڑ کر طور پر گئے تھے۔

۱۰۸۔ (کہ ایسے سخت مجرموں سے پورا مواخذہ نہ کیا)

الانتبعن. میں لا زائد ہے۔ ولا مزیدۃ (بیضاوی)

الانتبعن۔ انتبعن کے لفظی معنی ہیں کہ میری پیروی کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ میری رائے اختیار کرتے۔ جو
میں کرتا وہی تم کرتے۔ بعض نے مراد مقابلہ لیا ہے۔

ان تتبعی فی الغضب للہ والمقاتلۃ مع کفرہ (بیضاوی)

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ

مجھے تو بے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور میری بات کا

قَوْلِي ۙ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَا۟مِرُ ۙ ۙ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ

انتظار نہ کیا اللہ (موسیٰ نے) کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ وہ بولا مجھے ایسی چیز نظر آئی جو اور لو

يَبْصُرُونَ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا

کو نظر نہ آئی تھی سو میرے (اس) فرسادہ (خداوندی) کے نقش قدم سے ایک ٹھٹی (خاک) اٹھالی تھی پھر میں نے وہ (ٹھٹی اس کا ایک اندازہ) ڈال دی تھی

پورے فقرہ سے مراد یہ ہے کہ رجوع کرتے اور میرے پاس طور پر چلے آتے۔

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتْلِفَنِي إِلَىٰ جِبِلِّ الطُّورِ (بجر)

ان تالی عقبی وتلفتی. (بیضاوی)

۱۰۹ (بلکہ میرا عذر تو سن لیجئے)

براسی سے مراد ہے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا، جیسا کہ شدید اشتعال و غضبناکی کی حالت میں انسان اضطراب کا گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ تمام تر غیرت دینی سے تھا، اس لئے مباح ہی نہیں بلکہ داخل عبادت تھا۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت ۲۰۴ کا حاشیہ بر موقع۔

یٰۤیْنَۡوُۡمَ۔ حضرت ہارون کا یا ابن ام کہہ کر حضرت موسیٰ کو مخاطب کرنا جلب شفقت و رافت کے لئے ہے۔ اسرائیلیوں میں دستور بھی اسی طرزِ مخاطب کا تھا۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

اللہ (بلکہ مفسدین کی آزادی عمل کے لئے میدان خالی چھوڑ دیا)

• حاصل مقام کا یہ ہے کہ یہاں دو اجتہاد ہیں، ایک یہ کہ ترک مساکنت زیادہ نافع تھی، دوسرا یہ کہ ترک مساکنت زیادہ مضر تھی، موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اجتہاد اول کی طرف گیا، اور ہارون علیہ السلام کا ذہن دوسرے اجتہاد کی طرف گیا۔ (تھانوی)

آیت سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ تفریق امت بدترین معاصی ہے حضرت ہارون صریح کفر اور شرک اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن تفریق امت کے ڈر سے عارضی طور پر اسے بھی برداشت کئے ہوئے ہیں فقہاء نے یہاں سے دو مسئلے اور بھی نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ خطا اجتہاد کی قابل گرفت نہیں، چنانچہ حضرت ہارون اپنے اجتہاد کو اپنی برأت کی دلیل بتا رہے ہیں۔

دوسرا یہ کہ مامور و نائب کو اختیار حاصل ہے کہ حسب مصلحت اپنے فرض منصبی کے انجام آخر میں امیر کے حکم کا انتظار کرے۔

اللہ (تو نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ مجھے یہ کیا سوچھی؟)

وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ⑨٦ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي

اور میرے جی کو تو یہی بات بھائی تھی۔ ۱۱۳ (موسیٰ نے) کہا تو بس تو جا، تیرے لئے (اس)

الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

زندگی میں (یہ سزا) ہے کہ تو یہ کہتا رہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ۱۱۴ اور تیرے لئے ایک (اور) وحید جو تجھ سے ملنے والی

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الذِّي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

نہیں ۱۱۵ اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو جما ہوا بیٹھا ہے۔

ما طلبك له (کشاف)

ای ما شئت والامر العظیم الصادر عندك (روح)

حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی صفائی سے مطمئن ہو کر اب اصل مجرم سامری کی طرف مخاطب ہوتے ہیں

۱۱۳ (جس کے اثر سے اس بچھڑے کے بیان قالب سے وہ بے معنی آواز نکلنے لگی)

من انزل الرسول سے مراد من انزل فرس الرسول ہے اور مضاف محذوف ہے۔

كما عليه اکثر المفسرين۔ (روح)

الرسول سے مراد بہ اتفاق مفسرین حضرت جبرئیل ہیں۔ اور یہی تفسیر تابعین و صحابہ سے بھی مروی ہے۔

هو لما نزل عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وتبعهم جل (جلة المفسرين) (روح)

اختلاف صرف ایک ابوسلم اصفہانی سے منقول ہے۔ ان کے اقوال تفسیر کبیر میں درج ملیں گے۔

بعض اہل باطل بھی بڑے مزاحض ہوتے ہیں، اور ریاضتوں سے کشف و اشراق حاصل ہو جاتا ہے

کچھ اس طرح یہ شخص سامری معلوم ہوتا ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت جبرئیل کو گھوڑے پر سوار دیکھ لیا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ

جہاں ان کے گھوڑے کا ٹم پڑتا ہے، اگھا اس تروتازہ ہو جاتی ہے۔ اپنی فراست سے کام لے کر اس نے

نتیجہ نکالا کہ ان کی سواری کے نقش قدم کی مٹی میں تازہ حیات بخشی کی تاثیر ہے۔

محققین صوفیہ کہتے ہیں کہ کشف و تصرف پر ناز کرنے کی کیسی ممانعت اس آیت سے نکل رہی ہے۔

۱۱۳ یعنی میرے پاس اپنے اس فعل کے لئے کوئی دلیل عقلی یا شرعی نہیں یہ سب اپنی خواہش نفس

سے کیا کشف و اشراقیت برابر اور بے تکلف عقائد باطلہ اور کفر و شرک کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اس وقت

بھی اس کا شاہد ہندو جوگیوں، عیسائیوں اور فرنگی طرز کے اسپرٹسٹ (SPRITIST) گروہ اور

سمرنیم اور ہنپنا نرم اور کلیئر و انیس والوں میں باسانی کیا جاسکتا ہے۔

۱۱۴ گویا اسے دنیا میں یہ سزا ملی کہ اسے حکماً اچھوت قرار دیدیا گیا۔ اور ہمالے ہندوستان میں

لَتَحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝۹۷ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي

ہم اے ابھی جلانے ڈالتے ہیں پھر اس (کی راکھ) کو دریا میں بہا دیتے ہیں لے لے تمہارا معبود تو بس وہی (ایک)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۹۸ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ

الشرع جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے ہر شے کو (اپنے) علم سے گھیر رکھا ہے لے لے اسی طرح ہم آپ سے اور (گزے)

مِنْ أُنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۹

ہوئے واقعات کی (خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے لے لے

یہ جو چھوت چھات کا دستور صدیوں سے نازل ہے، عجیب نہیں کہ بہ قول ماضی قریب کے ایک مشہور فاضل مولانا گیلانی قدس سرہ کے اس کی اصل بھی اسی سامری کی "لاماسیت" سے نکلے۔

فقہاء نے یہاں سے دوٹلے اخذ کئے ہیں۔ ایک یہ کہ مجرم کے لئے سزائے جس دوام جائز ہے۔ (لاماس کا مضمون اس میں آگیا) دوسرے یہ کہ مجرم سے اختلاط و ملاقات کا منع کر دینا جائز ہے۔

اہل اشارات نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ جو خطائیں بدون خیت و عزم بغاوت صادر ہو جاتی ہیں ان سے توبہ کی توفیق بھی اکثر نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں عام اسرائیلیوں کی خطا توبہ کے بعد معاف ہو گئی اور سامری کو اب سزا مل کر رہی۔

۱۱۵ (آخرت میں)

ایک سزا تو دنیا میں مل گئی۔ دوسرے عذاب کے لئے ارشاد ہوا کہ اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔

۱۱۶ (کہ اس کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہ جائے)

فقہاء نے لکھا ہے کہ آثار کفر و شرک کا مٹانا اور ان کی توبہ میں مستحب ہے۔ اور کینیت باطل یا ادعائے فاسد کی رعایت ہرگز ضروری نہیں جس طرح گو سالہ میں انبیا و رسول کی اور مسجد صرا میں اسم مسجد کی کچھ رعایت نہ کی گئی۔

تقریب اور ضرب و الے اور عرس اور میلے والے کاش ان حقائق پر غور کریں!

۱۱۷ (اور وہی اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہے علم عطا فرمائے)

گو سالہ کی معبودیت کی تردید کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر کو خاص سے عام کر دیا ہے۔ گویا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس بیجاں گو سالہ کی کیا بساط ہے دنیا کی کوئی چیز بھی معبود بننے کے قابل نہیں ہے، اور دوسری صفات مثلاً قدرت وغیرہ الگ رہیں ایک علم ہی کو لو، اس صفت میں بھی تو کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کامل علم تو صرف اللہ کا ہے۔

۱۱۸ (جس میں علاوہ اخلاقی ہدایات، قانونی دفعات، معاشری آداب کے وہ خبریں بھی

أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝١٠٠

جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا، وہ قیامت کے دن (بڑا) بوجھ اٹھائے ہوگا۔

خَلِيدَيْنِ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝١٠١ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ قیامت کا دن ان کے لئے بڑا بارگراں ہوگا ۱۱۹ جس روز صور پھونکا جائے گا

الصُّورِ وَتُخْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝١٠٢ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ

اور مجرموں کو ہم اس روز یوں جح کر دیں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے ۱۲۰ آپس میں چپکے چپکے باتیں

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝١٠٣

کر رہے ہوں گے کہ تم لوگ تو بس دس (سہی دن) رہے ہو گے ۱۲۱

(درج ہیں)

كذالك یعنی اس طرح جس طرح ابھی حضرت موسیٰ اور سامری کا قصہ بیان ہو چکا۔
ذکرًا۔ مراد باتفاق مفسرین قرآن سے ہے۔

وتفسير الذكوب القرآن هو الذي ذهب اليه الجمهور۔ (روح)

نقص.... سبق یعنی ہم ماضی کے ان واقعات و حالات پر آپ کو اس لئے اور مطلع
کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نبوت و صداقت پر دلیلیں اور بڑھتی جائیں۔

۱۱۹ یہ بوجھ اور بارگراں ظاہر ہے کہ عذاب الہی کا ہوگا۔

عندہ یعنی اس نصیحت نامہ کی طرف سے ضمیر "ا" ذکر کی جانب سے۔

والظاهر ان ضمير عنه للذکر۔ (روح)

من اعرض عنه یعنی جو کوئی اس ہدایت نامہ پر ایمان نہ لائے گا۔

فیہ یعنی اس عذاب الہی کے بوجھ کے اندر ضمیر وزرا کی جانب ہے۔

ای فی ذلک الوزر لاؤ فی احتمالہ (کشاف)

ای فی الوزر المراد منه العقوبة (روح)

ای فی عذاب الوزر۔ (جلالین)

۱۲۰ (فرط دہشت و خوف سے)

قرآن کے مخالفین اول قوم عرب میں نیلی آنکھ خاص طور پر مبغوض و مکروہ سمجھی جاتی تھی اس لئے کہ
ان کے دشمن بنی احمر یا اہل روم (یورپ والے) نیلی آنکھیں رکھتے تھے۔ اور اسی لئے ازرق العین

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ

ہم ہی خوب جانتے ہیں (اس مدت کو) جس کی نسبت وہ باتیں کر رہے ہیں جیکے ان میں کاسبت زیادہ صائب الرائے یہ کہتا

إِلَّا يَوْمًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

ہوگا کہ تم تو اس ایک دن سے پہلے اور آپ سے پہلے کی بابت پوچھتے ہیں ۱۳؎ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

پھر زمین کو مثل میدان چھوڑے رکھے گا۔ کہ اس میں ٹوٹے کوئی ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی ۱۴؎

ان کے ہاں دشمن کا عام لقب پڑ گیا تھا۔

الزُّرْقَةُ أَعْطَىٰ شَيْءٌ مِنَ الْوَانِ الْعِيُونَ إِلَى الْعَرَبِ لِأَنَّ الرُّومَ أَحَدًا وَهُمْ وَهُمْ

زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدو.... ازرق العين. (کشاف)

یوں بھی عرب آنکھ کی زرقت کو منحوس سمجھتے اور اس کی مذمت ہی کرتے تھے۔

والعرب تنشأ من زرق العيون وتذمه (قرطبی)

زرقا۔ کے دوسرے معنی عمیلاً اندھے کے بھی کیے گئے ہیں۔ (راعنب کشاف۔ ابن جریر ۱۲)

صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حشر کی کسی منزل میں اہل کفر کی آنکھیں بھی اندھی ہوں گی۔

الْمُجْرِمِينَ۔ مجرمین سے مراد اہل کفر ہیں۔

المجرمین ای المشرکین (معالم)

اهل الکفر بالله (ابن جریر)

الذین اتخذوا مع الله الها آخر (کبیر عن ابن عباس)

۱۵؎ (قبر یا عالم برزخ میں)

والمراد منه اللبث فی القبر (کبیر)

ما لبثتم فی القبور (روح)

مطلب یہ کہ کافر اس روز فرط ہلست اور دہشت سے آہستہ آہستہ یہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے

کہ ہمارا اندازہ تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہی نہ ہوں گے۔ خیر وہ خیال تو تمام تر باطل تھا ہی۔ زندہ بھی

ہوئے تو اس طرح کہ قبر میں بھی دیر تک نہ رہنے پائے بس رہے ہوں گے یہی کوئی دس دن۔ اس مدت کا

بمختصر معلوم ہونا یوم قیامت کے شدائد اور ہولناکیوں کی بنا پر ہوگا۔ ایک معنی دنیا میں مدت قیامت کے لئے

کہے ہیں۔

ای فی الدنیا۔ (معالم)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

اس روز (سب) بلانے والے کے پیچھے بولیں گے کہ اس کے سامنے کوئی کجی نہ رہے گی ۱۲۵ اور (ساری) آوازیں

لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَنَسًا ۝۱۰۸ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

خدائے رحمن کے سامنے دُعا جائیں گی سو تو بجز ہیر کی چھاپ کے اور کچھ نہ سنے گا ۱۲۶ اس روز شفاعت (کسی کو)

إِلَّا مَنْ أَدْنَىٰ لَهُ الرِّحْمُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹

۱۲۷ نفع نہ دے گی مگر اس شخص کو جس کے حق میں خدائے رحمن نے اجازت دی ہو اور اسکے حق میں یوں اس پسند کر لیا ہو۔

ای فی الدار الدنیا (ابن کثیر عن ابن عباس)

قوم ارادوا به اللبث فی الدنیا۔ (کبیر عن الحسن۔ وقتادة والضحاك)

عشرًا۔ کے مطلق عدد سے مراد دونوں کی تعداد لی گئی ہے۔

الاكثر من علی ان قوله عشر ای عشرة ایام (کبیر)

یُرید عشر لیل (قرطبی)

۱۲۲ امثلهم طريقة۔ یعنی ان میں نسبتاً سب سے بہتر اندازہ کرنے والے۔

ای اعدلهم رایاً وارجمهم عقلاً۔ (روح)

اس کو صائب الرائے اس لئے فرمایا کہ اس یوم کے طول اور ہول کے اعتبار سے یہی نسبت اقرب ہے پس اس شخص کو حقیقت شدت کا زیادہ ادراک ہوا، اس لئے اس کی رائے پہلے شخص کے اعتبار سے اصوب ہے، اور یہ مقصود نہیں کہ یہ شخص مدت کی مقدار تحدید کرنے میں مصیب ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مقدار میں تحدید صحیح نہیں، اور نہ ان قائلین کا یہ مقصود تھا، (نہاوی)

۱۲۳ (کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوتا ہے؟)

جاہلوں اور جاہلوں کا ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی رہتا تھا کہ قیامت کے دن آپ کا اللہ آخر پہاڑ جیسی ٹھوس اور اٹل چیزوں کا کیا کرے گا۔

قالوا علی سبیل الاستهزاء کیف یفعل ربک الجبال یوم القیامة۔ (روح)

۱۲۴ (مثل ٹیلہ، پہاڑ وغیرہ کے)

خطاب اب یہاں عام ہے، صرف رسول اللہ سے نہیں۔

لا ترأے فیہا عوجاً۔ عوج (کسو عین کے ساتھ) وہ خفیف سی ناہمواری ہے جو غور و فکر کے بعد معلوم ہو سکتی ہے یعنی کوئی خفیف سی ناہمواری بھی اس روز باقی نہ رہ جائے گی۔

والعوج یقال فی ما یدرک بالفکر والبصيرة كما یکون فی ارض بسیطة۔ (راغب)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱

وہ جانتا ہے سب کے اگلے پچھلے حالات کو اور (لوگ) اس کا (اپنے) علم سے احاطہ نہیں کر سکتے ﴿۱۱﴾

وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

اور دھڑے جھکے ہوئے ہوں گے حی قیوم کے سامنے ﴿۱۲﴾

بنسفہا نسفا۔ یعنی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔

﴿۱۲﴾ یعنی کسی کا ٹیڑھا پن اس کے سامنے نہ چل سکے گا۔ کسی کا ہمال نہ ہوگی کہ اس کے حکم میں توقف کرے۔ الداعی سے مراد ہے خدائی بلانے والا یعنی صورت پھونکنے والا یا بچھنی فرشتہ سب مردے اپنی قبروں کا نکل نکل کر اس کے پیچھے ہو لیں گے۔

اے لایعوج لہ ملا عویل یستوذن الیہ من غیر انحراف متبعین لصوتہ (کشاف)
﴿۱۳﴾ (فرط ہیبت سے)

کمال ہیبت و خوف کے موقع پر جیسے اُدھم اُدھم میں کہتے ہیں کہ مائے دُر کے گھٹس بندھ گئی۔ عربی محاورہ میں اسکی کنایہ سے ادا کرتے ہیں۔
ہمس کے لغوی معنی ہیں پست اور کُھس کُھس والی آواز کے۔

وهو الرکز المعنی (کشاف)

اور یہاں مراد پیر کی چاپ سے ہے۔

ای لا تسمع الا خفق الاقدام ونقلها ای المعشر (کشاف)

عن الحسن وابن جریر ہو صحت وقع الاقدام بعضها علی بعض الی المعشر (تفسیر)

روی ذلك عن عكرمة وابن جرير والحسن واختاره الغزالي والزجاج (روح)

﴿۱۴﴾ مشرک قوموں نے تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے آباء و اجداد کو اپنا شافع گڑھ رکھا ہی تھا خود مسیحیت کا سارا دار مدار ہی عقیدۂ شفاعت و کفارہ پر ہے۔

قرآن نے ہر جگہ اسی مشرکانہ عقیدۂ شفاعت مطلقہ پر ضرب لگائی ہے اور کسی مستقل و مطلق شافع کے وجود سے بار بار انکار کیا ہے۔

الامن اذن له الرحمن۔ اسلام جس شفاعت کا قائل ہے اس کی پہلی اور سب سے بڑی شرط خود حق تعالیٰ کی اجازت ہے۔ شفاعت کوئی اپنے ارادہ و اختیار سے کر ہی نہیں سکتا صرف وہی کر سکے گا جس کو خود حق تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔ گویا یہ شفاعت بھی صرف ظاہری و رسمی ہوگی، ورنہ حقیقتہً تو اللہ ہی کا حکم ہوگا۔
لہ۔ میں ل تعلیل کا ہے۔

اللام للتعلیل۔ (بمعنی روح)

ورضیٰ له قولاً یعنی کسی شافع کا بولنا اس شخص کے حق میں منظور کر لیا گیا ہو۔ اس شخص کے حق میں کلمہ خیر کہنے کی گنجائش ہو، اور گنجائش ظاہر ہے کہ مومن ہی کے لئے نکل سکتی ہے۔
 له میں ل تغلیل کا ہے۔

ای رضیٰ لاجلہ۔ (روح)

ای انما تنفع الشفاعة لمن اذن له الرحمن فی ان یشفع له۔ (قرطبی)
 یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کے کسی قول کو پسند کر لیا ہو۔ اور ہمیں سے امام رازی نے شفاعت کی گنجائش فاسق اُمت کے حق میں بڑے بڑے زور سے نکالی ہے کہ بڑے سے بڑا فاسق کلمہ کو بھی کلمہ شہادت کی حد تک قول پسندیدہ اور مقبول کہہ ہی لیتا ہے۔

واعلم ان هذه الآیة من اقوی الدلائل علی ثبوت الشفاعة فی حق الفاسق لأن قوله ورضیٰ له قولاً یشفع فی صدقہ ان یکون الله تعالیٰ قد رضیٰ له قولاً واحداً من اقواله والفاسق قد ارتضى الله تعالیٰ قولاً واحداً من اقواله وهو شهادة ان لا اله الا الله فوجب ان تكون الشفاعة نافعة له۔ (کبیر)
 ۱۲۸ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے "یعنی اس کے علوم و معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مضاف یعنی معلومات یہاں محذوف ہے۔

ای ولا یحیطون بمعلوماتہ علماً (بجر)

"یعنی ایسا تو کوئی امر نہیں جو خلق کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو اور ایسے بہت امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور خلق کو معلوم نہیں پس مخلوقات کے وہ سب احوال بھی اس کو معلوم ہیں جن پر شفاعت کی قابلیت یا عدم قابلیت مرتب ہے سو جو اس کا اہل ہوگا اس کے واسطے سفارش کرنے کی شافعیں کو اجازت ہوگی اور جو اہل نہ ہوگا اس کے لئے اجازت نہ ہوگی" (تھانوی)
 کون شفاعت کئے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اس کا علم تو بس عالم الغیب حق تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے۔

۱۲۹ ذکر روز حشر کا چل رہا ہے کہ اس روز بڑے بڑے متکبرین اور سرکش متکبرین کا غرور و انکار ختم ہو چکے گا۔ اور کسی کو بہت سہرا ٹھانے کی نہ ہوگی۔ — صفات حیات و قیومیت لاکریہ یاد دلادیا کہ زندہ رہ جانے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے قابل بس ایک ذات باری تعالیٰ ہی تو ہے۔ اسلام نے اللہ کے دوسرے صفات کمالیہ کی طرح صفت حیات و صفت قیومیت پر بھی پورا زور دیا ہے۔ اسلام کا خدا بعض دوسرے مذہبوں کے خدا کی طرح مردہ معطل و بیکار نہیں بلکہ اس کا تعلق کائنات سے اس طرح کا نہیں جیسا معمار کائنات سے یا گھڑی ساز کا گھڑی سے ہوتا ہے کہ کارگیران و دونوں کو بنا کر ان کی طرف سے قایم و قافل ہو جائے خدا نے اسلام کائنات کا محض خالق و موجد ہی نہیں بلکہ برابر اس سے زندہ تعلق رکھے ہوئے اور ہر لحظہ ہر لمحہ اسے سنبھالے ہوئے رکھا ہے۔ ایسے زندہ اور قیوم خدا کے سامنے بڑے سے بڑے سرکش مجرم کی بھی اگر گردن شرم اور پچھتاوے سے جھکی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی؟

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اور قطعی ناکام رہے گا وہ جو ظلم لے کر آئے گا۔ ۱۳۱ اور جس کسی نے کچھ بھلائیاں کی ہوں گی اور وہ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

ایمان والا بھی ہوگا سوا سے اندیشہ نہ زیادتی کا ہوگا نہ کمی کا۔ ۱۳۱ اور اسی طرح اسے (قرآن)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

واضح کر کے نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی وعید بیان کی ہے ۱۳۲

اُردو محاورہ کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب کی لمبی گردنیں اس دائم وقائم پر در دگار کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی۔

۱۳۰ (اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے)

اسی حمل شرکا (ابن جریر عن قتادہ) الظلم ههنا الشرك (ابن جریر عن ابن زید)
الظلم ههنا الشرك (معالم عن ابن عباس)

الظلم الشرك (روح)

یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی مجرم پختا ہوا نکلتا چلا جائے۔ سب کو اپنے اپنے جرم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔

۱۳۱ یعنی مومن صالح کو ثواب کامل ملے گا، یہ نہ ہوگا کہ کوئی نیکی لکھنے سے رہ جائے یا کوئی بدی

خواہ مخواہ لکھ لی جائے غیر مومن ظاہر ہے کہ اس طبقہ ہی سے سرے سے خارج ہیں، قید و شرط دھوم مومن

کی لگی ہوئی ہے جو لوگ صحیح عقیدہ سے محروم ہیں ان کے کسی بھی عمل کو عمل صالح کہنا ہی کب درست ہے وہ

صرف صورتہ ہی عمل صالح ہوتے ہیں۔ یعنی عمل صالح کی محض نقل۔ عمل صالح کا تو اطلاق ہی اس عمل پر ہوگا

جو صحیح غایت اور مقصد سے، یا صحیح ایمان کے ساتھ کیا جائے۔

من الصالحات۔ کا صحیح ترجمہ ”کچھ بھلائیاں“ ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ مترجم اعظم شاہ

عبدالقادر دہلوی نے اختیار کیا ہے۔

ای بعض الصلحت او بعض من الصلحت۔ (بجر۔ روح)

۱۳۲ (قیامت کی، عذاب کی، جہنم کی)

کذالك یعنی اسی طرح جس طرح اوپر کے مضامین صاف صاف ارشاد ہوئے ہیں۔

انزلناه بنمیزہ کر غائب سائے قرآن کی جانب ہے۔

ای القرآن کله (روح)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا یعنی قرآن واضح، قرآن مفصّل، عربیاً چاشیہ سورۃ یوسف آیت ۲۱ میں گزر چکا۔

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ

تاکہ (لوگ) ڈریں یا یہ کہ (قرآن) ان کے لئے سمجھ بید کرے۔ ۱۱۳۔ سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ

الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ

حقیقی ہے ۱۱۴۔ اور آپ قرآن (کے پڑھنے میں) جلدی نہ کیا کیجئے۔ قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری

وَحْيُهُ ذَوْقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

نازل ہو چکے ۱۱۵۔ اور آپ کہئے کہ اے میرے پروردگار بڑھا دے میرے علم کو ۱۱۶۔

۱۱۳۔ راہ حق قبول کرنے کے دو ہی واسطے ہیں۔ یا بہ واسطہ جذبات یا بہ واسطہ تعقل۔ یہ دونوں واسطے آیت کے اس ٹکڑے میں جمع ہو گئے۔

یا یہ مراد ہو کہ بدیوں سے بچنے لگیں اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگیں۔

لاجل ان يصيروا متقين ای معتزین عما لا ینبغی ویدعوهم الی الطاعات فعل

ما ینبغی۔ (کبیر)

یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ متکبر و تکبر و ترسب سے ایمان لائے اور جو مومن ہے اس کا مرتبہ فہم و تذکر قرآن سے اور ذیالہ ہو جائے۔

۱۱۴۔ (اور جس نے ایسا جامع، ایسا نافع، ایسا بلخ دستور حیات اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیدیا ہے)

۱۱۵۔ (کہ ایسی صورت میں آپ کو قرآن سننے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پڑھنے کا بار

خواہ خواہ پڑتا ہے)

اور اسی معنی میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے۔ لا تَعْرَکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ (سورة القیامہ

آیت ۱۷)

بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے قبل نزول وحی بعض مسائل میں حکم صادر فرمادیا تھا۔

آیت اس پر نازل ہوئی۔

اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ آپ قبل نزول وحی (احکام میں) تعمیل نہ کیا کیجئے۔

۱۱۶۔ اس میں یہ ارشاد ہوا کہ بجائے فی القور سعی حفظ کی تدبیر کے، اس تدبیر دعا کو اختیار کیجئے۔ اور

اس میں علم قرآن کی تحصیل، حفظ، فہم سب ہی کچھ آگیا۔ "اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل

کے حصول کی اور جو حاصل ہونے والا نہیں اس میں عدم حصول کی خیر سمجھنے کی اور سب علوم میں خوش فہمی

کی یہ سب دعائیں داخل ہیں۔" (نہالوی)

بعض اہل لطائف نے کہا ہے کہ علم بھی ان ہی نعمتوں میں سے ہے جن کا حصول محض فضل پر موقوف ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

اور بہت زمانہ قبل ہم آدم کو حکم دے چکے تھے، سو ان سے غفلت ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی ۱۱۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۝

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے روبرو سجدہ کرو سو (سب) سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔

أَبَى ۝۱۱۶ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

وہ انکار کر گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ۱۱۶

اس لئے کہ قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ ایسے ہی امور سے متعلق ہیں، جو کسی و اختیار نہ ہوں جیسے ہدایت، مغفرت وغیرہ۔

۱۱۷ یہ پختگی نہ ہونا اور عدم ثبات و عزم، اور عدم استغفار دائمی اس جرم سے بالکل مختلف ہے، جسے دانتہ نافرمانی اور ارادی سرکشی کہتے ہیں۔

عزماً عزم کے معنی ثبات عزم و پختگی ارادہ کے بھی کہے گئے ہیں۔
تصمیم رائی و ثبات علی الامر اذ لو کان ذاعزیمۃ و تصلب لم یزلہ الشیطان
ولم یستطع تعزیرہ۔ (بیضاوی)

لم یکن آدم من اولى العزم (مدارک)

جزماً و صبراً عما نہینا لا عنہ۔ (جلالین)

قال الحسن لم نجد له صبراً عما نہی عنہ (معالم)

نیافیتیم اور اقصہ محکم۔ (شاہ ولی اللہ)

اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ (شاہ عبدالقادر دہلوی)

مرشد تھا لوی نے فرمایا کہ اس میں دلالت ہے اس پر کہ ضعف طبعی اور کمال میں منافات نہیں۔

یہ معنی بھی کہے گئے ہیں کہ ہم نے ان میں (گناہ کا) ارادہ ہی نہ پایا۔

یعتمل ولم نجد له عزمًا علی القيام علی المعصیۃ۔ (کبیر)

قیل عزمًا علی الذنب (بیضاوی)

قصدًا الی الخلاف لامرہ (مدارک)

و نیافیتیم مراد اقصہ بر گناہ (فارسی کا ایک قدیم و معتبر ترجمہ)

اور نہ پایا ہم نے واسطے اس کے قصد خلاف کا (شاہ رفیع الدین دہلوی)

اور اس صورت میں بجائے ذم کے مدح حضرت آدم کی نکلتی ہے۔

فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا

سو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوانے پر تم مصیبت میں پڑ جاؤ ۱۱۷ (یہاں اس) جنت میں تو یہ ہے کہ

وَلَا تَعْرَى ۝۱۱۸ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝۱۱۹

تم نہ کبھی بھوکے ہو گے اور نہ تنگے۔ اور یہ بھی ہے کہ نہ اس میں پیاسے ہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے ۱۱۸

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا۔ کہا اے آدم میں تمہیں بتلاؤں دوں ہمیشگی کا درخت اور بادشاہی

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝۱۲۰

جس میں کبھی ضعف نہ آئے ۱۲۰

فَيَكُونُ إِلَى الْمَدْحِ أَقْنَبُ (کبیر خازن)

۱۱۸ اس سجدہ توحید کے حکم اور ابلیس کے انکار وغیرہ پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۲۴ کے تحت

گزر چکے۔

۱۱۹ (کہ تم ہی دونوں کے معاملہ میں اسے مردود ہونا پڑا تھا، اور اس وقت سے اس نے اپنا مقصد

حیات ہی تم کو گمراہ کرنا بنالیا ہے)

لَكَ وَلِزَوْجِكَ. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ حرف ل کمر کیوں آیا ہے جبکہ ایک ہی ل کافی ہو سکتا تھا۔

اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں، ایک یہ کہ قاعدہ نحوی اس کا مقتضی تھا کہ دو مجروروں کے درمیان حالت عطف میں حرف جار بھی دو بار لایا جائے۔

اعيد اللام لأنه لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار عند الجمهور (روح)

دوسرا جواب یہ ہے کہ ل کی تکرار اس اظہار کے لئے ہوئی ہے کہ ابلیس کی دشمنی زوجہ آدم کے ساتھ

بھی مستقل تھی ضمناً و تبعاً نہ تھی۔

قيل أعيد للدلالة على أن عداوة اللعين للزوجة أصالة لا تبعاً. (روح)

۱۲۰ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے کہے میں آکر کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جنت سے ہاتھ دھونا پڑے۔

۱۲۱ (اور جنت سے باہر ان سب مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لئے ان امور کو پیش نظر

رکھ کر اپنے اس موذی دشمن کی طرف سے خوب ہوشیار و خبردار رہنا)

ابن قیم نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہ ظاہر تقابل بھوک اور پیاس میں معلوم ہوتا ہے اور بے لباس

اور بے سایہ رہنے میں۔ لیکن قرآن مجید نے بڑی دقیقہ سنجی سے کام لے کر تقابل بھوک اور بے لباسی کے

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهَا سََوَاتِحُهَا وَطِفَافًا يَخْصِفْنَ

سودو نوں نے اس (درخت) سے کھا یا سوان پران کے پردے کے مقام ظاہر ہو گئے ۱۴۳ھ اور وہ دونوں لگے اپنے

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ زَوْعَصَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ۝ (۱۴۱)

اور جنت کے پتے چپکانے۔ ۱۴۴ھ اور آدم سے اپنے پروردگار کا قصور ہو گیا سو وہ بہک گئے ۱۴۵ھ

درمیان پیدا کیا ہے کہ بھوک ایک الم باطنی ہے اور بے لباسی ایک الم ظاہری۔ اور دونوں میں ایک معنوی مناسبت ہے۔ اسی طرح دوسرا تقابل پیاس اور آفتاب زدگی کے درمیان رکھا ہے۔ اس لئے کہ پیاس نام ہے حرارت باطنی کا، اور آفتاب زدگی حرارت ظاہری کا۔ اور اس طرح جنت سے تمام آلام ظاہری و باطنی کی نفی کر دی ہے۔ بعض اور اہل تفسیر بھی اسی طرف گئے ہیں۔

قِيلَ هِيَ مَقَابِلَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ فَالْجُوعُ خَلُوَ الْبَاطِنُ وَالتَّغْرِى خَلُوَ الظَّاهِرُ وَالظَّمَا احْرَاقَ الْبَاطِنُ، وَالضَّمَا احْرَاقَ الظَّاهِرَ فَتَقَابَلِ الْخَلُوُ بِالْخَلُوِ وَالْاحْرَاقُ بِالْاحْرَاقِ. (بعد)

۱۴۲ھ شیطان کا دام فریب بھی تھا، اس نے حضرت آدمؑ سے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کو ایسے درخت کا پتہ بتاؤں گا جس کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ آپ غیر فانی ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ یہیں جنت میں مقیم رہیں گے۔ حضرت آدمؑ سے بڑھ کر مقام قرب حق میں قیام کا حریص کون ہو سکتا تھا اور اس کا تو آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی بھی کر سکتا ہے۔ چٹ آپ اس کے بے میں آگئے، اور اس کے مشورہ کو وفاء حق ہی کی راہ کا ایک مشورہ سمجھے۔

مرشد تھا تو ہی نے یہاں ایک نکتہ عارفانہ بہت خوب پیدا کیا ہے فرمایا کہ آیت میں مذکور ہے ثمرات غیر مقصودہ کی طلب کا سالک کے حق میں مضر ہونا۔ کیونکہ یہ خلد جس کی تحصیل کا حکم نہیں کیا گیا تھا، نیز ملکیت ایسی ہی غیر مطلوب تھی۔

۱۴۳ھ یہ درخت وہی تھا، جس کے قریب جاتے کی ہی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس کے پھل میں کھالینے کا طبعی اثر تھا، جو فوراً ظاہر ہو کر رہا۔ وہ درخت کون سا تھا، اس پر بڑی بڑی لمبی بخشیں ہو چکی ہیں۔ اور حقیقی و مجازی کا سوال بھی چھڑ چکا ہے، لیکن کوئی دلیل قطعی یا تقریباً قطعی کسی حقیقی یا مجازی درخت سے متعلق قائم نہیں ہو سکی ہے۔

۱۴۴ھ اس سے ظاہر ہے کہ ستر پوشی امر طبعی اور داخل فطرت بشری ہے۔ اور جو قومیں برہمنہ یا نیم برہمنہ رہتے ہیں کوئی عیب نہیں سمجھتیں ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔

۱۴۵ھ (تخصیل مقصود خلود کے باب میں)

ای ظل عن مطلوبہ الذی هو الخلود عن الرشدا حیث اغتر بقول العدا و (روح)
عصی۔ عصیان کے معنی نافرمانی کے ہیں، خواہ عمداً ہو (جس کے لیے نام ذنب ہے) خواہ بلا قصد

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ﴿۱۳۲﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا

پھر انہیں ان کے پروردگار نے مقبول بنا لیا چنانچہ ان کی توبہ قبول کر لی اور راہ ہدایت کھادی ۱۳۲ (اللہ نے) کہا تم سب

جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى

(اب) جنت سے اترو ۱۳۳ ایک کے دشمن ایک ہو کر ۱۳۴ پھر اگر تم کو میری طرف کوئی ہدایت پہنچے ۱۳۵

(جسے اصطلاح میں زلت کہیں گے) بہر صورت راہ راست سے انحراف تو اس میں ہرنا ہی ہے۔

والحاصل ان وقوع الفعل على خلاف الامر والنهي وقد يكون عمداً فيكون ذنباً وقد لا يكون عمداً فيكون زلّة۔ (مدارك)

ایک بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ حضرت آدمؑ تو سب سے تھے۔ اور سمیر کے کسی فعل پر عصیان اور غواہت کا اطلاق کہاں تک جائز ہے۔ امام رازیؒ نے اس کا ایک جواب اور صحیح جواب یہ دیا ہے کہ حضرت آدمؑ کو نبوت تو زمین پر آ کر ملی اور یہ ذکر اس زمانہ سے قبل کہ ہے۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اس میں ذکر ہے خطا اجتہادی کے صدور کا ملین سے نیز اس پر مواخذہ کا برخلاف عوام کے کہ انہیں اس پر اچھا نا اچھل جانا ہے۔

فغوی غی غی صد ہے رشد کی پس آپ کا قدم غلط راہ پر تو بہر صورت پڑا۔ اور اس میں بڑی تنبیہ ہے کہ جب بلا قصد نا فرمانی پر بھی مواخذہ کیا جائے تو ہم گنہگار امتیوں کا کیا ٹھکانا جو ارادی نا فرمانیوں اور کبائر میں برابر مبتلا رہتے ہیں۔

وفي التصريح بقوله وعصى آدم ربه فغوى وزل آدم من حجرة بليغة وموعظة كافية للمكلفين كانه قيل لهم انظروا واعتبروا كيف لغيت على النبي المعصوم زلته بهذه الغلظة فلا تنهاوا بما يفرط منكم من الصغائر فضلاً عن الكبائر۔ (مدارك)

۱۳۶ (جس پر وہ ہمیشہ قائم رہے)۔

عاد عليه بالعفو والمغفرة وهذا رشداً حتى رجع الى الندم والاستغفار۔ (کبیر) مرشد تھانویؒ کا ارشاد ہے کہ اجتباء جذب ہے اور ہدایت سلوک ہے۔ اس لئے آیت میں تقدیم ہے جذب کی سلوک پر۔

۱۳۷ (اور زمین پر جاؤ)

منها ضمیر ما سے کھلا ہوا اشارہ جنت کی طرف ہے۔

ای من الجنة (قرطبی)

حضرت آدمؑ کی لغزش تو معاف ہی ہو چکی تھی تاہم جو طبعی اثرات اس ممنوعہ شجر کے استعمال سے ناگزیرانہ مترتب ہو رہے تھے وہ جنتی ماحول کے بالکل متناقض تھے۔

فَمِنْ أَتْبَعَهُ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ۝۱۲۳ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي

تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ محروم رہے گا۔ ۱۵۱ اور جو کوئی میری نصیحت سے

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝۱۲۴

اعراض رکھے گا سو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا۔ ۱۵۲ اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ ۱۵۳

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝۱۲۵

وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ درآنجا ایک میں آنکھوں والا تھا۔ ۱۵۴

۱۵۴ اب عالم غصری کا تقاضا طبعی ہی یہ ہے کہ آپس میں کشمکش اور پھر دشمنی پیدا ہو۔ اس زہر کا تریاق جہاں سے ممکن ہے اسی کا نام وحی الہی ہے۔

بعضکم لبعض عداؤ۔ میں خطاب ذریت آدم سے ہے۔

والمراد الذریتہ۔ (کبیر)

۱۵۵ (رسول یا کتاب کے ذریعہ سے)

یعنی الرسل والکتاب (قرطبی)

ہدی کے معنی کسی نے رسول کے لئے ہیں کسی نے آیات کے کسی نے دلائل کے کسی نے قرآن کے۔ امام رازی کا فیصلہ ہے کہ ہدی یہاں مراد ہے دلالت کے اور اس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔

والتعقیق ان الہدی عبارتہ عن الدلالة فیدخل فیہ کل ذلک۔ (کبیر)

۱۵۰ نہ بھٹکے گا دنیا میں اور نہ محروم اجر رہے گا آخرت میں، بلکہ اپنی مدت حیات کے بعد سیدھا اپنے وطن اصلی جنت میں پہنچ جائے گا۔

۱۵۱ (اسی دنیا میں)

قال بہ جمع من المفسرین۔ (کبیر)

آخرت کی طرف سے بے خیر اور بے فکر اور قناعت و توکل کے مفہوم سے ناآشنا رہنے کا لازمی اور قطعی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پاری عمر مال کی طلب میں جاہ کی حرص میں، "ترقی" کی فکر و ہوس میں، نقصان اور کمی کے غم و اندیشہ میں گھل گھل کر گزارے۔ اور اس لیے آیت میں تنگی کا تعلق قلب سے ارشاد ہوا ہے۔ بڑے بڑے دولت مندوں، خوشحالوں کی خودکشی کر لینے کی خبریں جو آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں سب اسی تنگی قلب کے شواہد ہیں۔

ذکری ذکر ہے مراد اس سیاق میں قرآن کی گئی ہے (معالم) لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے عا رکھا جائے اور ساری ہی کتب آسمانی کو اس کے مفہوم میں نشان رکھا جائے۔ (روح)

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝ (۱۳۶)

(الترجمہ) گے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تھیں ستونے ان کا خیال کیا اسی طرح کج نیرا خیال نہ کیا جائے گا۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

اور اسی طرح ہم ہر اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے نکل جائے گا، اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے اور واقعی

أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝ (۱۳۷) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ

آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بڑا دیر پا۔ کیا ان کو اس سے بھی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم (اتک) ان کے پیش رو کتنے گروہوں کو

يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِ النَّهْيِ ۝ (۱۳۸)

ہلا کر چلے ہیں جن کے مسکنوں میں (اب) یہ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ بے شک اس امر میں اہل فہم کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔

معیشتہ ضنکاً۔ سے مراد عذاب قبر بھی لی گئی ہے۔ اور عالم برزخ کے وجود پر قرآن سے استدلال منجملہ اور آیتوں کے اس آیت سے بھی کیا گیا ہے۔

فَتَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَجَعَلُوا هَذِهِ الْآيَةَ أَحَدَ الْأَدَلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ (ابن القيم)

والمراد منخطة القبر مختلف فیہ اضلاعہ۔ (بجر عن ابن عباس) ۱۵۲ یہ جہاتی ہے بصری اس کی روحانی ہے بصری کی عکس ہوگی جو دنیا میں اس اپنے اوپر طاری کر رکھی تھی۔ ۱۵۳ (دنیا میں)

”یعنی دنیا میں تو میں بڑا زبان آور تھا، یہاں بالکل گنگ و لال ہو گیا، کوئی بات نہ سوچتی ہے نہ بولا جاتا ہے“ (تفانوی)

ای لاجتہ لی وقد كنت عالماً بمعنی بصیراً بها۔ (بجر عن مجاهد) اعمی عن حجتہ لاجتہ له یهتدی بها۔ (بجر عن ابن عباس) وقیل اعمی عن کل شیء الا جہنم۔ (بجر)

۱۵۴ (اور تجھے عذاب میں پڑا رہنے دیا جائے گا) فنسیتها... تنسی۔ نیاں بہاں بھول اور ذہول کے معنی میں نہیں، ارادی ترک توجہ و انماض کے معنی میں ہے۔

النیان هنا بمعنی التروک لا بمعنی الذہول۔ (بجر) یعنی تیرے پاس ہماری احکام انبیاء و علماء کے ذریعہ سے پہنچتے تھے، مع سارے واضح اور روشن لائل

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسْتَىٰ ۖ (۱۲۹)

اور اگر ان کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مجاد میں نہ ہوتی تو (ان پر عذاب) لازمی طور پر

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

آجناہ ۱۵۹ سو آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر ۱۵۹ اور اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہئے حمد کے ساتھ آفتاب کے

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ فَسَبِّحْهُ وَآطْرَافِ

طلوع سے قبل اور اس کے غروب سے قبل۔ اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے بھی اول و آخر

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (۱۳۰)

میں تاکہ آپ خوش رہیں۔ ۱۶۰

کے اور تو باوجود بصیرت و بصارت ان کی طرف سے اندھا بنا رہا۔ اسی لئے آج تیرا ارادی اندھا پن نمایاں کر دیا گیا۔
رحمت الہی جسے پھٹکار دے جس کی طرف سے اپنے کو غافل کر لے، اس سے بڑھ کر محرومی کسی کی ممکن ہی کیا ہے؟
اللہم احفظنا۔

کَذَٰلِكَ جملہ کے شروع میں لا کر گویا عام قانون بتا دیا گیا کہ جیسا جرم ہوتا ہے اسی کے متناسب
اور مناسب حال سزا بھی ملتی ہے
ومثلی ذلک الجزاء الموافق للجنایة۔ (روح)

۱۵۵ سخت اس قدر کہ اس کے آگے سختی کا کوئی درجہ انسان کے لئے متصور ہی نہیں، اور دیر پا ہر ایک
کہیں ختم ہی نہ ہوگا۔

انسرف۔ سے مراد ہے کہ جو عیو دیت سے نکل گیا یا اپنے مرتبہ عیو دیت کو دوسرے محل میں صرف کرنے لگا۔
۱۵۶ اب روئے سخن پھر قرآن کے معاصر منکروں اور کافروں کی جانب ہے کہ ان کی آنکھیں اب بھی
نہیں کھلتیں۔ تالیخ کی زبان سے یہ کتنی گردن کش قوموں کی تباہی بربادی، ہلاکت کے قصے سن چکے ہیں۔ آج
ان ہی مردود و معصوب قوموں کے وطن کے قریب خود آباد ہیں۔ ان کے کھنڈروں پر سے سفر میں آتے جاتے
رہتے ہیں۔ پھر ان ہی کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے!

۱۵۷ نشانیاں یعنی مذہبی و ایمانی زندگی کے برحق ہونے اور شرک و بے دینی کی زندگی کے ناحق
ہونے کے۔ اٹل دشاہد۔

فِی ذَٰلِكَ "اس امر میں" یعنی اس مضمون میں جو ابھی بیان کیا گیا۔

ذَٰلِكَ اِمَارَةٌ اِلٰی مَضْمُونٍ بِقَوْلِهِ تَعَالٰی كَمَا اَهْلَكْنَا فِيْهِمْ اٰیٰتِی (روح)

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً

اور ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے ان کے گروہوں کو متمتع کر رکھا ہے ان کی

الحياة الدنيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (۱۳۱)

آزمائش کے لئے۔ لہٰذا کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رولت ہے۔ اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کہیں بہتر اور دیرپا ہے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ

اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دینے رہئے، اور آپ (بھی) اس کے پابند رہئے۔

۱۵۸ یعنی ان کے کفر و شرک، بے دینی کا اقتضاء تو یہی ہے کہ ان پر عذاب فی القور آجائے لیکن دوسری حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اس لیے اس وقت موعود سے قبل نہ آئے گا۔

لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ۚ اور وہ خدا کی بات یہی ہے کہ تکوینی مصلحتوں کی بنا پر انہیں مہلت ملتی رہے گی۔

۱۵۹ (جو یقیناً ہر دیندار کے لئے اشتغال انگیز اور صبر آزمائیں)

۱۶۰ (کہ دنیا کے آلام و افکار سے بچنے کا راستہ یہی عبادت میں مشغولیت کا ہے)

فسبح بحمد ربك ۚ حمد و تسبیح سے مراد یہاں نماز لی گئی ہے۔

قبل طلوع الشمس میں فجر کی نماز آگئی۔ قبل غروب میں ظہر و عصر کی نمازیں اور انائی اللیل میں مغرب و عشاء کی نمازیں۔

اطراف النهار سے نماز فجر و مغرب کی مکرر تاکید ہو گئی۔

تکرر لملائی الصبح والمغرب ارادة الاختصاص۔ (بیضاوی)

بعض نے اس سے مراد نماز ظہر و عصر لی ہے، اور بعض نے محض ظہر۔

امر لملائی الظهر فانه نهاية النصف الاول من النهار و بداية النصف الاخر

وجمعہ باعتبار النصفین۔ (بیضاوی)

۱۶۱ ازواجاً منهم۔ سے مراد کافروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً یہود، نصاریٰ،

مشرکین وغیرہ۔

ای اصنافاً من الکفرة۔ (کشاف) تقدیر کلام یوں ہے۔ متعنا به بعضاً منهم

ازواجاً۔

لنفتنهم فیہ۔ آزمائش سے مراد یہی ہے کہ کون ان نعمتوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝ (۳۲) وَقَالُوا

ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے معاش تو ہم خود آپ کو دیں گے ۱۶۲ لہ اور بہتر انجام پر پہنچا رہی ہے ۱۶۵ لہ اور (یہ لوگ)

لَوْ لَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ

کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے پروردگار کے پاس کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس اس کا طومر نہیں

الْأُولَى ۝ (۳۳) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا

پہنچا جو کچھ اگلے صحیفوں میں ہے ۱۶۶ لہ اور اگر ہم انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے اس (قرآن) کے قبل ہی تو

لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ۖ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ

(یہ لوگ) کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرنے

نَذِلَّ وَنَخْزَى ۝ (۳۴)

گتے بجائے اس کے کہ ہم بے قدر اور رسوا ہوں ۱۶۷ لہ

کون ان کی ناقدری کرتا ہے۔

۱۶۲ آیت کے اس مختصر ٹکڑے میں اس مادی دنیا، اس کی آرائشوں، زمینوں، تکلفات کی کل کائنات بیان کر دی کہ پورے تسلسل حیات سے جو یہاں سے لے کر آخرت تک ہے، قطع نظر کر کے صرف اس مادی دنیا پر قناعت کر لینا کس درجہ حق اور خام خیالی ہے۔ مال و دولت صرف وہی قابلِ قدر ہے جو آئندہ کی ابدی و دائمی زندگی میں بھی کام آنے والا ہو۔

زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ زہرۃ کے معنی لغت میں تازگی اور زیب و زینت کے ہیں۔
ای زینتھا و بھجتها۔ (روح)

حدیث کی کتابیں ابواب الزہد وغیرہ کے ماتحت اس قسم کے مضامین سے بھری پڑی ہیں۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ فی الدنیا کانت عریب او عابرسبیل، دنیا میں اس طرح کہ گویا عریب الوطن ہو یا مسافر راہ رو۔

۱۶۳ لہ (کہ اصل توجہ کے قابل تو یہ امور ہیں)

أَهْلًا۔ اہل کے لفظ میں اہل خاندان، اور عام مومنین دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اور خطاب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لئے مراد آپ کی امت ہوگی اور اہل بیت خصوصاً۔
وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عموم جميع أمته

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ

آپ کہہ دیجئے کہ سب ہی انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کر لو۔ اب عنقریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون

الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝ (۱۳۵)

راہ راست والے ہیں اور کون منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہیں ۱۶۸

واہل بیتہ علی التخصیص (قرطبی)

فقہاء نے یہاں سے یہ استنباط کیا ہے کہ امر بالمعروف خصوصاً تاکید نماز اپنے متعلقین پر واجب ہے۔
۱۶۲ یعنی مقصود اصلی اکتساب نہیں بلکہ دین اور طاعت ہیں، اکتساب کی اسی حالت میں اجازت
یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں وہ مغل نہ ہو۔ (تھانوی)

آج جو لوگ ظہر کی نماز کے لئے دفتروں، کچہریوں وغیرہ کی مشغولیتوں اور عصر و مغرب، عشاء
وغیرہ کے لئے دوسری مشغولیتوں کو عذر بنا کر پیش کرتے ہیں، آیت میں ان سب کا رد آگیا۔

۱۶۵ (اور تقویٰ ہی قابلِ ثنات ہے)

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ عاقبت سے مراد حسن عاقبت ہے اور تقویٰ سے مراد اہل تقویٰ ہیں۔

ای العاقبة المحمودة ولذا وی التقویٰ (بیضاوی)

فالمراد والعاقبة الجميلة لاهل التقویٰ (کبیر)

۱۶۶ یعنی خود قرآن جو ظہور ہے اگلی پیشگوئیوں کا، اس سے نمایاں تر معجزہ اور کیا چاہئے؟
بینہ۔ سے مراد قرآن بھی ہو سکتی ہے اور رسول اللہ کی ذات مبارک بھی جہل دونوں صورتوں کا
ایک ہی ہے۔

وقالوا۔ یہ کہنے والے کفار معاندین ہی تھے۔

۱۶۷ یعنی آج جب قرآن اور رسول آپ کے ہیں جب تو یہ ان کا یوں انکار کر رہے ہیں۔ اور اگر کہیں
قرآن اور رسول نہ آئے ہوتے تو قیامت کے روز یہ عذر پیش کرتے کہ ہمارے پاس رسول ہی کہاں آیا
وہ آتا تو اس کے مطیع ہوتے جاتے؟

من قبل۔ عربی محاورہ میں یہ نفی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم حقیر و رسوا ہوتے۔
یا ہم حقیر و رسوا نہ ہوتے پاتے اور ہم رسول کی پیروی کر لیتے۔

نذال۔ یعنی بے قدر خود اپنی نظر میں ہوں۔ مخزى۔ یعنی رسوا دوسروں کی نگاہ میں
ہوں۔ (تھانوی)

الذل الهوان والمخزى الاقتضاح۔ (بعر)

من قبلہ۔ میں ضمیر رسول اللہ کی طرف بھی لی گئی ہے اور بینۃ و تذکیر (بہ معنی برہان)

کی طرف بھی اور قرآن کی طرف بھی۔

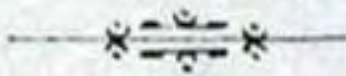
والضمیر الراجع الی البینۃ لانہا فی معنی البرہان (کشاف)

والظاہر عودہ علی الرسول (معمر)

۵۱۶۸ آیت کا انداز بیان ایک بلیغ انداز میں مضمون کے زور و تاکید کے لئے ہے۔ یہ مراد نہیں کہ متکلم یا قائل کو اس میں ضعف یا تردد ہے۔

ولیس ہو معنی الشک والتردید بل ہو علی سبیل التہدید والزجر لکفار (کبیر)
نخاس کی روایت ہے کہ فرما تھوی تے من اصعب الصراط السوی کے معنی کئے ہیں کہ من لم یضل (کون بھٹکے ہی نہیں) اور من اھتدی کے معنی کئے ہیں من ضل ثم اھتدی (کون بھٹک کر پھر راہ ہدایت کو پہنچ گیا۔ قرطبی)

فستعلمون میں سے یہ معنی عنقریب ہے، یعنی موت پر یا حشر میں۔
عن قرب۔ (روح)

(۲۱)

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

سورہ انبیاء مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع الشّر نہایت مہربان بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

قریب آگیا لوگوں سے ان کے حساب (کا وقت) اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہیں اعراض کے ہوئے یہ
 اے یعنی وقت قیامت ہے کہ ہر روز انسان سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور انسان ہے کہ اس کے لئے
 تیاریاں تو کیا کرتا، ایسی غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ اس خیر ہی کا اس کو یقین نہیں ہے۔
 الناس۔ ناس اپنے عموں پر بھی رکھا جاسکتا ہے۔ گو اشارہ خصوصی مشرکین مکہ کی جانب ہو۔
 قبل الناس عموم وان کان المشار الیہ فی ذلک الوقت کفار قریش (قرطبی)
 اکثر مفسرین نے آیت میں اس سے مراد منکرین قیامت عموماً اور مشرکین عرب خصوصاً ہے۔
 قال ابن عباس المراد بالناس المشرکون وهذا من اطلاق اسم الجنس علی بعضہ
 للدلیل القاطع۔ (کبیر۔ کشاف)
 آج یورپ اور یورپ زدہ مادی دنیا کے لمحہ دوں اور مشرکوں کی ساری آبادی کا یہی نقشہ غفلت
 و اعراض کے لحاظ سے ہے۔ ان کے علوم و فنون ان کی سائنس، ان کا آرٹ، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت
 اس اعراض عقلی کو بڑھاتے والی اور ان کے دلوں سے عقیدہ آخرت کو اور دوری کرنے والی ہے۔
 معروضون۔ کا اضافہ فی غفلۃ کے متابعہ بے معنی اور بلا ضرورت نہیں۔ منکروں کی غفلت
 طبعی و اضطراری نہیں، بلکہ ارادی اعراض سے پیدا ہوتی ہے۔
 مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ غفلت مذموم وہ ہے جو اعراض کے ساتھ ملی جلی ہو ورنہ مطلق غفلت سے
 توجہ کوئی بھی خالی نہیں۔

حسابہم۔ مراد ہے وقت حساب یعنی یوم قیامت۔

المعنی اقترَبَ للناس وقت حسابہم۔ (کبیر)

لنّاس۔ لصلہ کا الی کے معنی میں ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے اسے یاں حال میں سنتے ہیں کہ سنسی کرتے ہوئے ہیں۔

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ۖ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝

ان کے دل (اس کی طرف سے) بے توجہ۔ اور یہ لوگ یعنی ظلم کا راور اپنی سرگوشیوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔

والام صلة لاقترب كما هو الظاهر وهي بمعنى إلى (روح)

و۔ یہاں حال یہ ہے، درآخالی کے معنی میں۔

وهذه الحاء عند سيبويه بمعنى (ذ)، وهي التي يسميها النحويون (والحال) (قد طبع)

لے الذين ظلموا۔ سے مراد سارے ہی منکرین توحید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سیاق میں مراد

خصوصی رسول اللہ کے معاصر معاندین ابو جہل اور اس کی پارٹی کے اشرار ہیں۔

ابو جہل واصحابہ (ابن عباس)

اور آج بھی جو لوگ عداوت اسلام اور رسول اسلام میں اسی ابو جہل رشتوں پر چلیں ان ہی میں شامل ہیں۔

سازش کے لیے اخفا لازمی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنی کمیٹیوں، کانفرنسوں، مشورت کے جلسے

چھپا چھپا کرتے تھے۔

الذين ظلموا۔ ترکیب میں استرو کی ضمیر مستتر ہے بدل سے۔

بدل من ضمير استرو كما قال المبرد وعنه ابن عطية الى سيبويه (روح)

ما يأتهم... يلعبون۔ ہر تازہ نشان کو بجائے عنوان عبرت و تذکیر کے سرمایہ تفریح

و تخریب لینا منکرین کا عام دستور، اگلوں پھلوں سب میں مشترک ہے۔

لاهيته قلوبهم۔ یعنی وعظ و نصیحت کو اس کان سننا اور اس کان اڑا دینا۔ آخرت

فراموشی یہی ہے۔ یہ جس طرح جاہلیت قدیم میں عام تھا آج جاہلیت جدید میں بھی رائج ہے۔

چنانچہ تہذیب حاضر کے علوم و فنون میں، سائنس میں، آرٹ میں، التزام اس کا رہنا ہے کہ کوئی شے بھی آخرت

کو یاد دلانے والی نہ آجائے۔ اور یہی آخرت فراموش نظام جو کہنا چاہئے کہ ساری مہذب و نیم مہذب دنیا

پر مسلط و مستولی ہو چکا ہے۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کو بھی آہستہ آہستہ دین فراموش و آخرت فراموش

بنا دیا۔ ذکر رسولؐ تو خیر محفل میلاد و غیرہ کے نام سے بعض طبقوں میں خواہ رسماً بدعت شے ہی، پھر بھی

قائم ہے۔ آخرت کی ذمہ داری اور یوم الحساب کا تذکرہ اتنا بھی کہیں سنائی نہ دے گا۔ لاهیة قلوبهم

دین کے معاملات میں غیر ذمہ داری کی ہوا ہر سر میں سمائی ہوئی ہے۔

يلعبون اور لاهیة قلوبهم۔ لاکر تمدن جدید کے پرستاروں کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔

جو خالق حیات پر سنجیدگی سے غور ہی سرے سے نہیں کرتے۔ خالق الہیات کو سرے سے قابل غور و اعتنا ہی

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٣

کہ یہ تو محض تم جیسے ایک آدمی ہیں۔ تو کیا تم جادو (کی بات سننے) کو جاؤ گے در آنحی ایک تم سوچو بوجھ رکھتے ہو جیسے

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤

بیمیر نے فرمایا کہ میرا پروردگار (ہر) بات کو جانتا ہے آسمان اور زمین میں اور وہی خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔
انہیں سمجھتے۔

اسروا النجوى۔ نجوی میں تو خود ہی پہلو اخفا کا شامل ہے۔ اسرہا کے لفظ نے اس میں مزید تاکید و زور پیدا کر دیا۔

معنا کہ بالغوا فی اخفائها وجعلوها بعیت لا یفطن احد لتناجیہم (کبیر)
۳۔ منکرین و مشرکین عرب اپنے میں سے کسی کو کمزور و مذہب پاکر اس سے کہتے تھے کہ یہ جو رسالت کے مدعی ہیں ان میں بات ہی کون سی نئی اور ہم سب سے الگ تھی ہے۔ یہ نہ کوئی دیوتا ہیں نہ کوئی اوتار نہ کسی اور طرح پر فوق البشر۔ جیسے انسان ہم تم سب۔ ویسے انسان یہ ہیں۔ ان میں بشریت کے علاوہ اور بشریت سے زیادہ ہے کیا جو ہم ان کا دین اختیار کریں۔ اور ان کی راہ پر چلنے لگیں۔ اور ان کے کلام قرآن میں جو اثر تم پاتے ہو وہ تو تمام تر شرمہ ہے ان کے سحر ساحری کا۔ تو کیا تم سوچو بوجھ رکھ کر ہوش و حواس رکھتے ہوئے بھی ادھر دوڑ جاؤ گے؟ — یہ سب تو صیح ان ہی سرگوشیوں کی ہے، جن کا ذکر ابھی اوپر آچکا ہے۔
بیمیری کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ بیمیر کو کوئی دیوتا، فرشتہ، یا کم از کم فوق البشر ضرور ہونا چاہئے۔ خالی خالی انسان کو جب تک اس کے ساتھ کچھ عجائب و غرائب نہ ہوں، بیمیر کیسے مان لیا جائے؟

۴۔ (جنانچہ وہ سمیع تمہارے ان اقوال کفریہ سے خوب باخبر اور وہ علیحدہ تمہاری سازشوں پر پوری طرح مطلع ہے۔)

السمیع۔ ساری قوی شرارتوں سے واقف۔

العلیم۔ ساری عملی سازشوں، شرارتوں کی خبر رکھنے والا۔

اسلام کا خدا جاہلی مذہبوں کے دیوتاؤں کی طرح ناقص العلم نہیں۔ حاضر و غائب، جلی و خفی اس پر سب یکساں روشن ہے۔ خفیہ سے خفیہ سازش بھلا اس سے کون مخفی رہ سکتی ہے۔

السما والارض۔ یعنی سب ہی کہیں کا، جمیع کائنات کا علم اس کو ہے۔

بعض مشرک قوموں میں آسمان کے دیوتا اور خفیہ اور زمین کے اور۔

القول۔ قول یہاں اپنے وسیع ترین مفہوم میں ہے۔ جلی و خفی، لسانی و قلبی سب پر حاوی۔

القول عام بشمل السرو البحر (بحر)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۖ

نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ (یہ قرآن) پریشان خیالات میں ہے نہ کہ انھوں نے کوئی کلام لکھا ہے۔ نہیں بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝ ۵ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ

ورسہ وہ لے نہ آئیں ہمارے پاس کوئی (بڑی) نشانی، جیسا کہ پہلے لوگ بول بنائے گئے ہیں یہ ان لوگوں کے قبل بھی

قَرِيَّةٍ أَهَكَنْهَآ أَفْهَمُ يَوْمُنُونَ ۝ ۶

کوئی بستی والے جنھیں ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان تو لائے نہیں تھے۔ سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟

والمناصب في هذا المقام تعميم القول يشمل جبهة وسورة والحق (روح)

۵ مشرکین مکہ کے اس گروہ کی نمائندگی آج یورپ اور یورپ زدہ طبقہ کر رہا ہے۔ ماسکراٹ (برطانوی) جو اردوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کا بہت ہمدرد ہے، اور قرآن کی خوبوں کا معترف ہے۔ وہ تک یہ کہہ گیا ہے کہ قرآن کیسی غیر مربوط، پریشان کتاب ہے۔ تو دوسروں کا ذکر ہی کیا۔ اور ہندوستان کے آریہ سماجی مناظر تو خصوصیت کے ساتھ اسی وہم اور اسی بدزبانی کے شکار ہیں۔

۶ یہ پہلی شخص پر ترقی ہے، اصغاث احلام میں تو پھر ایک شان لے اختیار اور محذوبیت کی بھٹی۔ ایک گروہ نے کلام کھلا کہنا شروع کیا کہ ہمیں یہ کلام تو انھوں نے دیدہ و دانستہ اپنے دل سے تراش رکھا ہے۔ اس گروہ کے بھی نمائندے جیسے اس وقت موجود تھے آج بھی ہیں۔

۷ یہ اس دوسری شخص پر بھی اور ترقی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ ان کی تو زندگی ہی شاعر کی طرح تراشیدہ اور خیالی ہے۔ اور ان کا یہ کلام (قرآن) تو بس شروع سے آخر تک اعلیٰ شاعرانہ اور خیالی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس گروہ کے بھی نمائندے آج غیر موجود نہیں۔

۸ (اور وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے عجائب و خوارق لائے تھے۔)

یعنی منکرین کہتے ہیں کہ اچھا بالقرن ہم ان کے دعویٰ نبوت کو مان لینے پر بھی تیار ہو جائیں تو یہ کوئی نبوت بھی تو اپنی بات کا کوئی بڑا عجیب سا خارق عادت لا کر پیش کریں۔

۱۱ ایتہ سے مراد یہاں کسی معجزہ عظیم خارق عادت سے ہے۔

۱۲ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ان بڑے بڑے معجزات، خوارق عادت سے حاصل کیا؟ پُرانے انبیاء کے وقت میں تو بارہا اس کا تجربہ ہو چکا۔ انھوں نے سب کچھ دکھا ڈالا، پھر بھی ان کے زمانہ کے منکرین اس سے مس نہ ہوئے۔ ذہنی کیفیت یا نفسیت (سائیکالوجی) ان جدید منکرین کی بھی وہی ہے جو ان قدیم منکرین کی تھی۔ پھر آج ان کے ایمان لے آنے کی کیا امید ہے۔

ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلُكُنَا الْمُسْرِفِينَ ⑨

پھر ہم نے ان (کے ہوئے) وعدہ کو سچا کر دیا ۱۳ لہ پھر ہم نے نجات دی ان کو اور جن کو ہم نے چاہا ۱۴ اور ہم نے حد گزارنے والوں کو

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑩ وَكَمْ

ہلاک کر دیا یقیناً ہم تمہاری طرف (ایسی) کتاب اتار چکے جس میں تمہارے لئے نصیحت موجود ہے تم کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ۱۵

قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

اور ہم نے کشتی ہی بستیاں غارت کر ڈالیں (جس کے رہنے والے) ظالم تھے اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا

الْآخَرِينَ ⑪ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑫

کردی۔ ۱۶ سو جب انہوں نے ہمارا عذاب (آتا ہوا) دیکھا تو لگے اس بستی سے بھاگنے

اسم جنس ولھذا المر یقل اجساداً (قرطبی)
 ہو مفرد فی موضع الجمع والمضاف محذوف، ائی ذوی اجساد۔ (عکبری)
 مرشد تھا توئی نے فرمایا کہ کھانا نہ کھانا کمالات اور علامات مقبولیت میں سے نہیں جیسا کہ بہت سے
 عوام اور بعض خواص نے بھی خیال کر رکھا ہے۔

۱۳ وعدہ یہی تھا کہ ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور انبیاء بھی
 باوجود اپنی ہر طرح کی ظاہری بے سرو سامانی اور منکرین کی شوکت و قوت کے بالآخر منظر و منصور رہیں گے۔
 خوب فرمایا ہے مولانا رومیؒ نے ۱۷

جملہ قرآن ست در قطع سبب
 عز در ویش و ہلاک بولہب

۱۴ ان نجات پاتے والوں میں مومنین یعنی ان پیروں کے تصدیق کرنے والے تو یقیناً داخل
 ہیں۔ باقی بعض منکرین بھی ممکن ہے کسی مصلحت نکوینی سے بچا دیئے گئے ہوں۔ ومن نشاء کے غوم میں
 بڑی گنجائش ہے۔

ای من المومنین بہم کما علیہ جماعۃ من المفسرین وقیل منهم ومن غیرہم
 ممن تستدعی الحکمۃ البقاء۔ (روح)

۱۵ خطاب قرآن کے معاصر منکرین سے ہے۔ ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم قرآن کی بیغ موعظت
 تم پر اثر کرتی ہے اور نہ تم گزشتہ منکرین کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہو۔
 ذکر کم۔ ذکر سے مراد نصیحت، موعظت ہی ہے۔

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

بھاگو مت بھاگو اور واپس چلو اپنے سامان عیش اور اپنے مکانوں کی طرف، شاید کہ تم سے کچھ بوجھ

تُسَلُّونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۴﴾ فَمَا زَالَتْ

پاچھ ہی ہوئے وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری شامت بے شک ہم ہی مافرمان تھے لہٰذا ان کی یہی پکار

تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِينَ ﴿۱۵﴾ وَمَا

جاری رہی کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی، کبھی ہوئی آگ بنا دیا۔ لہٰذا اور ہم نے آسمان اور زمین کو

خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِنَا ﴿۱۶﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ

اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو (اس طرح) نہیں بنایا کہ ہم کھیل کر رہے ہوں لہٰذا اگر ہم کو یہی منظور

نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَا تَخَذُ لَهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۱۷﴾

ہوتا کہ ہم کھیل کے طور پر کریں تو ہم اپنے ہی پاس (کی چیز) کو (کھیل) بنا لیتے اگر ہم کو (یہ) کرنا ہی تھا لہٰذا

الذکر بمعنی التذکیر والمعنی فیہ موعظتکم۔ (روح)

۱۶ (اور اللہ کی زمین ویران اور غیر آباد نہ رہی)

قریۃ کانت ظالمتہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو اپنے حق میں ظلم کرتی رہیں۔

۱۷ یہ گویا ندائے غیبی ان کے کان میں آئی۔

انہوں نے یعنی ان ہی ظالم و کافرو قاسن عذاب زدہ لوگوں نے۔

۱۸ (اڑراہ ہمدردی یہی کہ تم پر کیا گزری)

مقصود اس سے تو یہی ہے کہ نہ وہ سامان رہا، نہ مکان رہا، نہ کسی ہمدرد کا نشان رہا (تھا تو ہی)

۱۹ عین نزول عذاب کے وقت بدکار و فسق پیشہ قومیں پھٹاتی ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتی ہیں،

اور ہر طرح وادبلا مچاتی ہیں۔ تاریخی قوموں کے تذکرہ میں یہ برابر تصریح ملتی ہے کہ جب قوم برد قحط طوفان

زلزلہ وغیرہ کی مصیبت نازل ہوئی ہے تو ساری قوم گھبرا گھبرا کر چیختی ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی ہے۔

۲۰ یعنی آخر وقت میں ان کی آہ و فریاد کچھ ان کے کام نہ آئی، اور وہ نیست و نابود اس طرح ہو گئے کہ

جیسے کٹی ہوئی کھیتی یا کبھی ہوئی آگ سے

اب نہ خود ہیں نہ ہے مکان باقی نام کو بھی نہیں نشان باقی

تِلْكَ دَعْوَاهُمْ یعنی ان کی یہی ہائے ہائے ہی آہ وہ و بکا۔

حصید۱۔ مفعول ثانی ہے اور مراد ہے مثل حصید۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

ہم نوحی کو باطل کے اوپر بے شک مارتے ہیں سو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ دفعۃً مٹ جاتا ہے۔

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور تمہاری (بڑی) کبھی آئے گی اس سے کہ جو تم گڑھتے رہتے ہو۔ ۱۸ اور اسی کی ملک ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾

اور جو اس کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ وہ نہکتے ہیں۔ ۱۹

مفعول ثان والتقدير مثل حصید۔ (عکبری)

۱۸ (بلکہ ان کی تخلیق سے بے شمار حکمتیں اور خود مخلوق کی بے حساب مصلحتیں وابستہ ہیں)

اس میں رد ہے ان مشرک قوموں کا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات محض الشور کی لیل یا خدا کی تماشہ گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا مقصود اس سے کچھ نہیں، بجز تماشہ دیکھنے اور دکھانے کے۔

۱۹ یعنی بالفرض ہمیں تفریح و تماشہ ہی مقصود ہوتا تو ہم بلا واسطہ مخلوقات، اپنے ہی تجلیات سے تعلق رکھنے والے کی کسی چیز کو اختیار کرتے مثلاً اپنی صفات کمال کے مشاہدہ کو۔ ذی شعور مخلوق کو اس چکر میں کیوں ڈالتے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات خود مخلوق ہی کے نفع و مصلحت کے لئے ہے۔ عارف روئے ہے

من نکر دم امرنا سودے کم ملکہ نابرنبدگان جو دے کم

ان کنا۔ ان شرطیہ ہے لیکن نافیہ بھی لیا گیا ہے۔

بمعنی ما کنا (عکبری)

۲۰ (یعنی تمہارے شرک سے)

یہ کائنات تماشہ گاہ و تفریح گاہ نہیں، حق و باطل، ایمان و کفر، صدق و کذب، نور و ظلمت کی جنگ گاہ، معرکہ گاہ ہے۔

نقذ ف.... زاهق۔ حق و باطل کی ساری کائنات معرکہ آرائی کی تصویر اسی ایک فقرے کے اندر آگئی۔

۲۱ ومن عندہ سے مراد فرشتے ہیں۔

هم الملائكة باجماع الامة (کبیر)

یعنی الملائكة المنزلین۔ (بیضاوی)

یہ خصوصیات ان ہی کے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ عبادت الہی سے کسی قسم کا عار محسوس کرنا اللہ ہا اس میں ہر وقت لگے رہنے کے باوجود اس سے نہکتے تک نہیں۔

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمَّا اتَّخَذُوا إِلَهَةً

رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ موقوف نہیں کرتے۔ ۲۵۔ کیا انہوں نے زمین سے (ایسے)

مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ

موجود اختیار کر رکھے ہیں جو (کسی کو) زندہ کرتے ہوں؟ ۲۶۔ اگر ان دونوں (جگہوں) میں علاوہ

إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

الشركہ کوئی معبود ہوتا تو یہ دونوں درہم برہم ہو گئے ہوتے ۲۷۔

ومن عندنا۔ یہ نزدیکی شرف و منزلت کے لحاظ سے ہے کہ یہ اعتبار مقام و مکان۔

عندنا تارة يستعمل في الزلفى والمنزلة. (راغب)

لا يراى بها ظرف المكان لانه تعالى منزله عن المكان بل المعنى شرف المكانة

وعلو المنزلة (بجر)

والمراد بالعندية الشرف لا عندية المكان (روح)

هذه العندية عندية الشرف والرتبة لا عندية المكان والمجزة. (كبیر)

من في السموات والأرض میں بڑی گنجائش ہے۔ فرشتوں کے علاوہ اور بھی جو مخلوق

ہو سب اس کے علوم میں جگہ پاسکتی ہے۔

۲۵ ذکر فرشتوں کا چل رہا ہے، جاہلی مذاہب والے ان ہی کو اپنے جہل سے دیوی دیوتا قرار

دے لیتے ہیں۔ آگے ذکر زمینی معبودوں کا آ رہا ہے۔ بیاق خود چاہتا ہے کہ اس کے قبل یہاں ذکر آسمانی

دیوتاؤں کا ہو۔

۲۶ سوال مشرکین کی جاقت محض سے ہے کہ آخر کیا سمجھ کر، کیا دیکھ کر، انہوں نے مخلوق کو

جو خود بے قدرت ہے، اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے؟

زمینی معبودوں اور دیوتاؤں کی مثالوں کے لئے اہل ہند کو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ارد گرد

حیوانات، نباتات، جمادات ہر صنف موجودات میں کثرت سے دیوی دیوتا موجود ہیں۔ گھوٹا،

گنگائی، سرجوائی، بندھیا چل، گوری، شکر، ناگ (سانپ) ہنومان (بندر) نیل کنٹھ، پیپل،

تکسی وغیرہ۔

۲۷ (یعنی نظام عالم میں ابتری پڑ جاتی)

خدا کے تصور و تعریف ہی میں یہ امر داخل ہے کہ وہ مطلق الارادہ و مطلق الاختیار اور مالک کل ہو۔ اگر اس کے

اختیارات یا اس کی ملک محدود و مقید ہوئی تو وہ خدا ہی کیوں کہلائے گا؟ اس تعریف کو پیش نظر رکھنے کے بعد

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

الشراک عرش پاک ہے ان امور سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں ۲۸ وہ جو کچھ کرے اسے باز پرس نہیں کی جاسکتی

وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۲۳﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

اور اوروں سے باز پرس کی جاتی ہے ۲۹ کیا انھوں نے الشراک کے سوا معبود اختیار کر رکھے ہیں؟ آپ کہئے تم اپنی دلیل پیش کرو ۲۳

غور کیجئے کہ دو (یا زائد) خداؤں کے وجود کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک خدا کی ملک سے کوئی بھی جزو وجود اگر باہر رہا یا اسے اپنا ارادہ کسی مصلحت سے مغلوب کرنا پڑا یا اپنے اختیارات پر کسی ضرورت سے پابندی عائد کرنا پڑی تو اس کے خدا باقی رہنے کا امکان ہی کیا رہ گیا۔ تضادم و نزاحم بہر حال خداؤں کے درمیان ناگزیر ہے۔ کائنات کی تنظیم و ترتیب کا مشاہدہ خود اس تضادم و نزاحم کی تکذیب کر رہا ہے۔ سو اس نظام کائنات کا وجود جس کے آگے بشری صناعات کی بڑی بڑی صناعات گروہ محض ہیں، دلیل قاطع ہے توحید صالح عالم پر۔

جس دلیل کو قرآن کریم نے اس قدر سادہ طور پر ادا کر دیا۔ اسی کو متکلمین نے حسن صنعت و نظم کائنات توحید صالح پر استدلال کا نام دے کر اس سے بڑے بڑے کام لئے ہیں اور اسے شرح و بسط یا علمی اصطلاحات کے ساتھ لکھا ہے اور اس کو برہان تمانح کا لقب دیا ہے۔

فیہما سے مراد ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین ہیں۔
لفسداً نہ زمین و آسمان کے نظام کا قائم و برقرار رہنا خود اس کی دلیل ہے کہ کسی ایک ہی صاحب ارادہ فاعل مختار کی فرماں روائی دونوں پر قائم ہے۔ اگر حکمرانی کہیں ایک سے زیادہ کی ہوتی تو عالم علوی و عالم سفلی دونوں ہی کا سارا نظم بگڑ کر اور برباد ہو کر رہ گیا ہوتا۔ اور قیامت میں جو فنا اس نظام پر طاری ہوگی، وہ بجائے خود ایک نظام نوئے ماتحت ہوگی، جیسی کہ آج بھی ہر انفرادی موت ایک نظام ہی کے ماتحت ہوتی رہتی ہے، اور اس پر اطلاق فساد کا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

۲۸ عرش، مخلوقات میں تو خود ہی سب اعظم و اشرف ہے پھر جو اس کا بھی مالک و رب ہو، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا! اللہ کی صفت یہاں رب العرش لا کر اس کی بے انتہا عظمت اور شریک کی بے عقلی کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔

یہیں سے ان فرقوں کی نادانی بھی معلوم ہو جاتی ہے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر جسمانی طور پر تسلیم کیا ہے۔ اللہ تو عرش کا رب ہے۔ اور رب اپنے مرلوب کے اندر یا خالق اپنی مخلوق کے اندر کیوں کر ساکتا ہے؟ اللہ کا جسم ہی بہ فرض میاں سنیم کر لیا جائے تو جب بھی اس جسم نامتناہی کی سمائی کسی جسم غناہی کے اندر کیونکر ہو سکتی ہے؟
۲۹ اس میں ان مشرک قوموں کا رد آگیا جو خدا کو بھی محدود و الاختیار، محدود و القوی مانتے ہیں۔ یونان کے مشرک فلاسفہ کا یہی مذہب ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔ ہندوستان میں توحید جو تھوڑی

هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے قبل والوں کی کتاب (موجود) ہے لیکن اس پر بھی اکثر لوگ حق کا یقین نہیں

الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

رکھتے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ ۲۳ اور ہم نے آپ سے قبل کوئی (الہا) رسول نہیں بھیجا جس کے

إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٤﴾

پاس ہم نے (یہ) وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو عبادت میری ہی کرو ۲۴

بہت موجود ہے اسی کے تحت عقیدہ "کرم" کے ماننے والوں کا بھی یہی خیال ہے۔ توحید صفائی کو جس صفائی اور قطعیت کے ساتھ اسلام نے اپنے خدائے تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ اور غیر مسئولیت کے ساتھ پیش کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ اس مسئلہ کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت تھی چنانچہ قرآن مجید نے بار بار یہی کیا ہے۔

۲۵ یعنی توحید پر تو بہت سی دلیلیں قائم ہیں عقلی بھی نقلی بھی۔ تم شرک پر بھی کوئی دلیل پیش کر کے دکھاؤ۔ افسوس ہے کہ ہمارے یہاں کے متکلمین نے اس پہلو پر اب تک بہت کم توجہ کی ہے۔ عموماً اب تک بجائے عقیدہ شرک پر مطالبہ دلیل کے دلائل توحید ہی پر قائم کئے جاتے رہے ہیں۔ گو یا صرف دفاع اور صفائی پیش کرنا اہل توحید کا کام رہ گیا ہے۔ اور نجوم و اقلام اہل شرک کے حصہ میں آ گیا ہے۔

اُم...! الہة. ان مشرک اہل جاہلیت کی شدید حماقت تو دیکھو، یہ ایسے عظمت والے شوکت والے خدا کے سامنے چلے ہیں کچھ اور بھی معبود گڑھنے!

اعاد النجب في اتعاذ الالهة من دون الله مباغثة في النوبتج. (قرطبی)

اُم۔ یہاں ایک حد تک ہل کا مراد فٹھرتا ہے۔

فتكون اُم معنی ہل (قرطبی)

۲۶ یعنی چونکہ حق سے اعراض کئے ہوئے ہیں اس کی طلب اور تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہی نہیں اس لئے ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہیں۔

المعنى فهم معرضون ولذا لا يعلمون (بجور)

ذکر من معی۔ ذکر سے مراد کتب الہیہ لی گئی ہے۔

فالذکر هنا مراد به الكتب الالهية (بجور)

فيل المراد بالذكر الكتاب (روح)

من معی۔ سے مراد امت محمدی ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

اور انھوں نے کہا کہ خدائے رحمن نے اولاد بنا رکھی ہے۔ وہ پاک ہے (اس سے) البتہ وہ (فرشتے) بندے ہیں معزز ۳۳

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے ۳۳ اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں ۳۵

یعنی امتہ (کشاف)

ذکر من معی۔ سے مراد قرآن ہے۔ اور ذکر من قبلی سے قبل قرآن کی کتابیں ہیں۔
گویا ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ان کتابوں میں دیکھ لو، تعلیم کس عقیدہ کی موجود ہے توحید کی یا شرک کی؟
دلیل عقلی اثبات توحید پر ابھی اوپر پیش ہو چکی تھی۔ اب دلیل نقلی پیش ہو رہی ہے۔

ذکر من معی۔ قول جمہور کے مطابق ذکر مضاف ہے۔ لیکن ایک قرات یہ بھی ہے کہ من
(بالفتح) کے بجائے من (بالکسر) پڑھا جائے اور اس کے بعد کتاب کو محذوف سمجھا جائے۔

والتقدیر ہذا ذکر من کتاب معی ومن کتاب قبلی۔ (عکبری)

۳۳ (اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو)

انہ لا الہ الا انا۔ یہ عقیدہ ہوا توحید کا۔ فاعبدون۔ یہ عمل ہوا توحید کا۔

یہ دین توحید جس کا دوسرا نام دین اسلام ہے، دنیا کا قدیم ترین دین ہے۔ اور انبیاء کے ذریعہ سے ہمیشہ
تبلیغ اسی دین کی ہوتی رہی ہے۔ دین شرک تمام ترقی من انسانی کی اختراع ہے اور بہت بعد کی پیداوار ہے۔

قتادۃ تابعی کا قول ہے کہ دین تو ہمیشہ ایک ہی اور سارے انبیاء میں مشترک رہا ہے اور اس کی بنیاد
اخلاص و توحید پر ہے، البتہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔

قال قتادۃ لم یسل نبی الا بالتوحید والشرائع مختلفۃ فی التورۃ والانجیل والقران
وکل ذلك علی الاخلاص والتوحید (قرطبی)

۳۳ ذکر ان مشرکوں کا ہے جو فرشتوں کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے۔

نزلت فی خزاعۃ ہیث قالوا للملائکۃ بنات اللہ۔ (کشاف)

ان کی تردید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ توبہ توبہ خدائے برتر و قدوس کو اولاد سے کیا واسطہ جن
ہستیوں کو تم اس کی اولاد قرار دیتے ہو۔ یہ سب نام ترا اس کے بندے ہیں، البتہ معزز و ذی مرتبہ بندے۔

فرشتوں کی عزت و عظمت کا کیا کہنا! قرآن خود جنہیں معزز قرار دے، ان کے اعزاز و اکرام
کا کیا پوچھا!

۳۴ (بلکہ اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں)

یہ کیفیت ہے ان مقرب بندوں کے ادب، خستوع و تعبد کی۔ اور یہ حال سارے ہی مقرب بندوں

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ۳۶ اور وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے (کسی کی) بجز اس کے کہ جس کے لئے

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ

(الشکی) مرضی ہو۔ اور وہ (ب) اس کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں ۳۷ اور کوئی ان میں سے یہ کہہ ہی دے کہ میں (بھی)

مَنْ دُونَهُ فَذَلِكُنْ يُجْزِيهِ جَهَنَّمُ ۖ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

معبود ہوں اللہ کے سوا سوہم اسے جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ۳۸

کا رہتا ہے۔ خواہ فرشتہ ہو یا انسان۔ جو جتنا زیادہ قرب و منزلت دربار خداوندی میں رکھتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ احکام خداوندی کی تعمیل اور منشاء الہی کی تکمیل میں سرگرم و مستعد رہتا ہے۔

عوام کا یہ سمجھنا کہ فلاں پیر صاحب چونکہ مقبول و خدا رسیدہ ہیں اس لئے کسی حد تک اللہ کی فرماں برداری سے بے نیاز ہو گئے ہیں انتہائی جہل ہے۔

۳۵ (اور ان میں سے نافرمان کوئی بھی نہیں)

آیت میں رد آگیا، یہود و نصاریٰ کی گمراہی کا جو "نافرمان" فرشتوں کے وجود کے قائل ہیں۔ اور ابلیس کو بھی ایک نافرمان فرشتہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کی صحیح کیفیت بیان کر دی ہے کہ ان سے نہ قولی مسابقت ہی ہوتی ہے اور نہ فعلی مخالفت۔

وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ قَوْلَهُ وَلَا يَقُولُونَ شَيْئًا حَتَّى يَقُولَهُ فَلَا يَسْبِقُ قَوْلُهُمْ قَوْلَهُ، وَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ فَعَمَلُهُمُ الْيَتَابُ كَذَلِكَ مَبْنِي عَلَى أَمْرِهِ۔ (کبیر)

یہود اور نصاریوں نے ملائکہ کا وجود تو تسلیم کیا ہے، لیکن ان کی تقسیم فرماں بردار و نافرمان دو طبقوں میں کر دی ہے۔ قرآن مجید بار بار اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فرشتے تو تمام تر مطیع ہوتے ہی ہیں، سرکشی سے نا آشنا۔

۳۶ فرشتوں کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ سب کے اگلے پچھلے احوال خوب جانتا ہے اس لئے اس کا حکم جو اور جب ہوگا حکمت کے موافق ہی ہوگا، اس لئے چوں و چرا کی گنجائش ہی نہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا علم ان فرشتوں کے احوال، و اعمال پر ویسا ہی محیط ہے جیسا کہ اور سب بندوں پر۔

۳۷ اور باوجود اس کمال قرب و منزلت کے، فرشتے اپنے حال پر مغرور ذرا سے بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اللہ کی عظمت و اجمال کے تصور سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔

یہ نقشہ ہے ان کے ادب و اطاعت گزاری اور ان کی مغلوبیت و محکومیت کا۔

۳۸... ارتضیٰ۔ شفاعت کے عقیدے میں بھی دنیا بڑی افراط پسندی میں مبتلا رہی ہے۔ اور

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

ایسا جو لوگ کفر (اختیار) کئے ہوئے ہیں انہیں علم نہیں کہ آسمان و زمین ایک ہی ہوا تھیں۔ ۳۹

رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

پھر ہم نے دونوں کو توڑ کر الگ کر دیا۔

مسیحیوں کو تو یہ عقیدہ لے ہی ڈوبا ہے قرآن مجید نے بار بار وضاحت کی ہے کہ شفاعت کے دورے کا سرانجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ملائکہ و انبیاء وغیرہم کو اس نے محض ایک ذریعہ اور اپنی مرضی کا آلہ کار بنا رکھا ہے۔ مستقل اور بالادست شافع نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔

فرشتوں والا شرک دنیا میں بہت پھیلا رہا ہے۔ اسی لئے اس کی تردید کی مفصل اور بار بار ضرورت ہوئی۔ ہندوستان میں دیوتا پرستی کے نام سے جو شرک چلا ہوا ہے، وہ حقیقتہً یہی ملائکہ پرستی ہی ہے۔ ہم سے مراد وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔

یعنی الملائكة (قرطبی - روح)

۳۸ یعنی جس طرح اور مخلوقات تمام تر خدا کے قابو اور اختیار میں ہے، فرشتے بھی ہیں۔

ان کا یہ قول کہ ہم بھی معبود ہیں، ظاہر ہے کہ بطور فرض محال نقل ہوا ہے۔

ومن يقل منهم على سبيل الفرض (روح)

وذلك على سبيل العرض والتمثيل مع علمه بانه لا يكون كقولہ ولو اشركوا المحبط عنهم

ما لو اعملون - (بحر)

اور قرآن مجید میں ایسے مفروضات اور بعید ترین احتمالات کا استعمال بار بار ہوا ہے۔

۳۹ (اپنی ابتداءئے آفرینش کے وقت)

چنانچہ نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے پیداوار۔ آسمان اور زمین جابد محض ہیں۔ کوئی دیوی، دیوتا یا صاحب اختیار مخلوق ہی سرے سے نہیں کہ خود بخود اپنے ارادہ و مرضی سے کسی کے کام آنے لگیں۔

رتقا۔ رتق کے معنی ہیں ملے ہوئے اور جڑے ہونے کے۔

الضم والالتحام - (راغب)

اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے پھاڑ کر دونوں کو الگ کر دیا۔ گویا

بتایا یہ جارہا ہے کہ یہ سارا تودہ کائنات ایک ہی ہولاکہ شکل میں تھا۔ یعنی ابتداءً وہ ایک مخلوط، عظیم الشان تودہ ایک بھنڈا تھا۔ کوئی فضا یا خلا درمیان میں حائل نہ تھی۔ پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس وحدت میں تعدد پیدا کیا۔ زمین و آسمان الگ الگ کر کے بنائے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَجَعَلْنَا فِي

اور ہم نے پانی سے ہر جاندار حیز کو بنایا ہے۔ سو کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ لہذا اور ہم نے زمین میں

الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

یہاں اس لئے رکھ دیئے کہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے اور ہم نے اس میں کٹاواہ راستے بنا دیئے تاکہ لوگ راستہ

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ السَّمَاءَ كَانَتْ لاصْفَةً بِالْأَرْضِ لافضاء بينهما ففلقها الله وفرج بينهما - (کشاف)
اور قرآن مجید نے صیغہ واحد استعمال کیا ہے۔ رتقاً۔ ایک تودہ یا ایک ہیولا تھا۔ رتقین صیغہ تشبیہ
نہیں استعمال کیا ہے۔ جس سے یہ نکلا کہ دو تودے نہیں تھے۔ اسی لئے علاوہ دوسرے مفسروں کے تاہم
کی ایک جماعت مع ابن عباس صحابی کے اس طرف گئی ہے کہ ابتداء ساری کائنات ایک ہی تودہ تھی، پھر
ہوائی فضا پیدا کر کے انھیں جدا جدا کیا گیا۔

قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقادة يعنى أنها كانت شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل
الله بينهما - (قرطبي)

وهو قول الحسن وقادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم أن المعنى
كانت شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما - (كبير)

اولم ير الذين كفروا - سے مراد یہ ہے کہ مشرکین جو توحید کے منکر ہیں، کیا طبعیات یا مادیت
کے بھی ان حقائق پر غور نہیں کرتے؟ آسمان و زمین جیسے قوی الجہت مخلوقات تک میں یہ قدرت کب تھی کہ
اپنے ارادہ و اختیار سے وہ کچھ کرنے لگیں؟

روية - سے مراد رویت عینی نہیں رویت عقلی یا علم ہے۔

المواد من الروية هو العلم (کبیر)

روية القلب - (بجہد)

سماوات صیغہ جمع ہے، مراد یہاں مجموعہ سمادات یا طبقہ سموات ہے۔ اسی لئے اسے بطور
مفرد لاکر اس کے اور ارض کے لئے ضمیر تشبیہ کی لائی گئی۔

السماوات لفظ الجمع والمراد به الواحد الدال على الجنس قال الاخفش السماوات
نوع والارض نوع (کبیر)

المرا د جماعۃ السموات وجماعۃ الارض - (کشاف)

۴۰ چنانچہ آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے نباتات پیدا ہونے لگی۔

زمین میں قوت نمو وغیرہ اور آسمان سے نزول بارش وغیرہ۔ یہ سب کس کے حکم، ارادہ و انتظام
سے ہو رہا ہے؟ بجائے خود تو یہ ساری مخلوقات جامد محض ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

پاتے رہیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ ۵۴۳

۵۴۱ (اور توحید کے قائل نہیں ہو جاتے)

پانی یہاں اگر اپنے مطلق معنی میں ہے، تو بارش کے پانی سے نہ صرف انسان بلکہ ہر حیوان یا ذی حیات کا براہ راست یا بالواسطہ ناگزیر طور پر مستفید ہونا ظاہر ہی ہے۔

ای خلقنا من الماء کل حیوان (کشاف)

ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ جسم انسانی میں پلیم حصہ پانی ہی کا ہوتا ہے۔ اور انسانی خلیے والے پانی کے علاوہ کتنے مشروبات خصوصاً چائے، قہوہ، کافی، کوکو، دودھ، دہی شربت وغیرہ اور غذائی ترکیبیں کدو، مولی، لوکی، لکڑی، گاجر، ترنی، چھینڈا، چقندر، سلیم، بیگن، کتنی پانی سے بھر پور رہتی ہیں۔ اور غذائی پھل جیسے آم، خربوزہ، ترانہ، سردا، ناریل، مزید گنا، کھجور، انجیر، انگور، ناشپاتی تو کہنا چاہیے کہ پانی سے لدے رہتے ہیں۔

اور اگر مراد نطفہ حیوانی لی جائے تو اس سے بھی ہر جانور کا وجود میں آنا مشاہد ہے۔

قال قطرب وجماعة المراد بالماء النطفة (روح)

وخلقنا من الماء کل حیوان ای مادۃ النطفۃ قالہ قطرب وجماعہ (بعد)

ماہرین حیاتیات کی تحقیق ہے کہ ہر جاندار کی ترکیب میں عنصر اصلی پروٹوپلازم (سرخ مایہ) ہوتا ہے اگر اسی کو مانا جائے تو اس جوہر میں بھی حصہ غالب پانی ہی کا ہوتا ہے! ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

کل۔ لفظ کل محاورہ میں تقریباً کل یا بہت بڑی اکثریت کے مرادف مستعمل ہے۔ اور قرآن عظیم کی متعدد آیتوں میں بعض یا اکثر کے معنی میں آیا ہے۔ شَعَرٌ لَّهِ مِنْ قَبْلِ الثَّمَرَاتِ فَمَا ضَلَّكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا (سورۃ النحل - ۶۹) أَبْنَوْا بَنِيَّ رِبْعَ آيَةٍ۔ (سورۃ الشعراء - ۱۲۸) اس لئے اگر کسی جاندار کی پیدائش کا استثناء اس قاعدہ سے ثابت ہو جائے تو یہ عمومی قانون کے منافی نہیں۔

۵۴۲ مراد یہاں ڈالو ڈول حرکت سے ہے، نفی یہاں مطلق حرکت ارض کی نہیں، بلکہ اس کی اضطرابی حرکت کی ہو رہی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہیں گویا زمین کا توازن برابر رکھنے کا کام دے رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف کو جھک جائے۔ یا اپنی حرکت میں پٹانے لگے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سورۃ الحجرات ۱۱ فیہا۔ ضمیر ہا، الارض کی طرف ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ زمین کی کشادہ سڑکوں راستوں سے چلنے والوں، سفر کرنے والوں کا راہ یاب ہونا ظاہر ہی ہے۔ یہ معنی بھی لئے گئے ہیں کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں پر غور کر کے راہ حق بھی پاسکتا ہے۔

۵۴۳ محفوظہ، ہر طرح کی شکست، ریخت، نقصان سے۔

وقیل محفوظاً من الہدم والنقص (قرطبی)

آسمان کے چھت یا عمارت ہونے پر حاشیہ سورۃ بقرہ آیت ۲۲ میں گزر چکا۔ حدیم المثال بلندی

وَهُمْ عَنْ آيَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ

اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں ۳۲ اور وہ وہی تو ہے جس نے رات کو اور دن کو

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

اور سورج کو اور چاند کو بیدار کر دیا ہے۔ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ۳۳

اور عظیم مثال احاطت دونوں کے لحاظ سے آسمان کو جو بہترین صفاتی نام دیا جاسکتا ہے، وہ چھت ہی کا ہو سکتا ہے۔ کائنات کی بلند ترین چھت۔ ہیئت و فلکیات کی ہر علمی اصطلاح سے کہیں بہتر اور کہیں واضح تر۔

۳۳ مقصود ان سارے مادی و طبعی حقائق کی طرف اشارہ کرنے سے یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی توحید اور کمال صنعی ہی پر دلالت کر رہے ہیں۔ طبعیات، ارضیات، فلکیات کوئی سا بھی مادی علم و فن بجائے خود بتانا یا سکھانا ہرگز قرآن مجید کا موضوع نہیں۔ اس کا مقصود ہر جگہ ان علوم و حقائق سے توحید، قدرت و حکمت پر استدلال کرنا اور اخلاقی و دینی نتیجہ نکالنا ہے۔

آیتہا ضمیر ہا، سماء کی طرف ہے۔ مراد یہی ہے کہ جو نشان اور دلائل آسمان میں جمع کر دیئے گئے ہیں لوگ ان سے سبق نہیں لیتے۔

والمعنى وهم عن الاعتبار بآياتها معرضون (بجہ)

ہم سے مراد منکرین توحید ہیں۔

۳۴ (اور جو قاعدہ قانون ان کے لئے گردش کا بنا دیا گیا ہے اس سے ذرا بھی باہر نہیں جاسکتے)

فلك اور یسبحون دونوں کے لئے ملاحظہ ہو سورہ یس آیت ۴ کا حاشیہ۔ فلك کے مفہوم میں

صاف خلا کا تنجیل پایا جاتا ہے نہ کہ کسی ٹھوس جسم یا ہیئت کا ضحاک تابعی سے ایک قول اس آیت کے تحت میں منقول ہے۔

قال الضحاك الفلك ليس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم۔ (بجہ۔ کبیر)

اور یہ قول بھی اسی وقت یعنی تیسری صدی ہجری سے منقول چلا آرہا ہے کہ فلك کے معنی گھری ہوئی

فضا کے ہوا۔

قال آخرون الفلك موج مكفوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه (ابن جریر)

وقال اكثر المفسرين هو موج مكفوف تحت السماء يجرى فيه الشمس والقمر۔ (روح۔ مدارك)

اور فلك اپنے لغوی معنی میں اردو کے دائرہ یا مدار کے مترادف ہے۔

الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر (ابن جریر)

فلك۔ مراد آسمان یا سماء کے نہیں بلکہ ستاروں کی گردش گاہ یا مرکز کا نام ہے اور اسے

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

اور ہم نے آپ سے قبل بھی کسی بشر کو ہمیشگی کے لئے نہیں بنایا تھا۔ ۵۴۶

یہ کہتے بھی اس لئے ہیں کہ وہ فلک (کستی) سے مشابہت رکھتا ہے۔

والفلک مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلک (راغب)

اور یہ سمجھوں میں توصات اشارہ اجرام فلکی کی گرم رفتاری کی طرف ہے، نہ کہ آسمان میں ان کے جڑے ہونے کی جانب فعل سج کا اطلاق خشک زمین پر چلتے پر نہیں، فضا کے آبی یا ہوائی میں تیرنے ہی پر ہوتا ہے۔

السبح المراسر في الماء وفي الهواء واستعير لمر النجوم في الفلك (راغب)

ای یعودون ویسیرون بسرعة كالسبح في الماء (قرب)

المراسر في الماء والهواء (اقد)

سرعت رفتار معنی میں مشترک اور ہر موقع استعمال کا لازمی جز ہے۔ سورج، چاند، ستاروں (بشمول کرہ ارض) کی جو حیرت انگیز تیز رفتاریاں ہیں، ان کا حال ہر ہیئت کی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ محض گزرنے یا مرور کے لئے عربی میں اور لفظ بھی ہیں، آخر ان سب کو چھوڑ کر قرآن اسی لفظ کو کیوں لایا؟ جس میں زیادہ زور سرعت پر دیا گیا ہے؟ کیا یہی ایک دلیل اعجاز قرآنی کے لئے کافی نہیں؟

مفسرین نے اس پہلو سے سرعت کو نمایاں کیا ہے۔

یسرعون علی سطح الفلك. (بیضاوی)

یسیرون ویسیرون بسرعة (معالم، قرطبی)

یسبحون۔ کے اندر معنی گردش کرتے چکر کھانے کے لئے گئے ہیں۔

ای یدارون (ابن کثیر مدارک)

اور ابن کثیر میں قول تدور کا انتساب تو ابن عباسؓ صحابی اور مجاہد تابعی کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ کلّ تنوین حذف مضاف کے ظاہر کرنے کو ہے۔ تقدیر کلام کلہم ہے۔

النشویں فیہ عوض من المضاف الیہ ای کلہم۔ (کشاف۔ مدارک)

اور اس سے اشارہ جنس طالع کی جانب ہے جس میں سورج، چاند، ستارے، سبھی آگئے۔

الضمیر للشمس والقمر والمراد بہما جنس الطوالع۔ (کشاف۔ مدارک)

یعنی من الشمس والقمر والنجوم والكواكب واللیل والنهار۔ (قرب)

۵۴۶ (سو آپ بھی غیر فانی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، اور نہ کوئی اور انسان مدارج قرب میں ترقی کرتے کرتے غیر فانی و دیوتا بن سکا ہے۔)

آیت میں تردید ہے یونان، ہندوستان وغیرہ کے اس مشرکانہ عقیدہ کی کہ فلاں فلاں انسان ترقی کرنے کرتے دیوتا بن گیا، اور غیر فانیوں (HEROES) کی صف میں شامل ہو گیا۔

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٣﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

سو کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ۵۷۷ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَالْيَنَابِتُ تَرْجِعُونَ ﴿٣٤﴾

اور ہم تم کو آزماتے ہیں برائی اور بھلائی سے خوب طرح، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ ۵۷۸

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ

اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے بس تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ ۵۷۹

موت و وفات کا تعلق جسم سے ہے۔ جسم کے اندر روح کیسی ہی لطیف و پاکیزہ ہو، جسم بہر حال ایک مدت معین کے بعد کام چھوڑ دے گا اور روح اس کے اندر سے نکل کر اپنی اگلی منزل کو روانہ ہو جائے گی، اسی کا نام موت ہے۔ اور یہ واقعہ طبعی مدارج قرب میں ذرا بھی حائل نہیں۔ سارے بنی آدم کو حضرت آدمؑ کے نزول ارض کے وقت ہی یہ صاف بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بس کم ہی مدت کے لئے رہنا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ (سورہ بقرہ-۲۶)

۵۷۷ (سو یہ کافر معاند آپ کی وفات کا خیال کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر ان میں سے بھی تو ایک ایک کو ہمارے پاس آنا اور جواب دہ ہونا ہے۔)

۵۷۸ (حساب کتاب اور جزائے عمل کے لئے)

یہاں انسان کے لئے تین قانون بیان کر دیئے۔

① ایک یہ کہ ہر ذی حیات کے لئے موت لازمی ہے، خواہ جلد خواہ طویل مدت کے بعد۔

② انسان جب تک زندہ رہے گا، اس کا امتحان برابر ہوتا رہے گا کہ کن کن حالات میں وہ ایمان و طاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور کن کن حالات میں کفر و معصیت کی طرف جھک جاتا ہے۔

بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ شر سے مراد انسان کے مخالف طبع حالات ہیں مثلاً مرض، افلاس وغیرہ۔

خیر۔ سے مراد اس کے موافق طبع حالات ہیں۔ صحت، خوشحالی وغیرہ۔

أَيُّ بِالْمَكْرُوهَةِ وَالْمَحْبُوبِ۔ وتفسير الشر والخير ما ذكره مروي عن ابن زيد وروى عن

ابن عباس انهما الشدة والرخاء، وقال الضحاك الفقر والمرض والغنى والصحة و

التعميم اولى۔ (روح)

③ ہر انسان کو اللہ ہی کے حضور میں واپس جا کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے نہ کہ کسی اور کے پاس

پیش ہونا یا سرے سے پیش ہی نہ ہونا۔

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ ، وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كُفْرُونَ ﴿٣٦﴾

کیا یہی وہ (حضرت) ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر (برائی سے) کیا کرتے ہیں، درآئی ایک یہ لوگ خدائے حق کے ذکر ہی سے کفر

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ

کرتے رہتے ہیں ۵۵ انسان کی خلقت ہی جلدی (کے خمیر) سے ہوئی ہے ۵۵

فتنة - مصدر فتن فعل نبلو کم کی تاکید کے لئے ہے، اور تاکید کے موقع پر کبھی تو اس فعل کا مصدر دہرایا جاتا ہے اور کبھی اس کا کوئی مرادف۔

مصدر موكد لنبلو کم من غیر لفظہ - (کشاف)

مصدر علی غیر اللفظ - (قرطبی)

۵۴۹ (آپس میں)

کافروں کی اخلاقی پستی کا نقشہ ہے۔ آج بھی کتنے ہی بد نفس کافر ایسے موجود ہیں جو شریعت اسلامی کے احکام و مسائل کو کبھی سنجیدگی سے سنتے ہی نہیں۔ سب سے تمسخر ہی کرتے رہتے ہیں۔ مکہ میں رسولؐ کے جو ہمسائے تھے، اپنی بد تمیزی اور تمسخر میں سب سے پیش پیش رہتے تھے، مثلاً ابوہب عبد العزیٰ، عقبہ بن ابی معیط، وغیرہما۔

اور ابن حبیب نے اپنی کتاب المجر میں مستہزئین قریش کے تحت میں نام حسب ذیل گناہے ہیں۔ عاص بن وائل، حارث بن قیس، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ اسود بن عبد یغوث۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اہل الشریکے بے قدری اس تشنیع کے عموم میں آجاتی ہے ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی ۵۵۔

تو تمسخر و استہزا کے مستحق اگر ہیں تو خود یہ لوگ ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اہم حقیقت کو یوں ٹھکرائے ہوئے، یوں بھلائے ہوئے ہیں۔

یذا کر سے مراد ہے کہ برائی سے ذکر کرتے ہیں۔

ای بسوء - (بیضاوی)

ای یعیبہا - (معالم)

أَهَذَا الَّذِي يَسِبُ إِلَهُتَكُمْ - (ابن کثیر)

ہم کفرون - ضمیر ہم کی تکرار تاکید کلام کے لئے ہے۔ یعنی یہ کئے کافر خدائے حق سے

کفر پر کفر کرتے رہتے ہیں۔

ہم الثانیۃ لؤكد کفر ہم ای الکافرون مبالغۃ فی وصفہم بالکفر - (قرطبی)

تاکید - (جلالین)

۵۵ انسان سے مراد کافر قسم کا انسان ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مراد یہ کہ اس قسم کا انسان کچھ ایسا

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝۳۷ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

میں عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دوں گا سو تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ ۳۷ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب

الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۸ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

پورا ہوگا اگر تم سچے ہو ۳۸ کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب

لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ

آگ کو نہ روک سکیں گے نہ اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ انہیں

يُنصَرُونَ ۝۳۹

مدد پہنچ سکے گے۔ ۳۹

جلد باز ہوتا ہے کہ گویا عجلت پسندی اس کے اجزاء عنقریب اور ہیئت ترکیبی میں شامل ہے۔ نتائج کو جلد سے جلد بلکہ فی الفور دیکھ لینے کی خواہش طبعی ہے۔ البتہ جن کو صحیح تربیت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے ان میں یہ خواہش بھی توازن و اعتدال کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔

آج کل کے دہریے اور اپنے کو مختلف ناموں سے یاد کرتے والے نیم دہریے انسانوں کا حق تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ کیسا قادر مطلق و منصف مزاج خدا ہے جو ظالم کی گرفت اس کے ظلم پر فی الفور نہیں کر گزرتا؟ اور قاتل کو معاً مقتول کے وارثوں کی گرفت میں کیوں نہیں دے دیتا۔ ان لوگوں کی ذہنیت ٹھیک اسی انداز کی ہوتی ہے۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ طریق تصوف میں اکثر تشویشات اسی عجلت پسندی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

۵۵۲ قدرت کا قہر کا ہر نشان اپنے وقت پر قانون حکمت کے ماتحت ظاہر ہو کر رہے گا، خود کسی عذاب کی فوری آمد کا مطالبہ کرنے رہنا حماقت محض ہے۔

الیتی۔ آیات سے مراد اس سلسلے میں وہ تکوینی واقعات و حوادث ہیں جو اعجازی رنگ میں ظاہر ہو کر پیام قرآن و اسلام کی تائید ہی کرتے رہے۔

والمراد بالآیات ما دل علی صدق محمد علیہ السلام من المعجزات۔ (قرطبی)

۵۵۳ ”وعدہ“ سے مراد وعدہ قہر و عذاب ہے۔

قبل معنی الوعد هنا الوعد ای الذی یعدنا من العذاب (قرطبی)

قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

قبل القیامة (قرطبی)

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ

بلکہ وہ (اگ تو) انہیں یک ایک آلے گی سو انہیں بدحواس کرے گی پھر نہ انہیں اس کے دودھ کرنے کی سکت ہوگی اور نہ انہیں

يُنْظَرُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

بہلت ہی دی جائے گی۔ ۵۵ اور یقیناً آپؐ پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کیا جا چکا ہے پھر جن لوگوں نے نبیؐ ارسل

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ مَنْ

تمہی ان کے امیر وہی (عذاب) آواقع ہوا جس پر وہ تمسخر کر رہے تھے۔ ۵۶ آپؐ کہئے وہ کون ہے جو

يَكُلُوكُم بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ

تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے رات اور دن میں خدا نے رحمن سے ؟ لیکن انہیں وہ اپنے پروردگار کے ذکر

سَاءَ بِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٩﴾

کی طرف سے روگرداں ہی ہیں۔ ۵۷

مشرکین معاندین یہ سوال مسلمانوں سے تمسخر اور بے یقینی کے لہجہ میں کیا کرتے۔

۵۵۳ (کسی طرف سے کسی درجہ میں بھی)

یعنی کاش ان منکروں کو اس وقت کا استحضار ہوتا، جب آتش دوزخ ان پر ہر طرف سے
بے پناہ حملہ کرے گی، اور انہیں بچاؤ کا، یا مدد کا کسی طرف سے کوئی ادنیٰ بھی سہارا نہ مل سکے گا، تو آج
یہ اس طرح کی بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناتے۔

۵۵۵ وہ عذاب شدید اگر ان کے معلوم و متعین وقت پر آتا، جب بھی کچھ غنیمت تھا، وہ تو بالکل
دفعۃً نازل ہوگا کہ یہ بالکل ہکا بکا رہ جائیں گے، اور کچھ بھی ان کے بنائے ہوئے نہ پڑے گی۔

تاتہم بغتۃ۔ اس اچانک آجانے والی چیز سے اشارہ کس جانب ہے؟ قیامت، سزا، آگ، سب ہی
مراد ہو سکتی ہیں۔

یعنی القیامۃ، وقیل العقوبۃ وقیل النار (قرطبی)

۵۵۶ ساری تاریخ انبیاء، مکذّب، منکر، معاند قوموں کی تباہی و بربادی سے بھری پڑی ہے اور ہر
دنوی و مادی عذاب تو محض ایک ہلکا سا نمونہ ہے آخرت کے اشد العذاب کا۔

منکرین کے سلاح خانہ میں سب سے زیادہ زبردست حربہ تمسخر، واسنہزاء، طنز و تشنیع ہی کارہما ہے۔

۵۵۷ (اس لئے دلائل توجید پر غور ہی نہیں کرتے)

أَمَلَهُمُ الْهَيْهَةَ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ

کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں۔ جو ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی نصرت کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور

مِمَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَاهُمُ لَآءٍ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

ہمارے مقابل میں ان کا ساتھ ہی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن نہیں تم نے تو انہیں اور ان کے باپ (دادوں) کو خوب سامان دیا یہاں تک کہ انہیں ایک نازدراز گزار گیا۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ

سو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم (ان کی) زمین کو (برابر) اس کی ہر طرف سے گھٹاتے ہی چلے آتے ہیں ۵۵

الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ

بطلایہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعہ تمہیں صرف ڈراتا ہوں۔ ۵۶ اور ہرے تو

الدَّعَاءِ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾

پکار رہے ہیں جب ڈرائے جاتے ہیں ۵۷

مَنْ..... الرَّحْمَنُ یعنی اگر خدائے رحمن تمہیں گرفت میں لینا ہی چاہے تو دن رات میں کون اتنی مجال رکھتا ہے جو تمہارے بجائے میں کام دے سکے؟

بعض عارفین نے لکھا ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کی طرف سے بے اختیاری میں تو مومن و کافر سب برابر ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ مومن کی تائید، حفاظت و نصرت من الشروع الشر ہوئی رہتی ہے، اور کافر کی آس ادھر سے ٹوٹی رہتی ہے۔

۵۵۸ (اور انہوں نے اپنے عیش و عشرت میں کوئی خلل پڑتے نہ دیکھا۔)

سوان کے اصرار علی الکفر اور جمود کی اصل بنیاد ان کی طویل غفلت ہے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ... يُصْحَبُونَ مشرکوں کے مزعوم معبودوں کی عین بے بسی دکھائی ہے کہ خود اپنی مدد تو کر نہیں سکتے تو کسی دوسرے کی کیا کریں گے۔

مذکر غائب کی ضمیریں الہیہ کی طرف ہیں انہیں صاحب عقل فرض کر کے۔

فَالضَّمَا ثَرُ لِّلْآلِهَةِ بِتَنْزِيلِهِمْ مِّنْزِلَةِ الْعُقُلَاءِ (روح)

۵۵۹ (فتوح اسلامیہ کے ذریعہ سے)

سوان کی بیداری اور تنبیہ کے لئے اور انہیں غفلت کی نوم طویل سے چونکانے کے لئے تو یہی امر کافی ہو جانا چاہئے۔

وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا

اور اگر ان کو آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے، تو یوں کہنے لگیں یا اے ہماری کبھتی بیشک

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا

ہم ہی خطا دار تھے۔ ۳۶ اور ہم قیامت کے دن میزانِ عدل قائم کریں گے ۳۷ سو کسی پر

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی (کسی کا کوئی) عمل ہوگا، تو ہم اسے بھی لا حاضر

وَكُفَىٰ بِهَا حِسْبَيْنَ ﴿۳۷﴾

کریں گے۔ اور ہم ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ ۳۸

”ابتدا میں اسلام کا مغلوب ہونا، اس کی اشاعت میں مغل تھا اور جب اس کی تبلیغ و اشاعت کافی ہو چکی جو اصل مقصود تھی اب مغلوب ہونے سے وہ مفقود نہیں ہو سکتا، چنانچہ مشاہد ہے“ (نہا نوئی)

۳۸ (باقی عذاب لاتا نہ لاتا میرے اختیار میں بالکل نہیں)

مختصر سے فقرہ میں دو تعلیمیں الگ الگ ملتی ہیں۔

① رسول کا کام محض آگاہ کر دینا، تنبیہ کر دینا، کان کھول دینا ہے۔ زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ حق پر چلا دینا نہیں۔

② رسول یہ کام جو کچھ کرتے ہیں، محض وحی و امر حق کے ماتحت کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ سے نہیں۔

۳۹ (سو یہ بہرے جنہوں نے ہر دعوت حق کی طرف سے اپنے کان پہرے کر رکھے ہیں، ان پر

بھلا میری تنبیہ کا کیا اثر ہوگا؟)

الصُّمَّ سے مراد اس تشبیہ میں وہ پیدائشی بہرے نہیں جو معذور ہیں، بلکہ مراد وہ ارا دی

بہرے ہیں، جو دانستہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔

۴۰ یعنی وہ پورا عذاب تو الگ رہا اس کا ایک شتم بھی اگر ان پر نازل ہو جائے تو ان کی

آنکھیں کھل جائیں، ہوش درست ہو جائیں، اور ساری غفلت اور غلطی رفع ہو جائے۔

۴۱ (اور اعمال کا وزن کریں گے) وزن اعمال پر حاشیہ سورہ اعراف آیت ۷ کے تحت گزر چکا۔

الموازین ”موازن کا جمع لانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ ہر شخص کے لیے جدا میزان عمل ہو یا جو نیک

ایک ہی میزان میں بہت لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا اس لئے وہ ایک قائم مقام متعدد کے ہوگی“ (نہا نوئی)

موازن کے صیغہ جمع کے ظاہری اقتضاء سے بعض نے یہ کہا ہے کہ قیامت میں میزانیں متعدد

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾

اور بالیقین ہم موسیٰ و ہارون کو عطا کر چکے ہیں ایک چیز فیصلہ کی اور روشنی کی اور نصیحت کی پرہیزگاروں کے لئے۔ ۲۸

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٩﴾

جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ہیبت میں رہتے ہیں اور وہ قیامت سے اور بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ۲۹

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٣٠﴾

اور یہ (قرآن) ایک برکت والی (کتاب) نصیحت ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے سو کیا تم اس کے بھی ناشناس ہو؟ ۳۰

ہوں گی، مثلاً ہر امت کے لئے الگ الگ، ہر مکلف کے لئے الگ الگ۔

و جمع الموازين ظاہری تعدد المیزان حقیقۃ۔ (روح)

لیکن قول مغیر یہ ہے کہ یہ تعدد حقیقی نہیں مجازی ہے اور صیغہ جمع محض اظہار عظمت کے لئے۔

والاصح الاشراف انہ میزان واحد لجميع الامور لجميع الاعمال والتعدد اعتباری

وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجميع للتعظيم۔ (روح)

انما جمع الموازين لكثرة من توزن اعمالهم وهو جمع تفخيم۔ (کبیر)

الاكثر على انه انما هو ميزان واحد وانما جمع باعتبار تعدد الاعمال الموزونة فيه۔ (ابن کثیر)

۳۱ (بغیر میزان وغیرہ کی مدد کے بھی)

مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انتظامات تو تمھارے مزید اطمینان کے لئے ہوں گے، ورنہ رتی رتی کے

حساب کے لئے تو ہم خود ہی بلا ان آلات و وسائل کی مدد کے کافی ہیں۔

بعض مشرک قوموں (مثلاً اہل مصر) نے ایک الگ دلوں اعمال کے حساب کتاب کے لئے بھی گڑبھ

رکھا تھا۔ آیت میں ضمناً ان مشرکانہ توہمات کی بھی تردید آگئی۔

۳۲ یعنی نصیحت سے تفع پرہیز گاری اٹھائیں گے، ورنہ کتاب ہے تو سب ہی کے لئے۔

الفرقان۔ سے مراد کتاب نوریت ہے۔ اس کا نزول حضرت موسیٰ پر اصالۃ ہوا، اور حضرت

ہارون پر یہ طور ان کے نائب و شریک کے۔

وتفسير الفرقان التوراة (قدوسی)

هو التوراة (کبیر)

والمراد بالفرقان التوراة۔ (روح)

یعنی یہ الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل۔ (ابن جریر)

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد فتح و نصرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾

اور بالیقین ہم (اس سے بھی) پہلے ابراہیم کو فہم سلیم عطا کر چکے تھے ۵۱ اور ہم ان کو خوب جانتے تھے ۵۱

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ السَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ﴿٥٢﴾

(وہ وقت یاد کرو) جب انھوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم والوں کو کہا کیا (دایا خرافا) متزیں ہیں جن پر تم جے بیٹھے ہو ۵۲

قال ابن زید الفرقان هنا هو النصر (قرطبی)

قال ابن عباس الفرقان هو النصر الذي موسى - (کبیر)

ضیاء و ذکر ا۔ بھی اسی کی صفات ہیں۔

۵۵ الف متعین کے دو وصف خصوصی بیان ہوئے ہیں، ایک ان کی خشیت رب، دوسرے یوم حشر سے ان کا خوف۔ کاش ہمارے بے قید اور آزاد صوفیہ و مشائخ، اس پر غور کرتے! نصیحت سے نفع یاب ہونے کا راز اسی دل کی کھٹک میں ہے۔

۵۶ یعنی تم ایسی کتاب سے انجان ہو رہے ہو جس کا نصیحت نامہ خداوندی ہوتا تو ریت بھی روشن تر ہے بالغیب۔ غیب کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ بغیر ایمان بالغیب کے انسان مسلم نہیں ہوتا، اور بغیر خشیت بالغیب کے اس کا مرتبہ تقویٰ مسلم نہیں ہوتا۔

مبارک یعنی جس کا نفع بہت کثیر ہو،

۵۷ (ان کے مرتبہ و حیثیت کے لائق و متناسب)

رشد سے مراد ہدایت بھی ہو سکتی ہے اور مرتبہ نبوت بھی۔

فی الرشد قولان الاول انه النبوة والثاني انه الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين وفيه قول ثالث وهو ان تدخل النبوة والاهتداء تحت الرشد - (کبیر)

من قبل - رشد سے مراد اگر محض صلاحیت ہے تو قبل سے مراد حضرت ابراہیم کا دور قبل نبوت ہوگا۔

ای من قبل النبوة ای وفقنا للنظر والاستدلال (قرطبی)

اور اگر رشد سے مفہوم نبوت لیا جائے تو مراد ہوگی کہ عہد موسیٰ و ہارون سے قبل۔

ای من قبل موسیٰ و ہارون (ابن جریر - کشاف)

حضرت ابراہیم کا عہد، حضرت موسیٰ و ہارون کے عہد سے بہت قبل کا ہے۔

۵۸ (وہ ایسی سعادتمند اور صلاحیتیں اور کیسے کمالات علمی و علمی رکھنے والے ہیں)

ای انہ اهل لايتاء الرشد و صلاح للنبوة. (قرطبی)

اللہ کی بخشش انہما دین اور انکل پو نہیں ہوتیں، تمام ظرف محل کی حکیمانہ و عارفانہ صحیح متعین رعایتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبْدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ

وہ بولے ہم نے تو اپنے باپ (داوود) کو ان کی عبادت کرنے پایا ہے۔ (ابراہیم نے) کہا یقیناً صریح مگر اسی

وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ

میں مبتلا ہے تم (بھی) اور تمھارے باپ (دادا) بھی۔ اے وہ بولے کیا تم سچہ دگ سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا

مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دل لگی ہیں کر رہے ہو۔ اے ابراہیم نے کہا اے (دل لگی کسی) تمھارا پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے

الَّذِينَ فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

الہدسب) کو پیدا کیا۔ اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ ۴۳

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اشیاء جو اپنے کمالات کے ساتھ مرتبہ علم الہی میں متصف رہتی ہیں ان کا نام اصطلاح صوفیہ میں اعیان ثابۃ ہے۔

۵۶۹ ملک بابل (موجودہ عراق) کی ایک قدیم قوم شرک میں خوب مبتلا تھی۔ مظاہر پرستی، کو اکب پرستی

وغیرہ کے علاوہ مورتی پوجا کا بھی رواج ان میں پھیلا ہوا تھا حضرت ابراہیمؑ اسی قوم کے درمیان پیدا ہوئے آپ کے

والد تاج (عربی تلفظ میں آذر) ایک بڑے صنّاع ثبت تراش و ثبت فروش تھے۔ ملاحظہ ہو انگریزی تفسیر القرآن۔

عاکفون۔ عاکفون کے اصل معنی کسی شے پر جم جانے کسی شے کے ساتھ ہو جانے کے ہیں۔

شیخ اسماعیل شہیدؒ ملوئی نے اسی آیت سے صوفیہ کے تصور شیخ کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے۔

مرشد تھانویؒ کی تحقیق ہے کہ جو تصور شیخ غالی صوفیوں میں پھیلا ہوا ہے وہ تو بے شک ممنوع ہے۔

لیکن اگر تصور شیخ ایسا ہو کہ نہ وہ بالاستقلال مقصود ہوا ورنہ اس پر علوف ہو، بلکہ محض غلیہ محبت

سے، مثل دوسرے محبوبات کے، وہ بھی ذہن میں آجائے اور حب وہ ذہن سے غائب ہونے لگے تو

اہتمام اس کے باقی رکھنے کا بھی نہ کیا جائے تو ایسے تصور شیخ میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۴۴ (تواصلی اور قدیم دین، اور اس لئے صحیح دین تو ہمارا ہی ہے تم البتہ خواہ مخواہ ایک نئی بات

لے کر آئے ہو۔)

جاہلی مذہبوں کا بڑا سہارا ہمیشہ ہی باپ دادوں کی ریت رسم کا رکھ رکھاؤ رہا ہے۔

۴۵ یعنی مجرد تقلید آیاء و اجراء بھی بھلا کوئی دلیل ہے؟

آیت میں رد ہے جاہل مریدین و مقلدین کا جو اکابر کی تقلید و اتباع میں غلو رکھتے ہیں۔ اور دلیل صحیح مل جانے پر بھی ان ہی کے قول یا عمل کو حجت بنائے رکھتے ہیں۔

وَتَاللّٰهِ لَا كُيْدَتْ اَصْنَامُكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝۵۷

اور بخدا میں تمہارے بتوں کی گت بنا ڈالوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ ۵۷

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا اِلَّا كَبِيرًا ۝۵۸ لَّهُمَّ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝۵۹

چنانچہ آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے ہی کر ڈالا۔ بحران کے بڑے (بت) کے تاکہ وہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ۵۸

۵۷ مشرک قوم توحید سے اس درجہ نا آشنا بیگانہ ہو چکی تھی کہ اسے یہ آواز ہی بالکل عجیب غریب اور افسانہ نما معلوم ہوئی، اور وہ لوگ یہی سمجھے کہ معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہنسی دل لگی کر رہے ہیں، ورنہ سنجیدگی سے تو کوئی ایسا انوکھا پیام پیش ہی نہیں کر سکتا۔

بالحق۔ اسی بجد۔ (ابن عباس)

ای بالمجد (روح)

۵۸ یعنی میں اس عقیدہ توحید پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔
مسلمان ناظرین کو جو شروع ہی سے عقیدہ توحید کے خوگر ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے شرک میں اس آواز سے کیسی الجھل بڑھ گئی ہوگی! سارے آسمان و زمین ہاری مخلوقات کا ایک خالق اور ایک پروردگار ہونے کا مشرکوں کو کسی طرح یقین ہی نہیں آتا۔

۵۹ یہ ضرور نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ فقرہ مجمع عام کو مخاطب کر کے اور پکار کر کہا ہو۔
غالب ہے کہ زیر لب کہا ہو۔ اور صرف اس پاس کے دو ایک شخصوں نے سُن لیا ہو۔

قال مجاهد وقتادة انما قال ذلك ابراهيم في ستر من قومه ولم يسمعه الا رجل واحد وهو الذي افشاه عليه. (قرطبي)

فقہاء نے لکھا ہے کہ دشمن کو مغالطہ دینا چاہئے بشرطیکہ اس سے نقص عہد و تائید باطل لازم نہ آجائے۔
۵۹ (اور حضرت ابراہیمؑ کو ان پر تشنیع و تعرض اور گرفت کا پورا موقع ہاتھ آجائے)
الیہ۔ میں ضمیر کا مرجع اکثر نے اسی بڑے بت ہی کو لیا ہے۔

ای الی کبیرہم (کشاف)

قیل ای الصنم الاکبر (قرطبی)

ای الی الکبیر۔ (جلالین)

ایک اگر اس کا مرجع خود حضرت ابراہیمؑ کو مانا جائے، جب بھی نتیجہ وہی ہے گا کہ جب میری طرف تحقیق حال کے لئے رجوع کریں گے اس وقت خوب موقع مجھے قائل کرنے کا مل جائے گا۔

فيحتمل رجوعهم الی ابراهيم عليه السلام (کبیر)

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا

(وہ لوگ) (اگر) بولے یہ (حکمت) کس نے ہمارے ٹھاکروں کے ساتھ کی ہے؟ بیشک اس توڑا ہی غضب کر دیا ہے (بعض ان میں سے)

فَتَنَّا يَظُنُّوْنَ أَنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ

بولے کہ ہم نے تو ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان کا ذکر برائی سے کرتے سنا تھا ہے (وہ لوگ) بولے تو پھر اس کو

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا

سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں ہے وہ بولے کہ ارے تم ہی وہ ہو جس نے ہمارے ٹھاکروں

بِإِلَهَتِنَا يَا اِبْرَاهِيمَ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اے ابراہیم؟ (آپ نے) کہا ہیں اس نے نہ کیا ہو۔ ان کے اسی بڑے نے۔ سو ان ہی

فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

سے پوچھ دیکھو اگر یہ بولتے ہوں۔ ۷۹

ای الی ابراہیم و دینہ (قرطبی)

۷۶ حضرت ابراہیمؑ ادھر اپنے ارادہ کو قوت سے فعل میں لایچکے ہیں۔ اور اب منظر یہ ہے کہ مندر میں پوجا پاٹ کرنے والے جب پوجا کے لئے جمع ہوئے ہیں تو انھوں نے باقی مورتیوں کی یہ گت بنی دیکھی ہٹائے میں آگئے اور ایک دوسرے سے لگے کہنے کہ ایسی شدید گستاخی کی جرأت آخر ہوئی کس کو؟

۷۷ یہ اکادکا کہنے والے وہی تھے جنھوں نے اس روز حضرت ابراہیمؑ کا وہ فقرہ سن لیا تھا۔

یذکرہم یعنی بتوں کا ذکر وہ نوجوان مذمت کے ساتھ کر رہا تھا۔

یذکرہم بالکسر و یعیبہم (ابن عباسؓ)

یعیبہم و یسبہم (قرطبی۔ معالم)

ای یذکرہم بسوء (محر)

۷۸ (اور گواہی دیں)

یشہدون کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ سب لوگ شاہدہ کریں۔ یعنی یہ اگر دیکھیں کہ ہم ایسے مجرم کو کیسی سخت سزا دیتے ہیں۔

یجسرون عقوبتنا (کشاف)

وقیل عقابہ فلا یقدم أحد علی مثل ما أقدم علیہ (قرطبی)

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا لَاشْكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ

اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے پھر یوں اٹھ بے شک تم ہی (سرتاسر) ناحق پر ہونے

نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٨﴾

پھر اپنے سروں کو جھکا لیا اے (اے ابراہیم) تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ (ٹھاکر) کچھ بولتے نہیں اے

اور دوسرے یہ کہ لوگ اس مجرم کا اقرار جرم سن کر اس کے گواہ بن جائیں۔

بَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنْهُ (کشاف)

بَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِمَا قَالُوا لِيَكُونَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِ (قدطبی)

۹۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طنز یہ انداز گفتگو شروع ہی سے ظاہر ہے۔ اسی لب و لہجہ میں

آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ جی اور کیا۔ اور کہیں ان بڑے ٹھاکر جی ہی نے یہ حرکت نہ کی ہو۔ آپ ان ہی سے کیوں نہیں دریافت کر لیتے؟

حدیث صحیح میں ابراہیم خلیل اللہ کے اس قول کو "کذب" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس سے منکرین حدیث کو بخاری

مسلم ترمذی کے خلاف خود ایک طویل کذب باندھنے کا موقع مل گیا ہے۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ کذب

صرف صورتہ تھا نہ حضرت کی نیت کسی غلط بات کہنے کی تھی، نہ اس کلام سے اس بڑے مجمع میں کسی

ایک متنفس کو بھی دھوکا یا مغالطہ ہوا۔ مقصود تمام ترمذیوں پر حجت الزامی قائم کرنا تھی۔ اور اس کے

لئے آپ اعلان پیشتر سے کر ہی چکے تھے۔ تَاٰخِرُ لَا كَيْدَ لَكُمْ اَصْحٰنَا مَكْرٌ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ۔ یہ تو صرف ایک

بلیغ، مؤثر، خطیبانہ پیرایہ گفتگو، اسلوب بیان تھا، موقع کے مناسب حال۔ ایسا کذب (اور کذب)

جو عربی میں اردو کے "جھوٹ" کے مرادف نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے)

ہرگز عصمت انبیاء کے منافی نہیں۔

امام رازیؒ نے ایک توجیہ بھی یہی نقل کی ہے کہ فاعل کبیر ہم ہذا کو نہ مانا جائے بلکہ

بجائے اس کے تقدیر کلام یوں مانی جائے، فعلہ من فعلہ یعنی یہ حرکت تو کی جس نے کی۔ اور کبیر ہم

ہذا کا تعلق صرف عبارت ما بعد سے جوڑا جائے۔

انہ کنایۃ عن غیر مذکور ای فعلہ من فعلہ (کبیر)

اور کسائی نحوی سے منقول ہے کہ وہ بل فعلہ پر پورا وقت کر لیتے تھے۔ اور کبیر ہم ہذا

سے نیا فقرہ شروع کرتے تھے۔

دیرونی عن الکسائی انہ کان یقف عند قولہ بل فعلہ ثم یرتدئی کبیر ہم ہذا (کبیر)

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ کسی مصلحت دینی کے سبب سے بعض بزرگوں سے جو کلام بہ طور توجیہ منقول

ہے اس کی اصل یہی آیت ہے۔

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ (۶۶)

(آجے) کہا تو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکیں اور نہ تمہیں نقصان ہی پہنچا سکیں۔

أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ (۶۷)

تو ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ۸۳۔ تو کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے؟

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۖ (۶۸)

(وہ لوگ) بولے اس شخص کو تو جلادو، اور اپنے ٹھاکروں کا بدلہ لے لو اگر تمہیں (کچھ) کرنا ہے۔ ۸۴۔

۸۵۔ یعنی سوچنے کے بعد جی میں تو قائل ہی ہو گئے کہ بے شک غلطی ہماری ہی ہے اور آپس میں کہنے بھی لگے۔

ای فتنکروا و تذبذبوا و نذکروا۔ (روح)

۸۶۔ (جیسا کہ شرمندگی کے وقت انسان سر جھیکا ہی لیتا ہے)

لفرط اطرا قہم خجلاً و انکساراً۔ (کشاف)

۸۷۔ (سوان سے پوچھنا ہی کیا)

یہ جواب ظاہر ہے کہ بالکل مغلوبانہ لہجہ میں تھا۔

۸۸۔ نف ہے تمہاری مورتیوں کی بے بسی و بیچارگی پر، اور نف ہے تمہاری عقل و دانش پر کہ ایسوں کو اپنا خدا مانے ہوئے اور بنائے ہوئے ہو۔

مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ اس میں صاف اثبات ہے اس حقیقت کا کہ

مسلمانوں کا جو معبود ہے پوری قدرت ہر نفع اور ہر نقصان پہنچانے کی وہی رکھتا ہے۔ — ضماہ

کو شعوری طور پر استحضار اس حقیقت کا رہا کرتا تھا۔ اور دنیا و آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو کر رہے۔

کاش آج مسلمان اسی ایک سبق کو سیکھ لیتے۔ اور ان کے دین و دنیا دونوں کے کام بن جاتے!

اَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ جب تبلیغ میں نرمی و شیرینی کلام نہ چلے

تو اس حد تک سختی کی اجازت اس آیت سے نکلتی ہے۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ مبغوضین فی اللہ کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی جو عادت بعض بزرگوں کی ہوتی ہے، اس کا ماخذ یہی آیت ہے۔

۸۹۔ مجرموں کو آگ میں ڈال کر جلا دینے کی سزا اس وقت مختلف قوموں کے قانون میں عام تھی۔

روایات یہود میں آتا ہے کہ بادشاہ بابل نے ایک خاص بھٹی اس کے لئے تیار کرائی۔ پانچ پانچ گز کے دور میں لکڑی کا ڈھیر لگا کر اس میں آگ لگائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا

ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں ۵۸۵ اور (لوگوں نے)

بِہٖۤ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلٰى

ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی، سو ہم نے ان ہی (لوگوں) کو ناکام کر دیا ۵۸۶ اور ہم نے ان کو اور لوط کو

اَلْاَرْضِ الَّتِیْ بُرِکْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ ﴿٧١﴾

ایسی سرزمین کی طرف بھیج کر کیا یا جس کو ہم نے دنیا جہان والوں کے واسطے بابرکت بنا دیا ۵۸۷

۵۸۵ جو خدا آگ کو جلانے کا حکم دیتا رہتا ہے۔ وہ اس پر بھی اسی آسانی سے قادر ہے کہ اسے نہ جلانے کا بھی حکم دیدے۔ یہ کہنا کہ آگ تو جہاد لا یعقل و بے شعور ہے اس سے خطاب کیوں کر ہوا ہوگا، عجیب احمقانہ اعتراض ہے۔ آگ کی جادیت بے شعوری وغیرہ اگر ہے تو ہماری نسبت سے یا خود خالق کائنات کی نسبت بھی؟ قلنا یَنَار۔ آگ میں بالطبع مستقل خاصیت جلانے کی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ آگ کیا معنی کسی چیز میں بھی کوئی مستقل وبالطبع خاصیت موجود نہیں۔ ہر خاصیت ہر وقت امر الہی سے پیدا ہوتی رہتی ہے اور امر الہی کا سلسلہ ہر لمحہ و ہر آن بلا توقف و انقطاع جاری رہتا ہے۔ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیۡ شَاۡنٍ۔

علیٰ ابراہیم۔ کی قید سے قریب اس کا کھٹنا ہے کہ آگ کی تبدیل ماہیت نہ ہوئی ہو، وہ وہی بدستور آگ ہی ہو، البتہ موزی حضرت ابراہیم کے حق میں نہ رہی ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت فرض کی جائے واقعہ خارق عادت تو بہر حال وہی صورت تھا۔

سَلَامًا جَذَفَ مَضًا کے ساتھ ہے یعنی سلامتی والی۔

والمعنی ذات برد و سلام۔ (کشاف)

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ بعض اولیاء امت سے جو اس قسم کی کرامتیں منقول ہیں وہ اسی قصہ کی نظیر ہیں۔ ۵۸۶ (کہ ان کا مقصود یعنی ہلاکت ابراہیمؑ تو حاصل نہ ہوا۔ بلکہ الٹے تخفایت ابراہیمؑ اور زیادہ روشن ہو گئی)

۵۸۷ مراد ہے سرزمین شام، جو دینی و دنیوی برکتوں اور رحمتوں کی جامع ہے دین برکتیں یہ کہ حضرات انبیاء کثرت سے اس سرزمین پر آئے۔ اور دنیا کے پھیلے ہوئے شرک کے مقابلہ میں یہاں توحید کی اشاعت خوب ہوئی۔ اور دنیوی برکتوں سے مراد اس ملک کی خوشگوار صحت بخش آب و ہوا اور اس زمین کی سرسبزی و شادابی ہے۔

توریت میں بھی زمین شام کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

لوطؑ۔ حضرت لوط بن حاران (متوفی ۲۰۶۱ ق م) آپ کے بھتیجے تھے اور آپ پر ایمان لائے تھے۔

و لَوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي

اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ ۹۱ اور ہم نے انہیں اس پستی سے نجات دی جس کے

كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٩٢﴾

رہنے والے گندے کام کرتے رہتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ہی بدکار تھے۔ ۹۲

وَادْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٣﴾

اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ بڑے نیک کاروں میں سے ہے۔ ۹۳

اقام الصلوة وابتاع الزكوة و صلوة و زکوة کا ذکر جہاں کہیں بھی انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے سلسلہ میں آیا ہے، وہاں مراد ان کی وہ تفصیلات و جزئیات نہیں جو فقہ اسلامی میں داخل ہیں، بلکہ مراد ان عبادتوں سے صرف اصول اور عام ہدایتیں ہیں۔ سابقہ امتوں کی نماز اور نماز محمدی کے درمیان فرق بہت ہے۔ لیکن بہر حال نماز کے عمومی تصور کے اندر دونوں شامل ہیں۔ یہی حال روزہ، زکوة وغیرہ دوسری عبادتوں اور تعبدی اداؤں کا ہے۔

توریت موجودہ میں انبیاء کرام کو عموماً ایسے اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایک قسم کے کاہن یا پیشگوئیاں کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کو اس کی تردید میں بار بار یہ وضاحت کرنی پڑی کہ پیغمبروں کا اصلی کام ہدایت خلق اور اپنے تزکیہ نفس کی تکمیل کے بعد دوسروں کے تزکیہ نفس کی تکمیل ہے۔

۹۴ (ان کے مرتبہ و شان نبوت کے متناسب)

مسیحی و یہودی نوشتوں سے حضرت لوط کی جو تصویر پیدا ہوتی ہے، وہ اس عظمت و احترام سے کوئی نسبت نہیں رکھتی ہے، جو قرآن نے آپ کی قائم کرائی ہے۔

حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حکم کی تفسیر حکمت و نبوت سے کی گئی ہے اور علم کی معرفت دین و فہم سے۔

وَالْحُكْمُ النُّبُوَّةُ وَالْعِلْمُ الْمَعْرِفَةُ بِأَمْرِ الدِّينِ، وَقِيلَ عَلِمًا فَهَمًّا (قرطبی)

ای حکمت اور نبوت، و علماء بمعانی یعنی علمہ للانبیاء علیہم السلام۔ (روح)

دونوں پر نبوین حکم و علم کی تعظیم و شان کے لئے ہے۔

اعلم ان ادخال التنوین علیہما يدل علی علو شان ذلك العلم وذلك الحكم (کبیر)

۹۲ خود لوط علیہ السلام پر اور آپ کی امت کی بدکاریوں پر جاشی سورہ اعراف میں گزر چکے۔

ان کی اصلی اور سب سے بڑی بدکاری کا شارح تو خود لفظ لوطیت ہے۔ باقی وہ قوم اور بھی اخلاقی پستیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ روایات یہود میں آتا ہے کہ خیر و خیرات کرنا، غریبوں کو کھانا پلانا ان کے معاشرہ میں ایک شدید جرم تھا۔ ملاحظہ تفسیر انگریزی۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

اور نوح (کا تذکرہ کیجئے) جیسا (اس سے) قبل ۹۲ء جبکہ انھوں نے (ہم کو) پکارا تھا سو ہم نے انکی سنی اور انھیں اور انکے گھر

الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

والوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی۔ ۹۵ء اور ہم نے ان کا بدلہ لے لیا ایسے لوگوں سے جنھوں نے ہماری نشانیوں کو

بَايْتِنَا مَا لَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ

جھٹلایا تھا لے شک وہ لوگ بہت ہی بُرے تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ۹۵ء الف

قریۃ التي الخ سے مراد اہل قریہ ہیں۔ (ابن عباس)

۹۳ء (جیسا کہ ایک پیغمبر کو ہونا ہی تھا۔ نہ کہ معاذ اللہ حرامکار و شہوت پرست۔ جیسا کہ یہود نے ان کے متعلق اپنی روایات میں گڑھ رکھا ہے۔ اور توریت تک میں ان کی زندگی کو شرمناک جرائم سے داغدار کر کے دکھایا گیا ہے) ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

رحمۃ سے مراد ہے وہ لوگ جن پر رحمت نازل ہوئی۔

فی رحمتنا ای فی اہل رحمتنا (کشاف)

حضرت لوطؑ کے متعلق بدنامی کے چرچے چونکہ یہودیوں ہی کے پھیلانے ہوئے تھے۔ اس لئے قرآن مجید کو آپؑ کی صالحیت کے اثبات کی ضرورت پڑی۔

۹۴ء یعنی زمانہ ابراہیمؑ و لوطؑ سے بھی قبل۔ نوحؑ پر چالیس سورۃ الاعراف آیت ۵۹ء میں گزر چکا۔

آپؑ کا زمانہ توریت کے دیئے ہوئے زمانوں کے لحاظ سے اغلباً ۲۹۳۸ء تا ۱۹۹۸ء ق م ہوا ہے۔

۹۵ء (جس میں وہ کافروں کی تکذیب و ایذا سے مبتلا تھے)۔

کرب عظیم۔ سے مراد طوفان و غرقابی بھی ہو سکتی ہے اور قوم کی طرف سے مسلسل تکذیب آپؑ کے لئے کرب عظیم میں کیا کچھ کم تھی!

دھوا طوفان لو اذیۃ قومہ (روح)

قال ابن عباس من الغرق و تکذیب قومہ (معالم)

اہل سے مراد محض نوحؑ کے خاندان والے نہیں، دین والے ہیں۔

فالمراد بالاہل ہذا اہل دینہ (کبیر)

ای المؤمنین منہم۔ (قرطبی)

۹۵ء الف (ان کی بدکاری کی بنا پر)

ایات سے مراد احکام بھی ہو سکتے ہیں۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ

اور داؤد و سلیمان (کا بھی ذکر کیجئے) جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جبکہ اس میں لوگوں کی بکریاں

غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٥٩﴾

رات کو جاڑی تھیں ۵۹ اور ہم ان لوگوں سے متعلق فیصلہ کو دیکھ رہے تھے ۵۹

من القوم۔ یہاں مراد ہے علی القوم کے (ابن عباسؓ) اور من یہاں علی کے معنی میں ہے، قبیلہ ہذیل کی زبان سند ہے۔

زمخشری نے لکھا ہے کہ میں نے ایک ہذلی کو علی کے موقع پر من بولتے سنا ہے وہ چور کو بدعادی رہا تھا، اور کہہ رہا تھا۔ اللهم الضرهم منه۔

ای اجعلهم منتصرین منه۔ (کشاف)

قال ابو عبيدة بن جعفر عن علي۔ (کبیر۔ قرطبی)

۵۹ (اور کھیت کو چر گئی تھیں)

حضرت داؤد و حضرت سلیمان دونوں پر مفصل حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۲۵۱ اور ۲۵۲ میں گزر چکے ہیں۔ یہ دونوں حضرات پیغمبر ہونے کے ساتھ ہی حاکم و فرمانروا بھی تھے، اور لازمی طور پر مقدس کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔

نَفَشَتْ رَاتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ لِيَكُونَ لِلَّيْلِ (جصاص)

وقال شريح والزهرى وقتادة: النفس لا يكون الا بالليل (ابن كثير)

آیت سے صاف ظاہر ہے کہ فرمانروا اور حکمران ہونا نبوت تک کے متافی نہیں، چہ جائیکہ ولایت کے۔ اس لئے یہ خیال کرنا کہ فلاں چونکہ رئیس یا بادشاہ ہے، اس لئے بزرگ اور مقبول، اور ولی اللہ نہیں ہو سکتا چل محض ہے۔

۵۹ (جیسا کہ ہر فیصلہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔)

حکمہم میں ضمیر ہم کس کی جانب ہے؟ جائز ہے کہ القوم کی جانب ہو یا اس کے مفہوم اہل الحرث یا اہل الغنم کی جانب، اور یہ بھی جائز ہے کہ داؤد و سلیمان اور القوم تینوں کی جانب ہو منقول یہ سب صورتیں ہیں۔

فيل المراد الحاكم والمحكم عليه (قرطبی)

وجمع الضمير لانه ارادهم والمتكلمين (کشاف)

ای لحکمہ داؤد و سلیمان والقوم الذین حکموا بینہم۔ (ابن جریر)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ صیغہ جمع کے لئے اقل قلیل تعداد و لو کی ہی ہو سکتی ہے۔

دلیل علی ان اقل الجمع اثنان (قرطبی)

فَقَهْنَهَا سُلَيْمَنٌ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

سوہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دیدی۔ ۵۹۸ اور حکمت و علم تو ہم نے ہر ایک کو دیا تھا۔ ۵۹۹

استدل بذلك من قال ان اقل الجمع اثنان (روح)

ایک ترکیب کلام محذوف پر بھی سمجھی گئی ہے۔

وَكُنَّا لِلْحَكْمِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُم شَاهِدِينَ - (روح)

۵۹۸ یہاں یہ ارشاد نہیں کہ صحیح فیصلہ بذریعہ وحی حضرت سلیمان پر القاء کیا گیا تھا۔ قیادریہ ہوتا ہے کہ اصابت رائے و صحت فہم کی قوت حضرت سلیمان کو زائد عطا ہوئی تھی۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ سلیمان کی حکمت و دانائی، خوش فہمی، اور قوت فیصلہ آج تک یہود و مسیحی اقوام میں بہ طور ضرب المثل کے چلی آتی ہے۔ عارفین نے یہاں سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ صحت نظر و جودت قیاس بھی محض فضل ربانی ہے۔ چنانچہ اسے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ ہم نے سمجھا دیا۔

”صورت مقدمہ کی یہ تھی کہ حسبِ رکبیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کو وہ بکریاں دلوادیں، اور اصل قانون شرعی کا یہی مقتضا تھا جس میں مدعی یا بکری علیہ کی رضا کی شرط نہیں، مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موقوف تھی نزاعی جانبدار پر یہ صورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی، تجویز فرمائی کہ چند روز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کو دی جائیں کہ ان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزر کرے اور بکری والوں کو وہ کھیت سپرد کیا جاوے کہ اس کی خدمت آب پاشی وغیرہ سے کریں جب کھیت پہلی حالت پر آجاوے کھیت اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کو دیدی جاویں، پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو، اس لئے کُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا بڑھا دیا گیا“ (تھانوی)

۵۹۹ (دونوں میں سے اور دونوں نے فیصلہ اپنے اپنے اجتہاد سے کیا)

اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت داؤد کا بھی فیصلہ غلط یا علم و حکمت سے خالی نہ تھا، البتہ فیصلہ سلیمانی اس سے بہتر اور صائب تر رہا۔ مجتہد کے حتی اجتہاد اور دونوں پیرویوں کی حرمت و اکرام کے تحفظ کے لئے اس قرآنی فقرہ کا امتداد ضروری تھا۔

دلیل علی ان الاصول کان مع سلیمان علیہ السلام - (کشاف)

قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة هلكوا، ولكنه تعالى اثني على سليمان بصوابه

وعند داود باجتهاده - (قرطبی)

فقہاء نے اس سے متعدد مسائل متنبط کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ۔

① اہل حق میں شرم و ادب نہ چاہئے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی اپنے والد بزرگوار کے فیصلہ کے خلاف زبان نہ ہلاتے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤٩﴾

اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی۔ اور یہ کرنے والے ہم تھے۔

۲) انہار امر حق بہ مصلحت شرعی کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی مستحب۔

۳) ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے فیصلہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔

۴) ایک مجتہد کو چاہئے کہ اپنے فیصلہ سے رجوع کر لے، جب اسے دوسرا فیصلہ اپنے فیصلہ سے ارجح نظر آئے۔

تلا (ان عجائب واقعات کے نہ کہ کوئی اور۔ تو پھر ان کے واقع ہونے میں کوئی تعجب کیوں کرے!)

یُسَبِّحْنَ۔ یہ پہاڑوں کی تسبیح کس نوعیت و کیفیت کی تھی، اس کے جاننے کے نہ ہم مکلف نہ اس کے علم کا کوئی ذریعہ۔ بہر حال جس کیفیت کے ساتھ اور جس نوعیت کی بھی ہو قرآن مجید نے اسے بیان کر دیا، اس لئے اس پر ایمان رکھنا واجب۔ گویا تاویل یہ بھی کی گئی ہے اور یہ بعض اگلوں سے منقول چلی آتی ہے کہ پہاڑوں کی یہ تسبیح نطق و صداد سے نہ تھی، بلکہ دلالت حال سے تھی۔ حالانکہ دلالت حال تو ایک طبعی کیفیت کا نام ہے۔ اور ایک تاویل بعض ائمہ معتزلہ سے منسوب یہ چلی آرہی ہے کہ یسبحن مشتق ہے سباحۃ سے اور اس کے معنی چلنے کے ہیں، گویا پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے تھے۔

الجبال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حدود مملکت میں پہاڑی حصہ اچھا خاصہ شامل تھا۔ ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ جبال سے مراد اہل جبال ہیں۔ اور یہ پہاڑی قومیں بھی آپ کے ساتھ ہی تسبیح الہی کرتی تھیں۔

سب آسان و بے تکلف تفسیر وہ ہے جو دہربا تابعی سے منقول ہے کہ آپ اللہ کے ترانے گاتے ہوئے پہاڑوں سے گزرتے تھے، اور پہاڑ اپنی گونج سے گویا جوابی تسبیح خوانی کرتے تھے۔

قال وهب كان داود يمر بالجبال مستحواً والجبال تجاوبه بالتسبيح. (قرطبي)

قبل كان يمر بالجبال مستحواً وهي تجاوبه. (بجر)

اور اسی کو بڑی خوش اسلوبی سے ابن کثیر نے اپنا لیا ہے۔

وكان اذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تاربيها. (ابن کثیر)

مع۔ تسخیر سے مراد محض تبعیت و اقتدائی التسبیح ہے نہ یہ کہ ان کے فرمانے سے تسبیح کرتے تھے

گو ممکن یہ بھی ہے مگر محتاج دلیل ہے: (تھاوی)

یہ نکتہ اکثر مفسرین کی نظر سے اوچھل رہا گیا کہ مع داؤد ہے نہ کہ لداؤد۔

والطير۔ عطف الجبال پر ہے۔ یعنی پہاڑ ہی کی طرح پرندے بھی مسخر تھے۔ اور پرندوں

کی تسخیر یہ ہے کہ جیسا ابن کثیر سے ابھی نقل ہوا ہے، آپ کے ترانوں کو سن کر یہ ہوا ہی میں رک جاتے۔

والطير عطف على الجبال (روح)

وذلك لطيب صوته يتلاونه كتابه الزبور. (ابن کثیر)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ

اور ہم نے انھیں زرہ کی صنعت تمھارے (رفع کے) لئے سکھلا دی تھی تاکہ وہ تم کو تمھاری لڑائی میں بچائے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾

سو کیا تم شکر ادا کرو گے۔ ۱۲۸

اور ایک قرات الطیر کے رفع کے ساتھ بھی آئی ہے۔ اس صورت میں خبر محذوف مسخرات ہے۔
وقرئ الطیر بالرفع علی الابتداء والخبر محذوف ای والطیر مسخرات (روح)
توریت کی کتاب زبور میں حضرت داؤدؑ کی زبان سے ہے: ”پہاڑ اور سارے ٹیلے میوہ دار درخت اور
سارے دیو دار، جنگلی جانور اور سارے مویشی اور کبوترے اور پرندے.... وہ خداوند کے نام کی
ستائش کریں، کہ اس کا نام اکیلا عالی شان ہے، اسی کا جلال زمین اور آسمان کے اوپر پھیلا ہے“
(زبور ۱۲۸: ۹-۱۳)

۱۲۸ (دشمن کی ضرب سے)

عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ زَرَّةٍ سَازِي كَيْ تَعْلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَآيِنِ جَانِبٍ مَسْرُوبٍ كَرَبَا بَجَائِے خُودَا يَكِ دَلِيلِ اس
صنعت کی بلندی و برتری کی ہے زرہ کی اہمیت فن حرب کے سلسلے میں بڑے درجہ کی رہی اور اب بھی
بالکل غائب نہیں ہوئی ہے۔

قرآن کے اس بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت داؤدؑ زرہ کے موجد بھی ہوں اور یہ صنعت آپؐ سے
قبل نامعلوم ہو۔ پس اثبات ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ زرہ سازی کے ماہر تھے۔ جن لوگوں نے علماء و مشائخ
اور اہل الشرکے لئے کسی دنیوی پیشہ کا اختیار کرنا مذموم اور ان کے لئے دون مرتبہ سمجھا ہے وہ دیکھیں کہ
قرآن مجید ایک پیمبر جلیل کا نام زرہ سازی میں لے رہا ہے۔

لَكُمْ یعنی تم سب کے نفع کے لئے، انسانوں کے لئے کارآمد۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اس سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک دستکاری سے معاش حاصل کرنا
دوسرے اباب عادیہ کا استعمال توکل کے منافی نہ ہونا۔

۱۲۹ (اس نعمت کا)

صنعت زرہ سازی کو قرآن نے خاص محلّ نعمت میں بیان کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فنون
و صنائع حرب بجائے خود ہرگز حرام نہیں، بلکہ اگر انھیں حرام و لغو مقاصد کے لئے نہ استعمال کیا جائے تو
عینِ ستحسن و قابلِ قدر ہیں۔ اس زرہ سازی پر ہر جائز صنعت و صنعت کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔
ہل۔ کلمہ استفہام ہے، لیکن کام امر کا دے رہا ہے۔

استفہام بمعنی الامر ای فاشکروا اللہ علی ذلک (مدارک)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

اور ہم نے سلیمان (کے تابع) زوردار ہوا کو (بنادیا تھا) کہ وہ ان کے حکم سے چلتی اس سرزمین کی طرف جس میں

بُرَكْنًا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾

ہم نے برکت رکھ دی تھی اسلئے اور ہم تو ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں اسلئے

استفہام يتضمن الامر (بجہ)

امرواد صورة الاستفہام (روح)

فقہاء مفسرین نے آیت کو صنعت و حرفت کے استجاب میں زور کے ساتھ پیش کیا ہے۔

هذه الآية اصل في اتخاذ الصنائع والاسباب وهو قول اهل العقول والالباب لا قول

الجهلة الاغبياء القائلين بأن ذلك انما شرع للضعفاء۔ (قرطبی)

۱۰۳ یعنی جیب وہ فلسطین سے شام کی طرف آتے جاتے تو ذریعہ سفر نیز و نشہ ہوا کو رکھتے۔

امام رازی نے یہ نکتہ خوب لکھا ہے کہ باپ کا مسخر کثیف ترین جسم کیا گیا یعنی پتھر اور چٹان۔

اور بیٹے کا مسخر لطیف ترین جسم کیا گیا یعنی ہوا۔

لسليمان الرِّيحَ قرأت مشہور کے مطابق تقدیر کلام یوں ہوگی وسمعونا لسليمان الرِّيحَ ایک

دوسری قرأت ولسليمان الرِّيحَ کی ہے (رفع جاء کے ساتھ) اس صورت میں تقدیر کلام بہ طور مبتدا و خبر یوں

ہوگی۔ ولسليمان تسخير الرِّيحَ۔

الرِّيحَ عاصفة تجرى بأمره۔ قرآن مجید اس تفصیل سے خاموش ہے کہ ہوا سے حضرت سلیمان

کن کن طریقوں سے کام لیتے تھے۔ آیا ہوائی جہاز ہوتے تھے، یا کیا تفصیلات اسرائیلی روایات میں ملتی ہیں

جو ممکن ہے کہ صحیح ہوں، اور ممکن ہے کہ مبالغہ آمیز یا مسخ شدہ ہوں، بہر حال ان کی ذمہ داری قرآن مجید

پر نہیں۔

ملاحظہ ہو سورۃ السبا کی آیت ۳۱ ولسليمان الرِّيحَ غدوھا شہر الخ

بعض جدید مفسروں نے جو یہ معنی لئے ہیں کہ ہوائے موافق آپ کے قبضہ میں آجانے سے مراد

آپ کا ہوائی سفر نہیں، بلکہ صرف یہ کہ آپ کے تجارتی جہازوں کے بیڑے جو مغرب میں بحر روم اور

جنوب میں بحر احمر میں کام کرتے تھے، ان کی آمد و رفت تمام تر آپ کے قبضہ میں آگئی تھی، تو یہ تاویل

اگرچہ بعید ہے، تاہم الفاظ قرآنی کے اندر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ دخانی جہاز کی ایجاد سے قبل

بادبانی جہازوں سے سفر کا دار مدار بڑی حد تک ہوا ہی کی موافقت پر رہتا تھا۔

الأرض التي بركنا فيها۔ ملک شام کا ذکر برکت والی سرزمین کی حیثیت سے قرآن مجید میں

متعدد بار آیا ہے۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

اور شیطانوں میں ایسے بھی ہوئے ہیں جو ان کے (یعنی سلیمانؑ) لئے غوطہ کھاتے تھے ۵۱ اور وہ (اور) کا بھی اس کے علاوہ

وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٢﴾ وَ أَيُّوبَ

کرتے رہتے تھے ۵۲ اور ہم ہی ان کے سنبھالنے والے تھے ۵۳ اور ایوب (کا تذکرہ کیجئے) ۵۴

۵۱-۵۲ (سو ہم جانتے تھے کہ سلیمانؑ کو یہ قوت عطا کرنا کس قدر مفید اور موافق مصالح ہوگا۔
علامہ آلوسی بغدادی نے آیت کے تحت میں ۸۲۴ میں لکھا کہ اہل لندن (یورپ والے) مدت سے
اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دخانی آبی کشتی کی طرح دخانی ہوائی کشتی بھی تیار کریں، لیکن ابھی تک
کامیابی خاطر خواہ نہیں ہوئی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ کوئی ہوائی کشتی انھوں نے بنا تو لی ہے، لیکن
اس کی آواز ابھی تمام تران کے قابو میں نہیں آئی ہے۔ (روح المعانی)

۵۳-۵۴ (سمندر اور دریا میں کہ موتی نکال نکال کر لائیں)

فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ الْجَوَاهِرِ (ابن عباس)

شیطان سے مراد یہاں جن ہیں۔

الشَّيْطَانِ۔ مراد جن ہیں، جو اغلباً کافر تھے۔ شیطان کے لفظی مفہوم میں تو انسان، حیوان
جن، ہر وہ مخلوق شامل ہے، جو سرکش و خبیث ہو۔

قال ابو عبيدة الشيطان اسم لكل عارم من الجن والانس والحيوانات. (راغب)

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اس میں اصل ہے اس قول کا کہ

ہر کہ ترسدا ز حق و تقویٰ گزید — ترسدا زوے جن و انس و ہر کہ دید۔

اور اگر اس کے خلاف کہیں واقع ہو تو وہ کسی عارض کی بنا پر ہوگا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر جنات و ثیاطین کا ذکر روایات یہودی میں بھی ملتا ہے ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی

۵۵-۵۶ مثلاً یہ کہ حضرت سلیمانؑ کے لئے تعمیری خدمات انجام دیں، جیسا کہ کلام مجید میں بھی تصریح

ہے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ سِنِينَ ط (سبا: ۱۳)

۵۷-۵۸ ایک تو جن، اور پھر سرکش و شیطانی قسم کے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے سنبھالنے والے، انھیں

قابو میں رکھنے والے، سلیمانؑ نامی انسان نہیں بلکہ ہم خود تھے۔

توحید کی تاکید کا ہر پہلو کے سہ درجہ اہتمام قرآن مجید کو رہتا ہے۔

۵۹-۶۰ ایوب علیہ السلام اسرائیلی تونہ تھے، لیکن اسحاقی و ابراہیمی تھے۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ سے پانچویں

پشت میں حضرت اسحاقؑ کے بڑے صاحبزادے اور حضرت یعقوبؑ کے بڑے بھائی یسٰقؑ کی اولاد میں تھے۔

توریت میں ہے کہ "عوض" کی سرزمین کے رہنے والے تھے، اور عوض سے متعلق علماء فرنگ کی تحقیق ہے

اذ نادى ربه انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمين ﴿٨٣﴾

جسکے انھوں نے اپنے پروردگار کو بکا راکھ مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو تو سب مہربانوں بڑھ کر مہربان ہے۔
کہ یہ عرب کے شمال و مغرب فلسطین کی مشرقی سرحد کے قریب کا ملک تھا۔ زمانہ آپ کا متعین نہ ہو سکا۔ علماء
یہود کا بیان ہے کہ آپ کی عمر ۳۱ سال کی ہوئی اور آپ فرزند ان یعقوب کے ہم عصر ہیں، یعنی کوئی ۱۸، ۱۸ ۱/۲
سور سال قبل مسیح پیمبر ہونے کے ساتھ ہی آپ امیر کبیر بھی تھے، اور کثیر الاولاد بھی۔ اس وقت اور اس ملک
کے تمدن میں انسان کے متول و ثروت کا اندازہ زر نقد سے نہیں بلکہ پالو جانوروں خصوصاً مویشی کی
کثرت تعداد سے کیا جاتا تھا۔

توریت میں ہے :-

”عوض کی سرزمین میں ایوب نامے ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا، اور خدا سے
ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اس کے سات بیسٹیاں پیدا ہوئیں، اس کے مال میں سات ہزار بیسٹیاں
اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑے بیل اور پانچ سو گدھیاں تھیں، اور اس کے نوکر چاکر بہت
تھے ایسا کہ اہل مشرق میں ایسا مالدار کوئی نہ تھا“ (ایوب - ۱ : ۱-۳)

۹۰ (سو نو میری تکلیف کو بھی دور کر ہی دے گا۔)

توریت میں آتا ہے کہ شیطان نے ایک روز دربار خداوندی میں عرض کیا کہ ایوب کے جس صبر و شکر کی اتنی
دھوم مچی ہوئی ہے، وہ تو بس اسی بنا پر ہے کہ تو نے اسے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا رکھا ہے، ذرا یہ نعمتیں چھین
جاؤں، تو حال معلوم ہو جائے حکم ہوا اچھا تجھے اختیار ہے، جا اور جس طرح ان کی آزمائش کر دیکھ۔ چنانچہ
شیطان نے اگر ان طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کئے، کہاں اتنے امیر کبیر تھے، کہاں دفعۃً
مفلس قلاش ہو گئے، ساری کھیتیاں جل گئیں، سارے گلے مر گئے، سارے نوکروں چاکروں کو دشمنوں نے
مار ڈالا، ساری اولاد اکبارگی مکان میں دب کر مر گئی۔ ان ناقابل یقین مصائب کے بھی بیک بیک ٹوٹ پڑنے پر
ایوب نے کیا نصرت اٹھا کیا کہ اٹھ کے اپنا سپر ایمن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر جھک پڑا اور سجدہ
کیا اور کہا، اپنی ما کے پیٹ سے میں نکلا نکلا آیا اور پھر نکلا وہاں جاؤں گا خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا
خداوند کا نام مبارک ہے، اس سارے مقدمے میں ایوب نے گناہ نہ کیا اور نہ خدا پر بے وقوفی کا عیب لگایا (ایوب ۱ : ۲۲-۲۳)
اس کے بعد شیطان نے ان پر پھوڑوں کی گندی بیماری مسلط کی اور وہ سر سے پیر تک پھوڑوں سے لد گئے
توریت میں ہے ”ایسا کہ تلوے سے لے کے چاندی تک اسے جلنے پھوڑے ہوئے“ اور وہ ایک ٹھیکرالے کے
اپنے تئیں کھلانے لگا اور اکھ پر ٹیٹھ گیا“ (ایوب ۲ : ۷-۸)

مستسین نے کہا ہے کہ حضرت ایوب کی یہ دعا حقیقت توحید و عبادت کی عجیب و جامع دعا ہے۔
جمع فی هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد و اظهار الفقر و الفاقة الى ربه و التوسل
اليه بصفاة سعيانه شدة حاجته هو و فقره۔ (ابن قیم)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ

ہم نے ان کی (دعا) قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا اور ہم نے انہیں ان کا کنبہ عطا کر دیا۔

مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ ﴿۸۷﴾

اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاص کے باعث اور تاکہ یادگار رہے اہل عبادت کے لئے اللہ

بعض سطح مبنیوں نے یہ عجیب اعتراض کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تو بڑے صابر تھے، پھر انھوں نے اللہ کے حضور میں اپنی جسمانی بیماریوں یا مادی سختیوں کے لئے شکوہ و شکایت کیسے پیش کر دیئے اعتراض تمام تر لغو ہے۔ صبر و ثبات کے خلاف و معاصرین تو بے صبری و بے ہمتی اور ناشکری ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا اس عرض نیاز خدا میں ثابۃ تک نہیں یہ تو سرتاسر اپنی عبیدیت و حاجت مندی کا اظہار تھا، جو حق تعالیٰ کے ہاں عین مطلوب ہے۔ آیت میں اس کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ تمام صالحین و ابرار کا کیا ذکر ہے، نبی مرسل تک اللہ کے فضل و رحمت کے محتاج رہتے ہیں۔

اللہ (یعنی تاکہ اہل تقویٰ و عبادت یاد رکھیں اور اس سے ان کی ہمت افزائی ہوئی کہ صابرین کو کیسے کیسے

صلی ملتے ہیں)

وَأَتَيْنَاهُ.... مَعَهُمْ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ذکر صرف (نشا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو ان کی ساری گم شدہ نعمتیں (جسمانی اور جانی اور مالی) واپس مل گئی تھیں مع اضافہ۔ باقی اس کی تفصیل سے قرآن مجید خاموش ہے، اور کوئی قطعی و مضبوط روایت بھی اس باب میں موجود نہیں۔

رحمۃ... للعبیدین۔ رحمۃ اور ذکر کوئی دونوں یہ طور سبب بیان ہوئے ہیں فرق یہ ہے کہ رحمت کی حیثیت علت فاعلی موثر کی ہے، اور وہ زماناً متقدم ہے اور ذکر کی حیثیت علت غائی مؤخر کی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ باجرا رحمت تھا خود حضرت ابو بکرؓ کے حق میں اور یادگار ان کے بعد والوں کے لئے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے سے مرتبہ حاصل کریں۔

یعنی رحمۃ لایوب و تذکرۃ لغیرہ من العابدین لیصبروا کصبورہ (مدارحہ)
وَلَقَدْ مَآذَكُنَا لَوْ هَمَّنا لَیُوبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَتَذَکْرَتُ لَغَیْرِهِ ۝ الْعَابِدِیْنَ (روح)
توریت میں ہے:-

”اور خداوند نے ایوب کی طرف توجہ کی.... اور خداوند نے ایوب کو آگے کی نسبت دوتی دولت عنایت کی، اور اس کے سب بھائی اور سب بہن اور اس کے اگلے سب جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں انھوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا.... اور خداوند نے ایوب کے آخری علم پر انہیں ایک نسبت سے بہت برکت عطا کی“ اور وہ چودہ ہزار بیٹروں اور چھ ہزار اونٹوں اور ایک ہزار جوڑے بیل اور ایک ہزار گدھوں کا مالک ہوا“ (ایوب - ۴۲: ۱۰-۱۳)

وَأَسْمِعِلْ وَأَذْرِ لِرَبِّكَ ذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا (تذکرہ کیجئے) ؎ الف۔ (یہ) سب ثابت قدم رہنے والوں میں تھے ۱۱۱

حضرت یعقوب اور حضرت ایوب دونوں کے معاملہ بعدیت، شدت حزن و تضرع پر غور کیا جائے تو یہ صوفیہ و مشائخ کے عوامی اور چلہ ہونے قصوں سے کس قدر مختلف نکلے گا۔ پیروی و اقتدا کے قابل صرف یہ قرآن کے بیان کئے ہوئے پسمیروں کے واقعات ہیں، جو عین فطرت بشری کے موافق ہیں، اور جن پر عمل بھی بالکل سہل ہے۔ نہ کہ وہ صوفیہ و مشائخ کی چلی ہوئی روایات جو اول تو بے تدبیر و ضعیف و موضوع اور پھر ان پر عمل کس درجہ دشوار۔ ایسی روایتیں اگر سند صحیح سے ثابت بھی ہو جائیں، جب بھی قابل تاویل ہی رہیں گی۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ آیت سے دو مسئلے نکلتے ہیں، ایک یہ کہ دعا منافی توکل نہیں۔ دوسرے یہ کہ احساس حاجت مندی سے (جو غلبہ بعدیت سے پیدا ہوتی ہے) الشکر سے شکوہ کرنا رضا کے منافی نہیں۔

؎ الف۔ تقدیر کلام یوں ہے وَاذْكُرْ اسْمَاعِيلَ ۝

؎ (احکام تشریف پر بھی اور تکوینی پر بھی)

اسماعیل و ادریس حضرت اسمعیلؑ کا ذکر بار بار آچکا ہے اور حضرت ادریسؑ پر بھی حاشیے

سورہ مریم آیت ۵۶ میں گزر چکے۔

وَاذْكُرْ ذَا الْكِفْلِ ۖ حضرت ذوالکفل سے متعلق مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ یہ یوشع نبی تھے

کسی نے کہا کہ ایسا اور کسی نے کہا کہ زکریا۔ اور کسی نے کہا کہ آپ نے جس بادشاہ کنعان نامی کو دعوت ایمان دی تھی اس کے لئے آپ جنت کے کفیل، وضا من ہو گئے تھے، اور اس کے لئے آپ نے کفالت نامہ (ضمانت نامہ) لکھ کر دے دیا تھا، اس بنا پر آپ کا لقب 'ذوالکفل' (صاحب ضمانت) پڑ گیا۔ اور ہمارے ہاں کے حال کے ایک فاضل بزرگ (علامہ مناظر احسن گیلانی) کا خیال ادھر گیا کہ ممکن ہے یہ اشارہ گوتم بدھ کی طرف ہو، اور ذوالکفل معرب ذوالکلیل (کیل والے) کا ہو۔

ترجمی قول یہ ہے کہ آپ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اور عہد عتیق میں آپ کا نام حزقیل نبی آیا ہے۔

"اور نسیوس برس کے چوتھے مہینے کی پانچویں تاریخ میں ایسا ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روئیں دیکھیں اور اس مہینے کے پانچویں دن یعنی یہوئیکین بادشاہ کی اسیری کے پانچویں برس میں ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام بوزی کاہن کے بیٹے حزقی ایل کو جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پہنچا، آپ اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا" (حزقی ایل ۱: ۱-۳)

مختصر تاجدار اسیر باجیب یروشلم پر حملہ شدید کر کے ہزار ہا اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لے گیا ۵۹۹ ق م میں، تو ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ ملاحظہ ہو تفسیر گریزی۔

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت (خاص) میں داخل کر لیا تھا۔ بے شک وہ (سب) صالح لوگوں میں سے تھے ۱۱۲

وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا

اور مچھلی والے (پیغمبر کا بھی ذکر کیجئے) جبکہ وہ خفا ہو کر چلے گئے ۱۱۳

کسیدیوں کے ملک سے مراد کلدانیہ (کالڈیا) یا عراق کا ہونا ظاہر ہے۔ اور بوزی نام کے کوئی کاہن یا ہیکل کے مجاور یرושلم میں رہے ہوں گے۔ کاہنوں یا مجاوروں میں ہیکل کی نسل میں ہونا خود اسرائیلیوں کے ہاں بڑی عزت اور عالی کنسی کی دلیل تھی۔ نہر کبار (CHEBAR) کوئی چھوٹی ندی اس زمانہ میں ہوگی۔ بعض نے اسے دریائے فرات کی باجگزار بتایا ہے، لیکن متاخرین نے اس کی تردید بھی کر دی ہے۔

عہد عتیق کے مجموعہ میں ان کے نام کی کتاب یعنی حزقی ایل نبی کی کتاب ۲۶ ویں نمبر پر ہے۔ اس سے ان کی بابت مزید تفصیلات یہ معلوم ہوتی ہیں کہ یہ شادی شدہ تھے۔ اور اپنے مکان واقع تل ابیب میں رہتے تھے۔ اپنی جلا وطنی کے پانچویں سال میں یہ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ یعنی عبرانیوں کے حساب سے ۹۲۰ ق م میں۔ کتاب میں ان کی جلا وطنی کے ۲۴ ویں سال تک کا ذکر ہے۔ گویا اس میں ان کی نبوت کا ۲۲ سالہ دور آگیا ہے۔

اسرائیلیوں ہی میں سے بعض کا قول ہے کہ بوزی دوسرا نام یرمیاہ نبی کا تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ نبی ہونے کے علاوہ نبی زادہ بھی تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کی تربت نابلس (شام) کے قریب کفل میں ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ مزار بئر نمرد کے قریب قریہ کفل میں ہے اور صدیوں سے زیارت گاہ خلایق۔ سبب وفات ان ہی اسرائیلی روایتوں میں دشمنوں کے ہاتھ سے شہادت پانا ہے۔

اگر یہ صحیح ہے کہ ۲۲ سال تک فرائض نبوت انجام دیتے رہے تو اس حساب سے سال وفات ۹۰۰ ق م ہوتا ہے۔

مفسرین نے لقب ذوالکفل کے معنی لئے ہیں ”دھرا جریپانے والا“ اور اشارہ یہ سمجھا ہے کہ آپ نے شام و بابل (عراق) دو ملکوں میں نبوت کی۔ اور امت اسرائیل پر متاخرین میں سب سے زیادہ اور گہرا اثر آپ ہی کا پڑا۔

۱۱۲ مسلمان کے لئے تو ان کی صالحیت کو یہ عقیدہ کافی ہے کہ یہ حضرات نبی تھے جب نبی تھے تو صالح بدرجہ کمال ضرور ہی ہوں گے لیکن اسے کیا کیجئے کہ یہود اور نصرانی دونوں نے اپنے پیغمبروں کو بڑی طرح گناہوں میں مبتلا دکھایا ہے۔ نبوت ان کے یہاں گویا محض ایک قسم کی کہانت یا اشراقیت تھی۔ اور اس کا تعلق اخبار بالغیب سے تو تھا لیکن نزکیۂ نفس و تطہیر اخلاق سے بالکل نہیں۔ بائبل تک ان انبیاء کے گناہوں کے

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ

اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے ۱۱۲؎ پھر انھوں نے اندھیروں میں کہا ۱۱۵؎

قصوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید اسی عام غلط فہمی رفع ان کی صالحیت کا اثبات تکرار و تاکید کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ہی کا دعویٰ ہے کہ وہ تحفظ ہر قوم و ملت کے پیروں کا کرتا ہے۔

۱۱۳؎ (اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہیں لائے)

مغاضبا لقومہ (بیضاوی)

ای غضبان علی قومہ (روح)

قال الضحاك مغاضبا لقومہ، و هو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس (ابن كثير) بعض صحابه و تابعين سے جو تفسیر مغاضبا لربہ منقول ہے سو یہ تفسیر خود تشریح طلب ہے۔ ربہ کے معنی یہاں کئے جائیں گے لاجل ربہ حمیۃ لدینہ، یعنی اپنے پروردگار کی خاطر اور اپنی غیرت دینی کے باعث۔ اور کلمہ ل کو موصولہ نہیں بلکہ لام علت کے معنی میں لیں گے۔

وقال النحاس والمعنی مغاضبا من اجل ربہ كما تقول غصبت لك ای من اجلك (قرطبی)

لم يفعلہ الا غضبا لله وانفة لدينه وبغضا للكفر (كشاف)

ذوالنون۔ (بھلی والے) سے مراد حضرت یونس بن مثنیٰ ہیں جن پر چاشیہ پہلے گزر چکا ہے۔

سورہ یونس آیت ۹۸ میں

مغاضبا۔ پیمبر کے لئے حیرت خوف، رنج ہسرت کی طرح غضب (غصہ) سے متاثر ہونا بھی باطل جائز بلکہ عین مطابق واقعہ ہے۔ اور کسی پیمبر کے لئے یہ عقیبرہ رکھنا کہ اسے کہیں اور کسی حال میں غصہ آیا ہی نہیں، اسے پیمبری کے منصب سے اتار کر ”مہاتما“ کے تخیل کے ماتحت لے آتا ہے۔

۱۱۴؎ (ان کے بلا انتظار وحی چلے جانے پر)

حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے کہ جب قوم پر سے عذاب ٹل گیا تو اب یہاں ٹھہرنا ضروری نہیں اور نہ میرے چلے جانے میں کوئی ہرج ہے۔ اس لئے بلا انتظار نص و وحی وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ مرتبہ نبوت کے شایان شان یہی تھا کہ انتظار وحی کیا جاتا۔

لن نقدر قدرہ بمعنی استطاعت و قابو نہیں تضییق و تنگی کے مفہوم میں ہے یہ قدرت سے نہیں تقدیر سے ہے۔

وذكر الثعلبی وقال عطاء وسعيد بن جبیر وكثير من العلماء مغاضبا فظن ان لن تضيق

عليه (قرطبی)

ای ان لن تضیق علیہ۔ (کبیر)

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٤﴾

کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی (سب نقائص سے) پاک ہے۔ بے شک میں ہی قصور وار ہوں۔ اللہ

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

سو ہم نے ان کی (پکار) سن لی اور انھیں غم سے نجات دیدی۔ اور ہم ایمان والوں کو ایسی ہی نجات دیا کرتے ہیں، اللہ

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

اور زکریا (کا ذکر کیجئے) ۱۱۸؎ جب کہ انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے لاوارث مت رکھ

الْوَرَثِينَ ﴿٨٩﴾

اور بہترین وارث تو تو (خود ہی) ہے۔ ۱۱۹؎

امی بن نقضی علیہ یا العقوبة قال ومجاهد وقتادة والنخعي والكلبي هو رواية العوفي عن ابن عباس (معالم)

کا نہ جعل ذلك بمعنى التقدير فان العرب تفعل قدر وقد بمعنى واحد (ابن کثیر) اور یہ کسی مفسر کا اجتہاد نہیں، لغوی معنی بھی یہ ہیں فعل قدر کا صلہ جب علی کے ساتھ آئے گا تو معنی یہی تنگی کے ہوں گے نہ کہ قدرت کے۔

القدر التضييق (قاموس)

يقال قدر عليه الشيء ضيقه (تاج) فظن ان لن قدر عليه، أي لن تضيق عليه قاله الفراء وأبو العيثم (تاج) وقد رت عليه الشيء ضيقته (راغب)

وقد ر علي عباله قدرًا مثل قدر وقد ر علي الانسان رزقه قدرًا مثل قدر (جوہری) اور بعض قراتیں بھی نقد ر علیہ اور یقید ر علیہ (صیغہ مجہول) کی ہیں۔ حسب روایت قرطبی۔ اور یہ جو جہلانہ مفہوم کسی نے چلا دیا تھا کہ اللہ آپ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ تو اس کی بابت فقہین کی صراحت موجود ہے کہ یہ قول مردود و کافرانہ ہے۔

وهذا قول مردود مرعوب عنه لانه كفر۔ (قرطبی)

۱۱۵؎ سورہ صافات میں یہ قصہ ذرا تفصیل سے آئے گا۔ مختصر یہ کہ آپ جس جہاز پر تھے،

اس کے جہاز والوں نے آپ کو مجرم سمجھ کر طوفان کے وقت سمندر میں پھینک دیا تھا اور کوئی بڑی پھلی، شاک یا دھیل قسم کی آپ کو نکل گئی۔ یہ مناجات آپ شکم ماہی سے فرما رہے ہیں۔

ظلمت۔ صیغہ جمع ہے۔ دریا کے نیچے کا اندھیرا، پھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا صیغہ جمع

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ

سوہم نے ان کی (بیکار) سن لی۔ اور ہم نے انہیں یحییٰ کو عطا کیا ۱۲۱ اور ان کی خاطر ہم نے ان کی بیوی کو صحیح کر دیا ۱۲۱
سے متعدد تاریکیاں مراد ہیں۔

آج ۲۷ جون ۱۹۷۲ء کے روزناموں میں یہ خبر نظر سے گزری ہے کہ دریائے تاپتی میں شہر سورت کے قریب ایک ایسی دیوہیکل مچھلی ملی جس کی لمبائی تقریباً ۱۹ فٹ ہے اور چوڑائی تقریباً ۶ فٹ ہے تو اس جثہ وقامت کی مچھلی کا دریائے دجلہ میں نمودار ہونا اور کسی انسان کو زندہ نکل لینا محال ہونا تو کیا کچھ ایسا مستبعد بھی تو نہیں۔

۱۱۶ (کہ میرے منصوبے شایان وحی الہی کا انتظار کرنا تھا۔ میں بغیر اس انتظار کے نکل کھڑا ہوا) آپ کا اپنے کو ظالم کہنا اس معنی میں ہے کہ میں ترک عزیمت و افضلیت کا مرکب ہوا۔ ہر نعمت ایک خاص مقام عبودیت کو مقتضی ہوتی ہے، اور ایک خاص درجہ اداۓ حقوق کا چاہتی ہے، اس درجہ و مرتبہ کے اداۓ حقوق میں کمی یا کوتاہی رہ جانا ظلم ہے۔ آپ ظلم کا اطلاق اپنے حق میں اسی معنی میں کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے لہجہ کی یہ بجا جت اور شکستگی بعض مغلوب احوال اہل دعویٰ صوفیہ و مشائخ کی انانیت سے کتنی دور اور اس سے کتنی مختلف ہے!

نَجَاتٍ مِّنَ الْغَمِّ۔ غم سے متاثر ساری بشری مخلوق کی طرح حضرات انبیاء بھی ہوتے ہیں اور اس سے نجات کی تمنا انہیں بھی رہا کرتی ہے۔

۱۱۷ یعنی ایک پولیس ہی پر کیا موقوف ہے۔ جو مومن بھی ہم سے دعا کرے، اسے غم سے نجات دیدی جاتی ہے بشرطیکہ اسے غم میں رکھنا ہی مصلحت نہ ہو۔

۱۱۸ حضرت زکریا پر حاشیہ سورہ آل عمران آیت ۳۷ میں گزر چکے۔

تقدیر کلام یہاں بھی وہی ہے واذکر زکریا۔

۱۱۹ یعنی حقیقی وارث تو اللہ ہی ہے جسے کبھی فنا نہیں لیکن میں دعا تو ظاہری اور مادی وارث کے لئے

کر رہا ہوں۔

اولاد کی تمنا ایک بالکل طبعی و فطری تمنا ہے اور اولاد سجد و صالح کے لئے الحاح سے دعا کرنا مرتبہ نبوت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ مرتبہ صابحت و ولایت۔ یہ تو صرف ناقص قسم کے صوفیہ ہیں جنہوں نے اولاد سے بزراری ظاہری کی ہے اولاد صالح تو ایک نعمت ہے قدر کے قابل نہ کہ بے قدری کی مستحق۔

۱۲۰ (بہ طور فرزند صالح اور وارث کے)

یحییٰ بن زکریا علیہ السلام (متوفی ۳۷۰) پر بھی حاشیہ پہلے گزر چکے۔

۱۲۱ (کہ وہ عاقر تھیں، اب انہیں قابل اولاد بنا دیا)

ای اصلہا للولادة (کبیر)

كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَبْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

بے شک یہ (سب) نیک کاموں میں دوڑنے والے تھے۔ اور ہم کو پکارتے رہتے تھے شوق اور خوف کے ساتھ۔

وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ ⑨

اور ہم اے سامنے دب کر رہتے تھے۔ ۱۲۲ھ

بان جعلها ولوداً (ابن جریر)

لہ۔ میں ضمیر زکریا کی طرف ہے اور اصلح سے مراد ہے کہ ان بنی صاحبہ میں صلاحیت اولاد کی پیدا کردی۔ یحییٰ بن جبیر وقتادہ وغیرہ تابعین سے مروی ہے کہ بیوی صاحبہ کا شباب لوٹا دیا گیا تھا۔

یہ شبابہا الہا وجعلها ولوداً کماری عن ابن جبیر وقتادہ۔ (روح)
مرشد تھا نوی نے فرمایا کہ اس تفسیر سے یہ نکلتا ہے کہ استجابت دعا کے وقت اکثر عادت الہی یہ ہے کہ جو چیزیں عموماً حادثات جن اسباب سے پیدا ہوتی ہیں، اکثر ان کے وجود میں لانے کے لئے وہی اسباب ہمارے دیئے جاتے ہیں، گو وہ قادر مطلق بلا اسباب بھی تکوین پر قادر ہے۔

۱۲۲ھ (کہ اس سے ان کی کمال عبدیت و عبودیت اور ہماری کمال عظمت و عبودیت ثابت ہوتی ہے۔)

اہل خشوع کی مدح قرآنی سے ردِ کمال آیا ان ناقص صوفیہ و مشائخ کا جنہوں نے بیباکی اور شوخ چٹنی ہی کو دلیل کمال سمجھا ہے۔

اہل خشوع و اہل تواضع کی مدح سے تو ریت و انجیل بھی لبریز ہیں۔ مثلاً۔

”خداوند انہیں جو نہڑ گئے ہیں بیدھا کر دے گا“ (زبور ۱۴۶: ۸)

”خداوند حلیموں کو سنبھالے گا پر شریروں کو زمین پر پٹک دیتا ہے“ (زبور ۱۴۷: ۶)

”خداوند اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، وہ حلیموں کو نجات کی زینت بخشا ہے“ (زبور ۱۴۹: ۴)

”بارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے“ (متی ۵: ۵)

انہم میں انہم سے مراد وہ سب لوگ ہیں، جن کا ذکر اس آیت میں آچکا ہے۔

قُلِ الْكَلِمَاتِ رَاجِعَةً إِلَىٰ ذِكْرِهَا وَامَاتَةٍ وَبِجِلِّي (قرطبی)

اراد بملک زکریا و ولده و نوحہ (کثیر)

اور بعض نے یہ اشارہ ان تمام انبیاء کی طرف سمجھا ہے جن کا ذکر اوپر کی آیتوں میں آچکا ہے۔

یعنی الانبیاء المسمیٰ فی ہذا السورة (قرطبی)

فضمائر الجمع للانبیاء المتقدمین (روح)

رغبا و رہبا یعنی عبادت کمال امید و بیم کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جو علین علامت ہے ایمان

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور ان بیوی کا بھی (ذکر کیجئے) جنہوں نے اپنے ناموس کو بچائے رکھا ۱۲۳ لے پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی ۱۲۴ لے

کامل کی۔ مسئلہ عقلاً بھی اپنی جگہ بالکل ثابت ہے، ہر بشری عمل اختیار کی طرح نفسیاتی اعتبار سے عمل عبادت کے بھی اصل محرک یہی دو جذبات ہو سکتے ہیں۔ ایک خوف، دوسرا شوق۔
کالمین کے ہاں شوق و خوف دونوں کا اجتماع رہتا ہے۔ اور اسی سے نقص بلکہ بطلان نکل آیا ان شاعروں اور صوفیوں کا جنہوں نے خوف خدا کی ہنسی اڑائی ہے اور عذاب جہنم وغیرہ کو قابل مضحکہ سمجھا ہے۔
مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ آیت میں انہم بسیار عجب فی الخیرات سابق نعمتوں کی علت کے موقع پر آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طاعت نعمت و نبوی کا بھی سبب بن جاتی ہے۔

۱۲۳ لے (ہرنا جائز صورت سے)

تقدیر کلام یہاں بھی یوں سمجھی گئی ہے واذکر مریم الَّتِي احصنت فرجها۔ (قرطبی)
احصنت فرجها۔ متحصین فرج، حفاظت ناموس سے مراد اگر ہر برائی سے حفاظت نہ ہو بلکہ محض مرد کی مطلق صحبت سے ہو، تو اس کا اطلاق ولادت اول یعنی حضرت عیسیٰؑ تک محدود رہے گا، اور کسی روایات اور انجیلوں میں ذکر حضرت عیسیٰؑ کے بھائی بند کا آتا ہے، وہ اس میں شمار نہ ہوں گے۔
مراد ہیں مریم بنت عمران علیہا السلام۔ حاشیے سورہ آل عمران آیت ۴۲ میں گزر چکے۔
یہود جو گندے الزامات آپ پر لگا چکے تھے، اور جو آج تک ان کی کتابوں میں منقول چلے آتے ہیں ان کے پیش نظر ایسی ہی وضاحت و تصریح سے آپؐ کی صفائی پیش ہونے کی ضرورت تھی۔
فرجها معنی معروف مراد نہیں۔ بلکہ کنایہ ہے فرج قمیص سے یعنی اپنی قمیص کے اندر کا بھی جسم کسی کو دیکھنے نہ دیا۔

وقبل الفرج هنا جیب قمیصها منعنه من جبریل علیہ السلام..... وعبر عنها بما ذکر لتفخیم شأنها وتنزیہها عما زعموه فی حقها۔ (روح)
قبل ان المراد بالفرج فرج القميص ای لم تعلق بثوبها ريبه۔ (قرطبی)
اور محدث سہیلی اس باب میں بڑے سخت تھے۔

قال السهيلي: فلا يذهب عن وجهك الى غير هذا فإنه من لطيف الكناية، لأن القرآن انزه معنوا وزن لفظا، والطف اشارة، واحسن عبارة من ان يريد ما يذهب اليه وهم الجاهل (قرطبی)

۱۲۳ لے (بہ واسطہ جبریل۔ اور اس سے ان کو بے شوہر چل رہا گیا۔)
روحنا۔ میں ضمیر متکلم ہیغہ جمع میں اظہار عظمت کے لئے ہے۔
فیہا۔ ضمیر ہا حضرت مریمؑ کی جانب ہے۔

وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۝ (۹۲) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا

اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو تم میری ہی پرستش کرو۔ لیکن لوگوں نے آپس میں ابتدا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سب

رَجِعُونَ ۝ (۹۳) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

ہمارے پاس واپس آنے والے ہیں اے سو جو کوئی کچھ بھی نیک کام کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا

لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝ (۹۴)

سو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی۔ اور ہم تو اسے لکھ (بھی) لیتے ہیں اے

طریقے سے مراد ہے عقیدہ توحید۔ البتہ گفتگو اس میں ہے کہ یہاں خطاب کس سے ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ مسلمانوں سے، اور ہذا سے مراد امت مسلمہ ہے۔

والظاہر ان خطاب لمحاصرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وھذا اشارۃ الی ملة الاسلام (بجر) دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ خطاب عام ہے ساری نسل انسانی کے لئے۔ اور طریقہ سے مراد ہے طریق انبیاء جن کا ذکر اوپر ہوتا چلا آیا ہے۔

خطاب للناس قاطبة (روح)

ويعمل ان تكون ھذا اشارۃ الی الطریقة الی کان علیھا الانبیاء المذکورون من توحید اللہ تعالیٰ۔ (بجر)

امۃ واحدة یعنی وہ طریقہ جس کے اندر کسی شریعت کا اختلاف نہیں۔

غیر مختلفۃ فی ما بین الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ (بیضاوی)

۱۲۷ (اور اگر دین اصلی سے اپنے انحراف کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔)

تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کسی نے حقیقت کا ایک ٹکڑا لے لیا کسی نے دوسرا۔

آیت عام ہے تمام اہل زیغ و ضلال کے لئے جو توحید کی صراط مستقیم سے الگ ہٹ بٹ گئے ہیں۔

۱۲۸ (سوائے ذرہ بھی مومن کے عمل کا ضائع نہ جائیگا، اور بلا اجر نہ رہے گا۔)

من الصَّالِحَاتِ۔ میں من تبہیض کا ہے نہ کہ جنس کا یعنی جو کوئی طاعات میں سے کچھ بھی بجالائے

فالمعنی من یعمل شیئاً من الطاعات قرصاً و نفلاً (قرطبی)

من یعمل بعضاً من الصالحات (روح)

وہو مومن۔ ایمان ہر حسن عمل کے لئے بنیادی شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں

اگرچہ صوریہ کیسا ہی صالح نظر آئے۔

إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ یہ فرشتوں کی کتابت اعمال کے فعل کو اپنی جانب منسوب کر کے فرمایا ہے۔

وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا

اور ہم جس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ وہ لوگ پھر لوٹ کر آئیں ۱۲۹ لے یہاں تک کہ

فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

یا جوج و ما جوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں ۱۳۰ لے

لہ۔ ضمیر سعی کی جانب ہے، یعنی وہ سعی لکھ لی جاتی ہے۔ سعی کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے۔
ای لسعیہ (روح)

ای نحن کانتوا ذلک السعی (کشاف)

۱۲۹ لے (اس دنیا میں حساب کتاب کے لئے)

حرام۔ یہاں واجب کے معنی میں ہے۔

قریۃ۔ قریہ یہ معنی اہل قریہ ہے۔

ای علی اهل قریۃ۔ (روح)

أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یعنی جو مر چکے ہیں اب ان کے لئے قیامت تک واپسی ممکن نہیں۔

لا يرجعون الى الدنيا (کبیر عن قتادة ومقاتل)

لا يرجعون الى الدنيا قبل يوم القيمة (ابن کثیر عن عباس والرجع وفتادة وغير واحد)

آیت کی ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے کہ جن قوموں کے لئے ہلاکت علم الہی میں مقدم ہو چکی ہے وہ توبہ و ہدایت کی جانب کسی طرح بھی رجوع نہ کریں گی۔

لا يرجعون عن الشرك ولا يتولون عنه۔ (کبیر عن الحسن ومجاهد)

اہلکناھا۔ اس دوسری تفسیر کی صورت میں اہلک سے مراد صرف عزم اہلاک ہوگا، اور

یرجعون میں رجوع سے مراد کفر سے ایمان کی طرف رجوع ہوگا۔

ومعنى اهلکناھا عزمنا علی اهلکھا او قدرنا اهلکھا ومعنى الرجوع الرجوع من

الکفر الى الاسلام۔ (کشاف)

۱۳۰ لے تقدیر کلام یوں ہے۔ حتیٰ اذا فتح سدا یا جوج و ما جوج۔

ہلاک شدہ قوموں کا عدم رجوع ایک خاص وقت تک کے لئے ممنوع و ممتنع ہے۔ البتہ قیامت کے

وقت سب از سر نو زندہ ہو کر سامنے آئیں گے۔ اور اس وقت موعود کے قرب کی ایک خاص علامت یہ ہوگی

کہ یا جوج و ما جوج سد ذوالقرنین سے رہائی پائیں۔ چھوٹ کر نکلیں۔ اور ہر بلند مقام سے دنڈاتے

ہوئے اہل پڑیں۔ انجیل کی عبارت ابھی آگے آرہی ہے کہ "ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔"

یا جوج و ما جوج۔ یا جوج و ما جوج کے لئے ملاحظہ ہو حاشیہ ۱۳۴ سورۃ الکہف آیت ۹۴۔

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ
اور سچا وعدہ قریب آگئے تو بس یک بیک کافروں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی۔

كَفَرُوا وَيُؤَيِّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا

ہائے ہماری کمبختی ہم اس کی طرف سے غفلت میں پڑے تھے نہیں بلکہ ہم ہی قصور وار

ظَلَمِينَ ۙ (۹۷) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ

تھے۔ ۱۳۱ لے ننگ تم (خود) اور جو کچھ تم الشّر کے سوا پوجتے رہے ہو (سب) جہنم کے کندے ہیں۔

جَهَنَّمَ ۚ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ۙ (۹۸)

اس میں تم (سب) کو داخل ہونا ہوگا۔ ۱۳۲

یا جوج و ما جوج کا خروج، انجیل میں بھی قرب قیامت کی علامت بنایا گیا ہے۔ چنانچہ مکاشفہ یوحنا میں ہے:-

”اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائیگا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوا گی یعنی یا جوج و ما جوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لئے جمع کرنے کو بھیجے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالاً با عذاب میں رہیں گے!“ (۲۰-۷-۱۰)

من کل حدب ينسلون۔ ينسلون کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ بھیڑیوں کی طرح چھپتے ہوئے آئیں گے
ويجتصون وضعاً بالذئب۔ (روح)

گو یا اردو میں یوں کہا جائے گا کہ ”وہ ہر بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے“

یا جوج و ما جوج واقعہ کون ہیں اور کب ان کا خروج ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باقی آج جو قومیں مجازی و صفاتی اعتبار سے ان کے رنگ میں ہیں ان کا دنیا کے ہر بلند مقام پر حاوی و مسلط ہونا اور باقی قوموں پر شکاری درندوں کی طرح جھپٹتے رہنا تو مشاہد ہے۔

۱۳۱ جب وہ وقت موعود بے سان و گمان اور اچانک آپڑے گا، تو جو اس کے وقوع و آمد ہی کے شکر تھے، ان کی آنکھیں فرط دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور وہ پکاراٹھیں گے کہ ہائے ہماری کیسی شامت کہ ہم اس گھڑی کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے۔ اور غفلت کیسی غفلت تو جب ہوتی جب کسی نے ہم پر آگاہ نہ کیا ہوتا سچی بات تو یہ ہے کہ قصور ستراسر سہارا ہے ہم تنبیہ کرنے والوں کے باوجود بیدار نہ ہوئے!

لَوْ كَانَ هُوَ لِآلِهَةٍ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

اگر یہ لوگ (واقعی) خدا ہوتے تو اس میں کیوں جاتے۔ (لیکن اب تو) سب کو اس میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ

اس میں ان کا شور ہوگا اور وہ اس میں (کوئی اور بات) نہیں گے (بھی) نہیں ۱۳۳ھ بے شک جن لوگوں کے لئے

لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ

ہماری طرف بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے (بالکل) دور رکھے جائیں گے۔ اس کی آہٹ بھی

حَسِيصَةً

نہ سنیں گے ۱۳۴ھ

۱۳۲ھ یہ اس وقت مشرکین سے کہا جائے گا۔

ما تعبدون کا ترجمہ جو کچھ ہے یعنی جن چیزوں کو نہ کہ جس کسی کو، یعنی نہ کہ جن انسانوں یا فرشتوں کو۔
ما عام قاعدہ کے لحاظ سے لا یعقل اور بیان جمادات کے لئے آتا ہے نہ کہ ذوی العقول کے لئے کھلی
ہوئی مراد پتھروں، موتیوں یا لکڑیوں سے ہے جنہیں مشرکین پوجتے رہتے تھے۔

فما عبادتہ عن اصنامہم والتعبیر عنہا بما علی بابہ لانہا علی المشہور لما لا یعقل (روح)
لم یعقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وکلمۃ ما لا تتناول العقل (کبیر)
اور جو حدیث اس بابے میں نقل ہوتی چلی آرہی ہے کہ اہل کہ نے اس آیت کو انسانوں کے لئے بھی سمجھ کر
سوال کر دیا تھا تو وہ حدیث ہی سرے سے بے اصل ہے۔ اور محدث شہیر ابن حجر نے صراحت سے لکھ دیا ہے کہ
یہ سند غیر مسند کسی کتاب حدیث میں نہیں پائی گئی، اور اس کا موضوع ہونا بالکل ظاہر ہے۔

وتعقبہ ابن حجر فی تخریج احادیث الکشاف بانہ اشہر علی السنۃ کثیر من العلماء العجم
وفی کتبہم وھو لا اصلہ ولم یجد فی شیء من کتب الحدیث مسنداً ولا غیر مسنداً والوضع علیہ ظاہر
والعجب ممن نقلہ من المحدثین۔ (روح)

بیان یہودوں کا اپنے پجاریوں کے ساتھ داخل جہنم ہونا پجاریوں کے لئے مرید تکلیف و حسرت کے لئے ہوگا۔
۱۳۳ھ (اپنے ہی شور و غل، چیخ و پکار میں)

دوزخیوں کی خود ہی چیخ و پکار اتنی ہوگی کہ کسی دوسرے کی کان پڑی آواز نہ سائی دے گی۔

کل فیہا خلدون۔ اہل دوزخ کو دوزخ میں رہنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا۔

ماقون الی الابد (روح)

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے ۱۳۵ انھیں (بہ) بڑی گھبراہٹ

الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٣﴾

(ذرا بھی) غم میں نہ ڈالے گی اور ان کا تو استقبال فرشتے کریں گے۔ یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا ۱۳۶

۱۳۴ (اس لئے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور جنت دوزخ سے بالکل الگ اور بڑے فاصلہ پر ہوگی۔)

الحسنی بھلائی سے مراد عاقبت بخیر ہونا ہے۔

عنها صمیر مؤثر غائب النار کی طرف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ سے معنی بعض صوفیہ نے یہ لئے ہیں کہ سبقت محبتنا

ایسا کہ فی الازل یعنی ہماری محبت ان کے ساتھ ازل میں سابق ہوئی — مرشد تھانوی نے فرمایا کہ یہی وہ استعداد سابق ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ محبت کی ابتدا محبوب کی جانب سے ہوتی ہے۔

لَا يَنْمَعُونَ حَسِيسَةً یعنی کسی تکلیف والہم کا شائبہ نہک انھیں محسوس نہ ہونے پائیگا۔ ہر قسم کی

لذت سے نجات کامل انھیں حاصل ہوگی۔

۱۳۵ جنت کی ایک خاص اور امتیازی خصوصیت یہاں بہ کمال بلاغت ایک مختصر فقرہ میں بیان کر دی گئی

یعنی وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں سب کچھ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جو ہوا بھی چلے گی اس کی مرضی کے

موافق۔ جو موسم بھی وہ چاہے گا وہی پیدا ہو جائے گا۔ جو غذا وہ چاہے گا وہی حاضر ہوگی۔ جو مشغلہ اسے

پسند ہوگا وہی اس کے لئے موجود ہوگا۔ جو پڑھنا وہ چاہے گا وہی کتابیں اس کے لئے فراہم ہو جائیں گی۔ قس علی ہذا۔

دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے کو احکام الہی کے ماتحت کر دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں ساری قوانین

تکوینی خود اسی کے ماتحت و محکوم ہوں گے۔ اور پھر سرور نشاط کی بلندی کی کیفیت عارضی نہیں، وقتی نہیں، دائمی۔

دائمى لازوال غیر منقطع ہوگی۔ کوئی انسانی دماغ پورا تصور بھی ان لذتوں اور مسرتوں کا آج نہیں کر سکتا۔

مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ سے صاف اشارہ ہو گیا کہ جنت میں دائمی لذتیں علاوہ روحانی

قسم کے مادی قسم کی بھی ہوں گی۔

دائمون فی غایۃ التعمد۔ (روح)

شہوتہ کے معنی خواہش نفس کے ہیں۔

والشہوتۃ طلب النفس للذات (کشاف۔ کبیر)

وفی المصباح الشہوتۃ اشتیاق النفس الی الشئ۔ (تاج)

عارفوں نے کہا ہے کہ شہوت نفس کی بھی ہوتی ہے اور دل کی بھی اور روح کی بھی۔

قال العارفون للنفس شہوتۃ وللقلوب شہوتۃ وبالارواح شہوتۃ۔ (کبیر)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ

وہ دن (یاد رکھنے کے قابل ہے) جس روز ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح طواریک کاغذات لپیٹ لیا جاتا ہے جس طرح

خَلَقْ نُعِيدُهُ ۚ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ

ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتداء کی تھی۔ اسی طرح اسے دوبارہ کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور اسے کر کے پیش آئیں گے

كُتِبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ

اور ہم نے کتب آسمانی میں لکھ رکھا ہے سورہ لُوح محفوظ (میں لکھنے) کے بعد سورہ

۱۳۶ یہ وہی استقبال کرتے والے فرشتے مومنین سے کہیں گے۔ دہشت اور مہول کا وہ انتہائی وقت یقیناً ہوگا۔ لیکن اہل ایمان کو دہشت کیوں ہونے لگی۔ انہیں تو خوابِ موت سے جاگتے ہی تسکین و تشفی، دلہی کے لئے فرشتے مل جائیں گے، جو اعزاز و اکرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔

مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ یہاں سے تائید ہوتی ہے اس مقولہ کی کہ اہل الشکر کو فرح دائم میسر رہتا ہے اور عظمت کبریا سے جو خوف ان کے دلوں پر طاری رہتا ہے وہ اس کے متافی نہیں، بلکہ وہ تو عین مفتضا عبادت کا ہے۔

۱۳۷ قرآن مجید وقوع قیامت اور اس روز کی ہولناکیوں اور بشارتوں، دونوں کا ذکر اس کثرت اور اس قطعیت کے ساتھ اس لئے کرتا ہے کہ مخاطبین کے دل میں عقیدہ آخرت پوری طرح راسخ ہو جائے ان کی رگ رگ میں سما جائے۔ ساری ٹیکوں کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ آخرت محض ایک نظریہ یا وہم و گمان کی طرح نہیں، بلکہ حزم کامل و وثوق کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور قال حال بن جائے۔

۱۳۸ زبور کہتے ہیں ہر لکھی ہوئی کتاب کو اور الزبور اسم جنس ہے ہر کتاب آسمانی کے لئے۔ لغت کے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء حاشیہ ۴۴۔ یہاں بھی محققین نے مراد الزبور سے کل کتب آسمانی بطور اسم جنس لی ہیں۔

عنى بالزبور كتب الانبياء كلها التى انزلها الله عليهم (ابن جرير)

قيل اسم لجنس ما انزل على الانبياء من الكتب (كشاف)

اللام فيه للجنس اى كتبنا فى جنس الزبور (روح)

اللام فيه للجنس اى كتبنا فى جنس الزبور (روح)

الزبور اور الكتاب مترادف ہیں۔

مجاہد و ابن زید تابعین سے منقول ہے کہ الزبور کتب آسمانی ہیں۔

الزبور الكتب التى انزلت على الانبياء (ابن جرير عن ابن زید)

عن مجاهد و ابن زید الزبور كتب الانبياء عليهم السلام (قرطبي)

أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵)

کہ زمین (جنت) کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ۱۰۵

۱۰۹ ذکر کے معنی حدیث صحیح میں لوح محفوظ کے آچکے ہیں۔ ایک حدیث کے درمیان آتا ہے

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخُلِقَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ (مجمع بخاری، کتاب بدء الخلق) یہی حدیث خفیف فرق کے ساتھ کتاب التوحید میں بھی نقل ہوئی ہے جہاں ذکر کے صریح معنی لوح محفوظ کے ہیں۔

ای فی محل الذکرای فی اللوح المحفوظ (فتح الباری)

ای اللوح المحفوظ (عیبی)

ای فی اللوح المحفوظ (مجمع البحار)

آیت میں بھی مراد اس نوشتہ سے لی گئی ہے جو آسمان پر ہے یعنی اسی لوح محفوظ سے۔

عنی بالذکرام الکتاب التی عندہ فی السماء (ابن جریر)

ابن زید تابعی، مجاہد تابعی، سعید بن جبیر تابعی سے یہی منقول ہے۔

الذکر الذی فی السماء (ابن جریر عن سعید) الذکرام الکتاب الذی تکتب فیہ

الاشیاء قبل ذلک (ابن جریر عن ابن زید) الذکرام الکتاب عند اللہ (ابن جریر عن مجاہد)

نحو ابن جریر نے بھی تریح اس معنی کو دی ہے۔

واقف ہذا الاقوال عندی بالصواب فی ذلک ما قالہ سعید بن جبیر ومجاہد۔

اور ثوری تابعی نے صراحت کے ساتھ اس کے معنی لوح محفوظ کے بتائے ہیں۔

هو اللوح المحفوظ (ابن کثیر عن الثوری)

۱۰۶ قرآن میں الارض کا اطلاق ارض جنت پر بھی ہوا ہے، جیسا کہ اس آیت میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَّ قَنَا وَعَدَا وَأَوْثَقَا الْأَرْضَ نَقْبَتَا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ لَشَاءُ (الزمر)

چنانچہ یہاں بھی یہی معنی محققین سے منقول ہیں۔ اور اس طبقہ میں حضرت ابن عباسؓ سے لے کر

اکابر تابعین تک سب ہی شامل ہیں۔

قال مجاهد عن ابن عباس قال ارض الجنة وقال كذا ابو العالية وسعيد بن

جبیر والشعبي وقتادة والسدي والوصالح والربيع بن انس والثوري (ابن کثیر)

احس ما قيل فيه انه يواد بها ارض الجنة۔ (قرطبي)

یعنی بذات ان ارض الجنة پر نہا عبادی العاملون بطاعتہ (ابن جریر)

دوسرے معنی الارض کے ملک شام بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا گروہ ادھر بھی گیا ہے۔

شام صحابہؓ ہی کے زمانہ میں مملکت اسلام کا جزو بن چکا تھا۔ زبور سے ملک شام کا تعلق خصوصی ہونا ظاہر ہے۔

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

بے شک اس (قرآن) میں (بڑی) تبلیغ ہے بندگی کرنے والے لوگوں کے لئے۔ اور ہم نے آپ کو (اے پیغمبر) دنیا جہان پر اپنی

لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوحٰى اِلَيْكُمْ بِاللّٰهِ

رحمت ہی کے لئے بھیجا ہے اللہ آپ کو بھیجے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آئی ہے اللہ کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا

وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

ہے۔ سو اب بھی تم مانتے ہو ؟

ای الشام۔ (مدارک)

ارض الجنة والارض المقدسة (میتاوی)

قبل الارض المقدسة (کشاف۔ بحر)

الفاظ کی اس تشریح کے بعد مطلب بالکل صاف ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھ دینے کے بعد ہم نے کتب آسمانی میں بھی یہ قاعدہ لکھ دیا ہے کہ زمین بہشت کے مالک تو بندگان صانع، شریعت پر چلنے والے ہی ہوں گے گویا آیت تمام تر مومنین کے حق میں ایک بڑی بشارت اخروی ہے۔ علامہ آلوسی نے اسی تفسیر کو سب پر ترجیح دی ہے۔

والاولیٰ ان تفسیر الارض بارض الجنة کما ذهب الیه اکثر من وھو او فبق بالمقام (روح) لیکن یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ”ہم نے کتاب زبور (صحیفہ داؤد نبی) میں لکھ رکھا ہے بعد نصیحت کے کہ زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے“ چنانچہ بہشت اہل تفسیر اور تفسیر گئے ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت مومنین کے حق میں ایک بشارت ہے دنیوی نعمت یعنی زمینی بادشاہت کی۔ اور اگر الارض سے مراد ارض موعودہ جانی یعنی ملک شام (جیسا کہ بہشت اہل تفسیر نے مراد سمجھی ہے) جب تو پیشگوئی عہد صحابہ میں پوری طرح پوری ہو کر رہی۔ الصالحون۔ کی حکومت پوری طرح الارض پر قائم ہو گئی۔

صحیفہ زبور میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں :-

صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ (۲۹ : ۳۷)

اللہ (کہ جو کوئی بھی اپنے کو آپ کے لئے ہوئے پیام کے سانچے میں ڈھال دے گا، دنیا و عقبیٰ کی فلاح اس کے حصہ میں آجائے گی، اور یہ حکم فرد و جماعت دونوں کے لئے عام ہے)

آپ کے غزا و قتال تک دنیا کے حق میں ستر نامہ رحمت ہی ہوئے ہیں۔ یہ قول اقبال سے

لطف و قہر اور سہا و رحمت آں بہ یاراں اس بار دعا رحمت

العالمین۔ لفظ العالمین کی وسعت اور عموم بہت قابل غور رہے محض ملک عرب نہیں، آپ کے

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلْنَا أَسْوَاءَ ۖ وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ ۚ أَمْ

بھری اگر یہ لوگ سرتابی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں خبر رکھتا کہ تم سے جو وعدہ

بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ

کیا گیا ہے آیا وہ قریب آگیا ہے یا دور دراز ہے۔ ۱۰۹۔ بے شک اللہ بیکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے

وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَذْرَىٰ لَعَلَّاهُ

اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ ۱۱۰۔ الف اور میں خبر نہیں رکھتا شاید کہ وہ ۱۱۰۔

معاصرین ہی نہیں، ہر قوم، ہر ملک کے لوگ آپ کی لائی ہوئی رحمت سے یکساں منتفید ہو سکتے ہیں۔

مرشد تھانویؒ نے آیت سے ایک نکتہ بھی استنباط کیا ہے کہ مقبولین کی برکات ان کے قصد کے بغیر
ہی عالم کو پہنچتی رہتی ہیں، جیسے آفتاب کی شعاعیں کہ بلا اس کے قصد و علم کے سب کو پہنچتی رہتی ہیں۔

۱۱۲۔ (اہل توحید و اہل شرک کے اختلافات کے باب میں)

عقائد کی اصل اصول ہی ایک ہی ہے۔ باقی کل کتنی بار آپ پر وحی نازل ہوئی اس کی تعداد کون جان سکتا ہے؟

۱۱۳۔ (احکام الہی کی بھی، اور ان احکام کی عدم تعمیل کے نتائج کی بھی۔ اس کے بعد اب نہ میرے

اوپر کوئی ذمہ داری باقی رہی نہ تھا اسے پاس کوئی عذر معذرت)

ہل۔ صورتہ استفہام حکم میں امر کے ہے، یعنی اسلام ضرور لاؤ۔

علیٰ سواۃ۔ سے مراد ہے خوب مفصل و مدلل۔

لقیام الادلۃ علیہا۔ (دوح)

۱۱۴۔ پیغمبر کو قطعی علم صرف وقوع عذاب اور وقوع آخرت کا رہتا ہے۔ باقی اس کے آگے کا

نہیں۔ اس کے وقوع قریب یا وقوع بعید کا بھی علم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک اس متعین زمانہ کا ذکر ہی نہیں۔

ان یہاں نا قیہ ہے ما کے معنی میں۔

نا قیہ بمعنی ما (قرطبی)

علم کامل کی نفی جب پیغمبر اور پیغمبر بھی کون؟ اشرف الانبیاء سے کی جا رہی ہے، تو کسی مرشد یا ولی

کے لئے علم غیب کا اعتقاد رکھنا ظاہر ہے کہ کیسی کھلی ہوئی نادانی و جہالت ہے۔

۱۱۵۔ الف۔ یہ شان عالم الغیبی تو صرف اسی ذات واحد کے لئے مخصوص ہے۔

۱۱۶۔ یعنی تاخیر عذاب۔

یعنی لعل بتاخیر العذاب عنکم کتابتہ من غیر مذکور (معالم)

لعل تاخیرہ ذلک عنکم (ابن کثیر)

فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاءٌ اِلٰى حَبِيْن ۝۱۱۱ قُلْ رَبِّ

تمہارے لئے امتحان ہی ہو اور ایک (خاص) وقت تک کے لئے قطع ۱۱۱۔ (پیغمبر نے کہا)

اَحْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی

کہا کہ ۱۱۲۔ میرے پروردگار تو فیصلہ کردے حق کے موافق۔ ۱۱۸۔ اور ہمارا پروردگار مددگار بڑا رحمت والا ہے جس سے

مَا تَصِفُوْنَ ۝۱۱۲

مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلہ میں جو تم بتایا کرتے ہو۔ ۱۱۹۔

ای لعل الامہال۔ (قدطبی)

۱۱۶۔ امتحان اس کا طے ہے کہ شاید اب یہ ایمان لے آئیں۔ یہ ظہور رحمت ہے۔
عارضی مہلت اس اعتبار سے کہ غفلت اور بڑھتی جاوے اور تحقق عذاب کے اسباب اور بڑھ لیں،
یہ ظہور قہر ہے۔

پیغمبر کی زبان سے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ مجھے ان مصاحح تکوینی کا علم نہیں۔
امتحان الہی سے مراد ہمیشہ دنیا کی نظروں میں نتائج کا آجانا ہوتا ہے، ورنہ علم الہی میں تو ظاہر ہے کہ
سب کچھ پہلے سے موجود ہی ہے۔

۱۱۷۔ یہ اس وقت کہا جب تبلیغ کے سارے مرحلے ختم ہو چکے، اور اصلاح خاطر خواہ نہ ہوئی۔
۱۱۸۔ فیصلہ سے مراد ہے عملی فیصلہ، جو اندھوں کو بھی نظر آجائے یعنی کافروں کی شکست و تباہی
یا وجود ہر ساز و سامان کے۔

بالحق۔ یعنی ٹھیک ٹھیک۔ قطعی۔ جتنی تلا۔
۱۱۹۔ (مثلاً تمہارا یہی زعم کہ ہم عنقریب مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے یا اور تمہارے
کلمات کفر و الحاد)

علیٰ ما تصفون۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

سورہ حج مدنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ بار بار رحمت کرنے والے نہایت مہربان کے نام سے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو (کیونکہ) قیامت (کے دن) کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اے

يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ

جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی (فرط ہست) اپنے دودھ پیٹنے (بچہ) کو بھول جائے گی اور خنثی حل

ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ

والیاں ہیں سب اپنا حل ڈال دیں گی اور لوگ تجھے نشہ میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔

اے (جسے کوئی صحیح الحواس انسان نہ بھلائے رہ سکتا ہے) اور تم اسے کوئی معمولی بات سمجھ سکتا ہے)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۚ خُطَابُ كُلِّ نَوْعٍ انْسَانِيٍّ ۖ

ریکم۔ اسی شانِ ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس واقعہ عظیم کی خبر اتنے قبل ہی جاری ہے۔

ان .... عظیم بعض قدیم گمراہ فرقوں نے آیت کے ان الفاظ سے یہ نکالا ہے کہ شیء کا اطلاق

معدوم پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ زلزلہ حشر جو اس وقت معدوم ہے — علماء اہل سنت نے اس کا

صاف اور سیدھا جواب یہ دیا ہے کہ شیء تو یہاں اس زلزلہ کو کہا گیا ہے جو اس وقت موجود ہوگا۔ آج

کے زلزلہ معدوم کو کہاں کہا گیا ہے۔

روملے کا مقام ہے کہ جس چیز سے قرآن مجید نے انتہائی تخلیف کا کام لیا ہے اسی واقعہ کے ذکر کو آج

غیروں نے نہیں خود مسلمانوں نے ایک موضوع تفریح و تفتن بنا لیا ہے۔ بد نصیب شاعروں کے ہاں تو روزِ ہجر

و شبِ فراق کا کھول روزِ قیامت سے بڑھا ہوا ایک زمانہ سے چلا آ رہا تھا اب نثر نویسوں نے قدم

اس سے بھی آگے بڑھا لیا ہے اور روزِ جزا پر تفریحی ڈرامے لکھنے شروع کر دیئے ہیں!

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۲ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ

بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ ۲ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝۳

جو اللہ کے باب میں بغیر علم (و دلیل) کے جھگڑا کیا کرتے ہیں اور ہر شیطان بکراش کہہ سچھے ہو لیتے ہیں۔ ۳

۲ اور اس کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کی شدت سے حالت لوگوں کی ہمت والوں کی سی معلوم ہوگی۔ یہ نقشہ سب اس وقت کا کھینچا ہے جب صور پہلی بار پھٹنے کے گا اور قیامت شروع ہوگی۔ اور یہ سب چیزیں محض بطور مثال، اندازہ کے لیے بتائی گئی ہیں۔ ”مقصود یہ نہیں کہ اس زلزلہ کی ہیبت اتنی ہی ہوگی، بلکہ مخاطبین کے اذہان میں چونکہ یہ ہیبت بھی عظیم ہے جس پر آثار مذکورہ مرتب ہوں اس لئے اس کو ذکر کر دیا پس زائد کی نفی نہیں ہے“ (تھانوی)۔
مرصعة۔ یہاں بجائے مرضع کے مرصعة لائے ہیں۔ ماہرین عربیت صاحب کشف و صاحب کبر وغیرہ نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ یہاں دودھ پلانے والی کی عام حالت کا بیان نہیں کہ رضاعت کرنے والی امیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی بلکہ مراد یہ ہے کہ جو ماں عین اس وقت دودھ پلا رہی ہوگی اور بچہ اس کی چھاتیوں کو اپنے منہ میں لئے ہوگا، وہ بھی مائل ہوگی اس وقت اپنے بچہ کو چھوڑ بھاگے گی۔ یعنی مرصعة بالفعل وفي الحال۔ نہ کہ محض بالقوة۔

فان قلت: لم قيل مرصعة دون مرضع؟ قلت المرصعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي والمرضع التي شأنها أن ترضع، وان لم تنبأ شر الإرضاع في حال وصفها به۔ (کشف کبیر)

اس نکتہ کی طرف اشارہ امام ابن جریر طبری کے ہاں بھی ملتا ہے۔
مرشد تھانوی نے فرمایا کہ جو غیر سکر کو تشبیہاً فرمادیا گیا اس سے صوفیہ کی اس اصطلاح کی اصل نکل آئی کہ بعض حالات باطنی کو بھی اسی مشابہت و مماثلت کی بنا پر سکر کہہ دیا جاتا ہے۔

۳ شان نزول کی روایتوں میں آتا ہے کہ آیت نصر بن حارت ایک مشہور معاصر کافر کے حق میں نازل ہوئی ہے یا پھر ابو جہل یا ابی بن خلف کے حق میں لیکن آج تو اس آیت کے مصداق ایک دو نہیں صد ہا ہزار ہا ”پڑھے لکھے“ نظر آئیں گے۔ کہیں نثر میں مضامین، ڈرامے اور افسانے لکھے جا رہے ہیں، طنز و استہزاء کے پورے حربوں سے مسلح ہو کر کہ خدا مرز دوروں مفلسوں کو مصیبت میں دیکھتا ہے اور اسے ذرا رحم نہیں آتا۔ کہیں نظم میں طبع آزمائی ہو رہی ہے ہر شاعرانہ ادا کی کمک لے کر کہ خدا سراپا یہ داروں کے ظلم کو روکتا نہیں!

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى

اس (مردود) کی نسبت تو یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی بھی اسے دوست رکھے گا تو اسے وہ گمراہ ہی کر کے رہے گا

عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٧﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ

اور اس کو عذاب دوزخ کی راہ دکھائے گا۔ اے لوگو اگر تم (دوبارہ) جی اٹھنے کی طرف سے شک میں ہو تو

الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

(اس میں غور کر لو) کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے

اور ان کی اعانت کر رہا ہے۔ وقس علیٰ ہذا۔ گویا ان بے مغز، بے ہودہ نگاروں کے حسب مشورہ اگر کسی دنیا کی تخلیق ہوئی ہوتی تو اس میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا نہ کوئی بڑا۔ نہ کوئی سردار و امیر نہ کوئی محکوم و ماتحت۔ نہ کوئی دولت مند نہ کوئی مفلس۔ نہ کوئی بیمار نہ کوئی مجرم! اور اس لئے قدرت اس دنیا میں کوئی معنی نہ اطاعت کے ہوتے نہ سخاوت کے، نہ داد رسی کے نہ خداقت فن کے، نہ ہمدردی کے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں تو اپنے ظہور کے لئے محتاج ہی ہیں حاجتمندی کی، غربت کی، بیماری کی، مظلومیت کی۔ اسی عجیب و غریب مساواتی دنیا کا تصور بھی جن دماغوں میں آسکتا ہے ان سب کی ذہنیت بس ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہر شیطان کی دست رس ان پر یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہر بات کوئی، لفاظی شیطان کی مگر ایسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صاحب کشف نے یہاں خاصی تفصیل سے لکھا ہے کہ سب بڑے شیطان تو ہوا پرستوں اور بدعتی فرقوں اور حشویہ کے سردار ہیں جنہوں نے کس کس طرح نزہین کلام کر کے گمراہیوں کے راستے ہموار اور خوشنما بنا رکھے ہیں۔

شیطن مَرِيدٌ۔ مراد ابلیس و ذریات بھی لی گئی ہے اور سرداران کفر و طغیان بھی۔

والمَرَادُ بِهِ اِمَّا ابْلِيسَ وَجُنُودَهُ وَاِمَّا رُوسَاءَ الْكُفْرَةِ (روح)

۷ یعنی شیطان مردود اپنے ہر سپر و گمراہ کر کے عذاب دوزخ تک پہنچا دے گا۔

ضمیر (مذکر واحد غائب) اللہ کی جانب لے کر یہ معنی بھی کہے گئے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت تکوینی سے

اسے عذاب دوزخ کی راہ دکھا دے گا۔

کُتِبَ عَلَيْهِ۔ یعنی اس کی بابت یہ مقدر ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔

۸ یعنی نوع انسانی کی ترکیب میں عنصر غالب مٹی کا ہے۔

فِي رَيْبٍ مِّنْ الْبَعْثِ۔ وقوع حشر سے انکار کا مرعہ جیسا آج کی مادہ پرست دنیا میں کثرت سے

پھیلا ہوا ہے، ایسا ہی عرب مادہ پرستوں میں تھا۔

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ۔ تقدیر کلام یوں ہے کہ میں تمہیں تمہاری خلقت سے متعلق یہ خبر دیتا ہوں

یا یہ کہ تم اپنے آغاز خلقت کو سوچو۔

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ

پھر نطفہ سے پھر خون کے لوٹھڑے سے پھر بولی سے (کہ بعض) پوری (ہوتی ہیں) اور (بعض) ادھوری

وَاٰخَرُ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ لِآلِ

تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں یہ اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھنے ہیں

اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

ایک مدت مقرر تک کہ پھر ہم تمہیں بچہ (بنا کر پیٹ سے) باہر لاتے ہیں تاکہ تم اپنی بھری جوانی تک

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّى

پہنچ جاؤ۔ اور تم میں وہ بھی ہیں جو مر جاتے ہیں یہ

اسی فانظروا فی بدء خلقکم (بیضاوی)

قُلِ الْقَدِيرُ نَاخِبُكُمْ وَاَعْلَمُكُمْ اَنَا خَلَقْتُكُمْ۔ (روح)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ کھلا ہوا خطاب روئے زمین کے انسانوں سے ہے۔ خدا معلوم اسے مشرکین

۱۔ وجود انسانی کی اس ساخت، ترکیب و ترتیب کی ایک طرف یکسانی و ہم آہنگی دوسری طرف
باہمی تفاوت و اختلاف دونوں چیزیں جس طرح قدرت، حکمت و صنعت پر شاہد ہیں، اسی طرح اس پر بھی
کہ جو پہلے اس طرح عدم مطلق سے وجود میں لا چکا ہے اسے اب اجزاء منتشر کو جوڑ بیٹور کر درست کر دینا
کیا مشکل ہے۔

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ۔ نوی ترکیب کے بعد، تخلیق انفرادی کا یہ پہلا قدم ہے۔ نطفہ غذائے انسانی کا
خلاصہ در خلاصہ ہوتا ہے۔

عَلَقَةٍ۔ اس حالت کا نام ہے جب نطفہ میں سرخی اور غلظت پیدا ہو جائے۔

مُضْغَةٍ۔ اس حالت کا نام ہے جب علقہ مرتب اور سخت ہو جائے۔

مُخَلَّقَةٍ۔ یعنی وہ حالت جب کہ پورے اعضاء ترکیب پا جائیں۔

غیر مُخَلَّقَةٍ۔ یعنی وہ حالت جب بعض اعضاء ناقص رہ جائیں۔

۲۔ (یعنی وضع حمل کے عام اور معمولی وقت تک)

اور جس کو ٹھہرانا ہی نہیں منظور ہوتا اس کا اسقاط اور اخراج قبل ہی کر دیتے ہیں۔

نُقِرُّ مَا نَشَاءُ۔ یہاں یہ یاد دلایا کہ استقرار حمل کا تعلق براہ راست مشیت تکوینی الہی

وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْدُّ إِلَىٰ أَزْدِلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ

اور تم میں وہ بھی ہیں جنہیں کمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے جس سے وہ ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر

عِلْمَ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ہو جاتے ہیں ۹ اور تو زمین کو دیکھتا ہے تلہ کہ خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ

الْمَاءِ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝۵

ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔

سے ہے انسان اسے تمام تر اپنی سعی و تدبیر کا نتیجہ نہ سمجھ لے۔

۵ (جوانی تک پہنچنے سے قبل ہی)

انسان کے دو طبقے یہ لحاظ ان کی عمر کے بیان ہوئے۔ ایک وہ جو اپنی پختگی کو پہنچائے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اس سے قبل ہی اٹھالے جاتے ہیں۔ حکمت تکوینی دونوں ہی صورتوں میں عامل و مؤثر رہتی ہے۔

۹ یہ تیسری قسم کے لوگ ہوئے۔ شدت ضعیفی میں قوت حافظہ کا ضعف اور عام فوٹے داعی میں انحطاط روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔

لکھلا۔ میں ل عاقبت کا ہے یعنی اس کا نتیجہ عملاً آخر کار یہ ہوتا ہے۔

۱۰ (اے مخاطب) پہلے استدلال کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کی خلقت پر غور کرو۔ تدریج و آہستگی کے ساتھ اس کو کتنی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہر منزل کس جیکمانہ نظم و انتظام کے ساتھ گزاری جاتی ہے پھر عمر کے لحاظ سے بھی ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے مصلحت تکوینی کے ماتحت کسی کو تو عمر ہی مار دیا جاتا ہے کسی کو اچھے سن و سال تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور کسی کو اتنی عمر تک کہ قوت ضعف میں اور اختیار و اقتدار انحطاط و یکسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آدمی ان کی تفصیلات پر جتنا زیادہ غور کرتا جائے گا، یہ حقیقت روشن ہوتی جائے گی کہ یہ نظام کائنات بخت و اتفاق کے ماتحت نہیں چل رہا ہے بلکہ اس پر کوئی عاقل ترین قادر ترین، کامل ترین ہستی ہی حکمراں ہے یا

اب اس صنعت و حکمت الہی پر دوسرا استدلال نظام فضائی و کائنات جوئی

سے پیش ہو رہا ہے۔ زمین کا ایک خاص حالت میں ہونا، موسم میں ایک متعین کیفیت کا پیدا ہونا، آفتاب میں ایک خاص درجہ کی گرمی، ہندو کا اس سے ایک خاص درجہ کا تاثر، بخارات کا صعود، ہوا میں ایک خاص قسم کی حرکت اور ایک خاص درجہ کی برودت، پانی کا ایک متعین مقدار میں اور ایک خاص صورت میں یعنی قطرہ قطرہ ہو کر نزول، زمین میں بارش کا جذب ہونا، نباتات کا

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

یہ سب اس سبب سے کہ اللہ ہی (کی ہستی) حق ہے۔ اللہ اور وہی بیجا توں میں جان ڈالتا ہے۔ اور وہی ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۝۶ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

قادر ہے۔ اور (اس سبب سے بھی کہ) قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں۔ اور اللہ (دوبارہ)

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝۷ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اٹھائے گا انھیں جو قبر میں ہیں۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے باب میں جھگڑتا رہتا ہے بغیر علم

وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝۸ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

علم کے اور بدون دلیل کے اور بدون کسی روشن کتاب کے۔ تکبر و گردن کشی کرتا ہوتا کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔

اس سے اپنی غذا کا کام لینا، ان میں تشو نہا کا ہونا، وغیرہ، علوم طبعی، کیمیاوی، ارضیاتی کے صدہا
مسائل کو عملاً اس نظم و تدبیر کے ساتھ حل کرتے رہنا، کام یقیناً حکیم مطلق ہی کا ہو سکتا ہے۔

اللہ (اور وہی یہ سب تغیرات ہر لمحہ و ہر آن کرتی رہتی ہے)

مشاہدات کا ثبات سے قرآن مجید کا مقصود ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کا
اثبات۔ چنانچہ یہاں بھی مقصود ارشاد یہی ہے کہ یہ سارے واقعات دلیل ہیں، اللہ کی قدرت، حکمت، صنعت
و وحدانیت کے۔ اور انسان (فاعل یا الارادہ مخلوق) کی مسئولیت کے۔

اللہ مذاہبِ مشرک کی توہمت سے لیے ہیں جو عقیدہ جزا و سزا حشر و نشر کے منکر ہیں۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جو اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصاریٰ ان میں بھی یہ عقیدہ آخرت بہت
ضعیف ہو چلا تھا۔ اور ان کے بعض بعض فرقے تو سرے سے منکر ہی ہو گئے تھے۔ اور موجودہ نوریت
تک میں یہ ذکر نمایاں ہو کر مشکل ہی سے کہیں ملتا ہے۔

مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ سے مراد کل وہ لوگ ہیں جو عالم قبرا پر زرخ میں پہنچ چکے ہیں۔ خواہ پانی میں

دوب گئے ہوں یا آگ میں جل گئے ہوں، یا جانور ان کے جسم کو کھا گئے ہوں، و قس علیٰ ہذا۔ مراد صرف مدفون ہی ہیں۔

اللہ یعنی مجزی عقلی و بے علمی کی راہ سے ضلالت پھیلانے رہنے کے یہ شخص نہ کوئی عقلی دلیل اپنے
پاس رکھتا ہے نہ نقلی۔

ہُدًى۔ سے مراد ہے دلیل عقلی اور کتاب منیر سے وحی الہی۔

ای لا سند له من الاستدلال اذ وحی۔ (بیضاوی)

ثانی عطفہ۔ لفظی معنی ہیں اپنا شانہ پھیر لینے والا۔ مراد ہے تکبر کرنے والا، زعم و پندار میں

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨

ایسے شخص کے لئے دنیا میں (بھی) رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے ۱۴

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑩

کہ یہ تیرے ہی ہاتھ کے کرتوتوں کا بدلہ چاوریہ (تو ثابت ہی ہے) کہ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ۱۵

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ

اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی پرستش کنارہ پر (کھڑا ہو کر) کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی نفع پہنچ گیا

خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَلَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۙ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ

(تو) وہ اس پر چمارہا۔ اور اگر (کہیں) اس پر کوئی آزمائش آپڑی تو وہ منہ اٹھا کر چیل دیا۔ ۱۶

بتلا رہ کر اکرٹنے والا۔

نتی العطف عبارة عن الكبر والخيلاء (کشاف)

شان نزول کی روایتوں میں آتا ہے کہ آیت میں اشارہ خصوصی البوجہل سے متعلق ہے۔

آج روشن خیال "تجدد نواز" طبقہ جو اسی ذہنیت کو لئے ہوئے ابھرے ہیں، صفات الہی پر بڑی بلند انگلی سے گفتگو

کے لئے نکلتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جس طرح عقل و منطق سے تنہی دامن ہیں، اسی طرح کسی محقق کے اتنا سے بھی

فقہاء نے آیت سے یہ مسئلہ بھی نکال لیا ہے کہ بغیر علم و واقفیت کسی مسئلہ میں بحث و مباحثہ جائز نہیں۔

۱۴ دنیا میں رسوائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسا شخص گفتگو و مناظرہ کے سلسلہ میں ٹھہرنے لگے۔

لہ فی الدنیا خیزی۔ الفاظ کی ترتیب فقرے میں زور و تاکید پیدا کرنے کے لئے ہے۔

۱۵ (جیسا کہ جاہلی قوموں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو سمجھ رکھا ہے)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ۔ میں ب سبب یہ ہے۔

بما قدمت يداك۔ بندہ پر یہ واضح کر دیا جائے گا کہ یہ سب تیرے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا

ہے۔ یہ انجام تیرے ہی کرتوتوں کا ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے قیامت میں یہ پکار پکار کر مجرموں سے کہیں گے۔

ای یقال لہ یوم القیامۃ (بیضاوی)
یقال ہذا انقرباً و تو بیعاً۔ (ابن کثیر)
و ان اللہ.... للعبید۔ یعنی تبلیغ و تفہیم کے ان مرحلوں سے گزراے بغیر اگر اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینے لگے تو وہ شدید ترین ظالم ٹھہرے اور ایسا اللہ ہے نہیں۔

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۱ يَدْعُوا

(یعنی دنیا و آخرت (دونوں) کو کھو بیٹھا۔ یہی تو ہے انتہائی محرومی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ

ایسے کو بیکار رہا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے۔ یہی تو ہے انتہائی

الْبَعِيدُ ۝۱۲ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ

گمراہی۔ ۱۲ وہ ایسے کو بیکار رہا ہے جس کا ضرر (واقعی) قریب تر ہے اس کے نفع (موجود) سے۔

ظلام کے لئے ملاحظہ ہو سورۃ الانفال آیت ۲۵ کا حاشیہ نمبر ۵۔

۱۶ (کفر کی طرف)

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مذہب کی صداقت و حقانیت بجائے خود کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر مسلمان رہنے سے انھیں کوئی دنیوی منافع حاصل ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے کو مسلمان کہیں گے، اور سمجھیں گے۔ لیکن اگر دقتوں اور دشواریوں کا سامنا ہوا، تو بس یہ چیٹ سے الگ ہو گئے، اور کھلم کھلا اپنی بے دینی کا اظہار کرنے لگے۔ آج دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے اندر بھی یہ مرض کس کثرت سے پھیلنا جا رہا ہے کہ اسلام کی قدر کو باہر منافع دنیوی کے لحاظ سے اور اس کی قیمت صرف مصالح مادی کے تناسب سے ہے۔

مَنْ يَعْبُدِ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ يَعْنِي اسَلامَ اسَ نے قبول تو کر لیا ہے لیکن ایسی بے دلی کے ساتھ اور ایسے اوپری دل سے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کے کٹاے کھڑا ہوا، اور جیسے مونیخ پاتے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ ذکر منافقین کا ہو رہا ہے۔ اور اس میں منافق طبع افراد اور جماعتیں (پارٹیاں) سب شامل ہیں حرف من کا اطلاق واحد جمع دونوں پر ہوتا ہے۔

خیر۔ مراد کوئی فوری نفع مادی و دنیوی ہے۔ مال، جاہ، صحت، اولاد، وغیرہ۔ یہ ضرور نہیں کہ لاپچ کوئی بہت بڑا مل رہا ہو۔

فتنۃ خیر کے مقابل ہر ادنیٰ و حقیر سی آزمائش پر بھی شامل ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ قربانی کوئی بڑی سی دینی پڑے گی۔

۱۷ توحید کی کھلی ہوئی شاہراہ کو چھوڑ کر انسان کا یہی حال ہو جاتا ہے وہ کیسے کیسے معبودانِ باطل کو بیکار نہ لگتا ہے! یورپ کی "روشن خیال" و عقل نواز قوموں نے توحید و خدا پرستی کی راہ چھوڑ کر بے شمار مخلوقات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور علماء ان کے ساتھ وہی معاملہ شروع کر دیا ہے، جو معبود کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی کونائے اور خدا سمجھنے لگے ہیں۔

هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ وہ دور دراز کی گمراہی ہے جس سے رجوع کی کوئی توقع باقی نہیں رہ جاتی۔

لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝۱۳ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

کیا ہی بڑا ہے (ایسا) کار ساز اور کیا ہی بڑا ہے (ایسا) رفیق! شلہ بے شک الشرا ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور نیک عمل بھی کئے داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۴

بے شک اللہ کر ڈالتا ہے جو کچھ ارادہ کر لیتا ہے ۱۴

ای الضلال الذی یصعب الرجوع منه الی الہدیٰ۔ (راغب)

ذلک۔ یعنی اس کی یہ پکار غیر الشر سے مخلوق سے۔

ای الدعاء (روح)

۱۵ یعنی نہ بڑے کی حیثیت کچھ کام آ رہا ہے نہ برابر والے کی حیثیت سے کچھ نفع پہنچا رہا ہے۔

لہٰذا۔ میں لقمہ اور تاکید کا ہے۔ اور اسی لئے فقرے کے شروع میں لایا گیا ہے۔

اللام للیمین والتکید فجعلہا اول الکلام۔ (قرطبی)

تخویوں نے قرأت لَمَنْ (کسرہ ل کے ساتھ بھی) جائز رکھا ہے۔

قال الفراء یجوز لَمَنْ ضرة یکسر اللام۔ (قرطبی)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ل محض صلہ کا ہے۔

قال الفراء ایضا والقفال: اللام صلیۃ، ای یدعو من ضرة اقرب من نفعہ۔ (قرطبی)

من ضرة۔ جس کا ضرر یعنی جس کا سبب ضرر ہونا۔

اقرب من نفعہ۔ محاورہ عرب میں بے اصل اور غیر موجود شے پر بھی اطلاق بعید کا

ہوتا ہے۔ جس نفع کا بعد ہونا معنی اس کے معدوم ہونے کے ہے۔

هذا علی عادة العرب فانهم یقولون لما لا یكون اصلاً بعید کقولہ ذلک رجوع بعید

ای لا رجوع اصلاً (معالم) کان نفع الصنم بعیداً علی معنی انہ لا نفع فیہ اصلاً۔ (معالم)

۱۶ (اور اس نے جزا و سزا کا ارادہ کر لیا ہے)

خدا ہی قادر مطلق ہے۔ اس کا ارادہ سب پر غالب ہے۔ وہ خود ہی قانون ساز ہے کوئی قانون اس کے

اوپر حاکم نہیں۔ اس میں رد آگیا بہت سی مشرک قوموں اور مشرک فلسفیوں کا جھگڑنے خدا کو محدود

الاختیار مانا ہے۔ اور قادر کے اوپر بھی کسی "قانون قدرت" کو حاکم و نافذ سمجھا ہے!۔

ان اللہ.... ما یرید۔ معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان ایک بحث خلق افعال کی چلی آتی ہے۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ

جو شخص یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دنیا و آخرت میں نہ کرے گا تو اسے چاہئے کہ ایک رسی آسمان تک

إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ⑮

تاکہ اسے پھر سلسلہ وحی کو کاٹ دے تو غور کرنا چاہئے کہ آیا اس کی نڈھیر اس کی ناگواری کی چیز کو موقوف کر سکتی ہے؟

اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ خالق افعال (اور اس لئے خالق ایمان بھی) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس باب میں استدلال اس آیت سے بھی کیا ہے۔

واحتم أصحابنا في خلق الافعال... قالوا جمعنا على انه سبحانه يريد الايمان ولفظة ما للعموم
فوجب ان يكون فاعلا للايمان - (کبیر)

سارے نظام کائنات میں دخل صرف اسی کے ارادہ و مشیت کا ہے کسی اور کا مطلق نہیں۔
۵۲۰ (اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتی)

مَا يَغِيظُ - ناگواری کی چیز سے مراد ہے وحی الہی۔

عَاظَهُمُ اللَّهُ بِهٖ مِنْ نَصْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُنْزِلُ عَلَيْهِ (ابن جریر عن ابن زید)
اِی الذِّیْنَ یَغِیظُ مِنْ نَصْرَةِ اللَّهِ - (بیضاوی)
یَنْصُرُهُ - میں اہم سوال ضمیرہ سے متعلق ہے۔

ابن عباس صحابیؓ اور متعدد تابعین اور تجویوں کا اتفاق ہے کہ رسول کی جانب ہے۔

الضمیر فی نصرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما روی عن ابن عباس والکلی و
مقاتل والضمیر وقتادة وابن زید والسدی واختاره الفراء والزجاج - (روح - کبیر)
عن قتادة ای لن یتصر الله نبیه (ابن جریر) عن ابن زید ای لن یتصر الله نبیه (ابن جریر)
عن ابن عباس ای لن یتصر الله والمعنی محمداً صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کثیر)
والمعنی ان الله ناصر رسوله فی الدنیا والآخرۃ - (کشاف)
ضمیرہ کا مرجع دین یا اسلام بھی مانا گیا ہے۔

قیل الضمیر عائداً علی الدین والاسلام - (بجر)

لِیَقْطَعْ - میں مفعول "وحی" مقدر ہے۔ بعض نے مفعول النصر مقدر مانا ہے۔

عن ابن زید ای لیقطع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی (ابن جریر)

ای فلیقطع الوحی ان ینزل علیہ (کشاف)

ای لم یلقطع النصر - (قرطبی)

"حاصل یہ ہوا کہ نصرت الہیہ آپ کے ساتھ یہ وجہ نبوت و وحی کے ہے سو آپ کی ناکامی کی سنی کرنا

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو اتنا ہی کھلی ہوئی نشانیاں (بنائیں) اور بات یہ ہے کہ اللہ جس کے لئے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت کر ہی دیتا ہے۔

لَاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمَجُوسَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوس

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

اور جو مشرک ہیں بے شک اللہ ان (سب) کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔

اس وقت مفید ہو سکتی ہے کہ جب اس نبوت اور وحی کے قصہ کو پاک کر دیا جائے سو یہ ہونے کا نہیں پس دین کے خلاف میں سعی کرنا موقوف ہے۔ غن عدم نصرت الہیہ للنبی پر اور اس میں کامیابی کا سامان مجتمع کرنا موقوف ہے قدرت علی قطع النیوۃ پر پس کلام میں اصل شرط اور جزا دونوں امر موقوف ہیں اور عبارت میں دونوں امر موقوف علیہ کو ان کے قائم مقام کر دیا گیا: (تھاوی)

وهو احسن التقاسیر وابدعہما عندی (تھاوی)

ابن جریر نے بھی ترجیح اسی تفسیر کو دی ہے۔ دوسرے اقوال جو نقل ہوئے ہیں مقصود و حاصل ان کا بھی یہی ہے۔

واعلم ان المقصد علی کل هذه الوجوه معلوم فانه زجر للکفار عن الغیظ فی عالا فائدة فیہ۔ (کبیر)

بعض عارفین نے کہا ہے کہ آیت رضایہ قضاء کی ترغیب نکلتی ہے اور کراہت قضاء الہی کی مذمت۔

اللہ (تو یہ ہدایت بھی ارادہ الہی کے تابع اور اسی پر معلق ہے۔)

علق وجود الهدایة بأرادته فهو الهادی لا هادی سواہ۔ (قرطبی)

دلیل علی ان الهدایة غیر واجبة علیہ بل ہی معلقة بمشیئة۔ (کبیر)

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کوئی اپنی ہدایت یا اس پر استقامت چاہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت یا قیام ہدایت نصیب کر ہی دیتا ہے۔

لان الله تعالى يهدي به ابتداءً او يثبت علی الهدی او یزید فیہ من یرید

هدایتہ او ثباتہ او زیادتہ فیہا۔ (روح)

اور ہدایت الہی کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس کے لئے سعی و طلب رکھتا ہے، اس کے حق میں اللہ ہر ارادہ پورا کر ہی دیتا ہے۔

کذلک۔ یعنی اس میں بھی صرف ہمارے ہی ارادہ و قدرت کو دخل ہے۔

انزلنہ ضمیرہ قرآن مجید کی طرف ہے۔

یعنی القرآن (قرطبی)

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١٤

بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ ۱۴

۱۴ (چنانچہ ان سب کے کفر و ایمان سے بھی خوب واقف ہے۔)

ان اللہ... القیمۃ۔ اس فیصلہ سے مراد ملی فیصلہ کا ظہور ہے۔ یعنی یہ کہ قیامت میں مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے اور منکرین اسلام دوزخ میں۔ ورنہ جہاں تک دلائل کا فیصلہ ہے، فیصلہ تو آج بھی ہو چکا ہے۔ المجوس۔ وہ اہل عجم ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک نبی زرتشت نامے کی امت ہیں! لیکن اب وہ علماء توحید کے بجائے تنویریت کے معتقد ہیں یعنی ایک کے بجائے دو خدا قرار دے لے ہیں۔ ایک یزدان یعنی خدائے نور و خدائے خیر۔ اور یہی ان کے ہاں خدائے اکبر ہے۔ دوسرا اہرن من یعنی خدائے ظلمت اور خدائے شر جو ان کے عقیدے میں خدائے صغیر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات ان ہی دونوں کی کشمکش کی زدِ مگاہ ہے اور بالآخر خدائے اکبر ہی کی فتح ہو کر رہے گی۔ اسی مذہب کے بانی کوئی صاحب زرتشت نامے ہوئے ہیں، جن کے لئے احتمال یہ ہے کہ یمبر ہوں۔ یہ ایرانی تھے۔ پیدائش مشرقی ایران یعنی صوبہ آذربائیجان میں ہوئی۔ تمام زیادہ تر مغربی ایران میں رہا۔ زمانہ ان کا ۵، ۶ سو سال قبل مسیح کہا جاتا ہے۔ بعض نے آٹھ سو سال قبل مسیح تسلیم کیا ہے۔ جزا و سزا، جنت و دوزخ، ملائکہ کا وجود ان کے ہاں بھی مسلم ہے، مگر بہت ہی سخی شدہ صورت میں۔ آگ کے تقدس کے قائل ہیں، اسے مظهر خدا سمجھتے ہیں اور اس لئے آتش پرست کہے جاتے ہیں۔ فقہاء امت نے انہیں بھی اہل کتاب کے حکم میں رکھا ہے، چنانچہ اہل کتاب کی طرح یہ بھی جزیہ دے کر اور ذمی بن کر رہ سکتے ہیں۔

مفسرین کرام نے والٹر اعلم کیوں مجوس پر بہت ہی کم کچھ لکھا ہے۔ امام رازی و حافظ ابن کثیر سے توقع اس باب میں بڑی لیکن یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ جصاص رازی اور صاحب روح المعانی ان دونوں نے کچھ البتہ لکھا ہے، مگر یہ بھی بہت کم بلکہ ناتمام سا۔

مجوسیت جس دین کا نام ہے اس کے داعی ایک ایرانی زرتشت نامے ہوئے ہیں جن کا زمانہ ۶۳۰ ق م سمجھا جاتا ہے۔ وطن مشرقی ایران میں خوارزم کا کوئی حصہ تھا۔ ان کی تعلیم مشہور یہ ہے کہ ایک خدائے عظیم نیکی و نیک کرداری کا ہے۔ جس کا نام یزدان ہے اور جس کا بڑا مظهر آسمان میں آفتاب اور زمین پر آگ ہے۔ دھوا اور نسبتہ چھوٹا خدا، بدی کا ہے۔ جس کا نام اہرن ہے، اور جس کا مظهر ظلمت ہے۔ اور کائنات ان ہی دونوں خداؤں کی آدیزش کی تماشہ گاہ ہے۔ آخری کامیابی یزدان کی یقینی ہے۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے آتش کدے ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے مردوں کو بجائے دفن کرنے کے یا جلانے کے انہیں بلا چھت کھلی ہوئی مہارتوں میں جا کر رکھ دیتے ہیں، تاکہ جیل گدھ و غیرہ انہیں نوح نوح کر کے لیں۔ غرض عام میں یہ لوگ آتش پرست کہلاتے ہیں۔ اور مورتی پوجا کے قسم کا شرک ان کے ہاں نہیں۔ ان کا مذہب ہی کتاب کا نام اوستا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

کیا تو دیکھتا نہیں (اے مخاطب) کہ اللہ ہی کو سجدہ (تسلیم) کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور کثرت سے انسان بھی

یہ لوگ ہندوستان میں پارسی کہلاتے ہیں اور دنیا میں ان کی سی بڑی آبادی ہندوستان ہی میں ہے خصوصاً شہر بمبئی میں۔ ایران کے بھی دو ایک شہروں میں ان کا وجود باقی ہے۔ ان کی مجموعی آبادی ایک لاکھ کے اندر ہی ہے۔ اصل دھوکہ انھیں شیطان یا ابلیس کے تخیل میں لگا۔ اور شاعرانہ مبالغہ سے کام لے کر اسے انھوں نے چھوٹا خدا فرض کر لیا۔

الذین آمنوا۔ الذین ہادوا۔ الصابئین۔ النصارى۔ الذین اشركوا۔ ان سب پر حاشیے پہلے گزر چکے سورۃ البقرہ آیت ۶۲ کے تحت میں۔ صابئین پر مزید حاشیہ سورۃ المائدہ آیت ۶۹ کے تحت میں بھی۔

۵۲۳ سجدہ سے مراد یہاں سجدہ شرعی نہیں، بلکہ لفظی معنی مراد ہیں یعنی آموزگاری میں انقیاد و اطاعت اور اس اعتبار سے اپنے اپنے درجہ و مرتبہ کے لحاظ سے ساری غیر مکلف مخلوق مطیع و منقاد ہے۔ لیکن انسان چونکہ عقل کی بنا پر مکلف مخلوق ہے، اس سے اس کے درجہ و مرتبہ کے متناسب، علاوہ انقیاد تسخیری کے انقیاد تشریفی بھی مقصود و مطلوب ہے۔ اور وہ ساری نوع انسانی میں نہیں پایا جاتا۔ اس لئے انسان کے مطیع و منقاد ہونے کو یہ طور کلیہ کے نہیں بلکہ محض یہ طور اکثریہ کے ارشاد فرمایا گیا۔

۴ اور مخلوقات مذکورہ آیت چونکہ مکلف نہیں ہیں اس لئے ان کے مناسب صرف انقیاد تکوینی و تسخیری ہے، اور وہ ان سب میں متحقق ہے، اور انسان مکلف ہے اس لئے اس کے مناسب علاوہ انقیاد تسخیری و تکوینی کے انقیاد تشریفی و اختیاری بھی ہے، پس بسجد میں مناسب کی قید لگا دیتے سے سجدہ کا تحقق دیگر مخلوقات کے لئے عام ہو گیا، اور انسان کے لئے صرف بعض افراد کے اعتبار سے ہوا، (تھانوی)

سجدہ کا لغوی معنی پرچائے پہلے گزر چکے۔ جہاں تک اعمال غیر ارادی، اضطراری و تشریفی کا تعلق ہے، انسان و حیوانات بھی غیر مکلف مخلوقات، جمادات و نباتات اور اجرام فلکی کی طرح قانون تکوینی کی اطاعت و انقیاد پر مجبور ہیں۔ اور یہی لغوی معنی اور اصلی معنی سجدہ کے۔ سجدہ اصطلاحی و شرعی تو زبان میں بہت بعد کو داخل ہوا۔

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ

اور بہنوں پر عذاب (الہی) ثابت ہو گیا ہے۔ بلکہ اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ ۱۸ هَذِهِ خَصْمِنِ اخْتَصَمُوا فِي

بے شک اللہ جو چاہے کرے ۲۵ یہ دو فریق ہیں لہٰذا جنہوں نے اپنے پروردگار

رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ۚ

کے باب میں اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے۔

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ ۱۹ يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي

ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی چھوڑا جائے گا۔ اس سے گل جائیں گی ان کے

من في السموات ومن في الارض من ذوى العقول کے لئے آتا ہے۔ اس لیے مراد ہے آسمان و زمین کی وہ ساری مخلوق جو مکلف ہے۔

کثیر من الناس۔ مراد وہ انسان ہیں جو انسان کہے جانے کے مستحق ہیں۔

والناس قد يذكرو ويراد به الفضلاء دون من يتناول اسم الناس نجوذاً (راغب)

۲۲ (اس لئے کہ وہ غیر ساجد یعنی غیر متقاد ہیں)

یعنی نوع انسان (اللہ کی مکلف مخلوق) میں، جس طرح ایک بڑی تعداد مطیعوں و منقادوں کی

ہے، اسی طرح ایک بڑی تعداد سرکشوں اور نافرمانوں کی بھی ہے۔

حق علیہ العذاب۔ عذاب سے مراد استحقاق عذاب ہے۔

ای ثبت و تقدر۔ (روح)

۲۵ (اس کی مشیت تکوینی ہر چیز پر غالب و حاکم ہے)

وہ حکیم مطلق بھی ہے، قادر مطلق بھی۔ وہ جسے چاہے اپنی قدرت سے ہدایت دے دے اور جسے چاہے انقضا

حکمت سے توفیق نہ نصیب کرے۔ ارادۃ الہی اور مشیت الہی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ ہاں اگرچہ

فرق کیا جاسکتا ہے، تو ہر ارادہ کا اطلاق فرداً فرداً ہر فعل الہی پر ہو سکتا ہے اور مشیت کا اس پورے نظام و سلسلہ پر۔

ومن ینہن اللہ۔ اللہ کا کسی کو ذلیل کرنا یہی ہے کہ اسے توفیق ہدایت نہ دے۔

۲۶ یعنی ایک طرف مسلم مومن، دوسری طرف منکر کافر مع اپنے تمام تختہ بازی اقسام و انواع کے۔

قال شعبہ عن قتادۃ قال مصداق ومکذب (ابن کثیر) قال فی راویۃ ہو مجاہد وعطاء بن السجستانی والمؤمنون والکافرون فالمراد بهذان فریق المؤمنین وفریق الکفرۃ (روح)

بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ كَلِمًا

پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ۷۷ اور ان کے (مارنے کے) لئے گرز ہوں گے لوہے کے۔ وہ لوگ

أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

جب کبھی کھٹے کھٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں ڈھکیل دیئے جائیں گے۔ (اب) جلتے کا عذاب

الْحَرِيقِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جیتے رہو ۷۸ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

باغوں میں داخل کرے گا کہ ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں وہاں ان کو گنگن سونے

مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَهُدًى

کے اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور وہاں ان کی ریشم کی پوشاک ہوگی۔ ۷۹ اور ان کو

إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدًى إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۝

ہدایت ہوگئی تھی کلمہ طیبہ کی طرف اور انھیں ہدایت ہوگئی تھی (خدائے) لائق حمد کے راستہ کی جانب ۸۰

۷۷ غرض یہ کہ تعذیب کی جو ہولناک ترین صورتیں ہیں، سب ان بد نصیبوں کو پیش آکر رہیں گی۔

توریت کا تو خیر ذکر ہی نہیں، انجیل جو عام طور پر تمام تر رحم و کرم، شفقت و رحمانیت ہی کی کتاب کہی جاتی ہے، اس میں بھی دوزخ کے ہولناک مناظر بار بار پیش کئے گئے ہیں۔ حوالے بیشتر گزر چکے۔

ما فی بطونہم۔ یعنی انتڑیاں وغیرہ۔

۷۸ (ہمیشہ کے لئے۔ اور تمہیں کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا)

یہ فرشتے اہل دوزخ سے کہیں گے۔ تفذیر کلام یوں ہے وقیل لہم ذوقوا۔

منہا۔ فیہا۔ دونوں جگہ ضمیر ہا۔ النار کی طرف ہے۔

۷۹ زیور اور ریشم اس دارالعمل میں مردوں کے لئے ناجائز ہیں۔ جنت میں جو صرف

دارالجزاء ہے اور اس کے قانون اور ضابطے دارالعمل سے بالکل مختلف ہوں گے، وہاں بالکل جائز ہو جائیں گے۔

۸۰ (اسی دنیا میں۔ اور یہ جنت کا انعام و اکرام سب اسی ہدایت کا نتیجہ ہے) الطیب من القول۔ طیب کا اطلاق ہر پاکیزہ و نافع چیز پر ہو سکتا ہے۔ یہاں مراد ہے

۷۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

بے شک جو لوگ کافر ہیں، اور (لوگوں) کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے ۳۱

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ الْعَاكِفُ

اور مسجد حرام سے ۳۲ جس کو ہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے واسطے کہ اس میں

فِيهِ وَ الْبَادِ

رہنے والا اور باہر سے آنے والا (سب) برابر ہیں - ۳۳

کلمہ طیبہ توجید بعض نے مراد کل قرآن لیا ہے بعض نے کوئی خاص آیت قرآنی حاصل ہر تفسیر کا ایک ہی ہے۔
صراط الحمید۔ مراد دین اسلام ہے، یا طریقِ ابجہ۔

۳۱ یعنی دین کے کام سے یہاں مراد عمرہ ہے۔ سب سبجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کثیر کے ساتھ مدینہ سے عمرہ کا قصد کیا تھا تو مشرکین مکہ نے آپ کو مقام حدیبیہ پر آکر آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اشارہ اسی طرف ہے۔ مفصل ذکر سورہ فتح کے ذیل میں آئے گا۔

۳۲ یعنی حرم مکہ سے۔ شریعت کی مخالفت تو سب ہی جگہ موجب عذاب ہے۔ حرم کے اندر اور زیادہ موجب عذاب ہے۔

المسجد الحرام مسجد حرام سے مراد یہاں بقول امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہاء کے پورا رقبہ حرم ہے۔
والمراد بالمسجد الحرام مکہ وعبیرہ عنہا لانہ المقصود المہم منہا۔ (روح)

وقال الآخرون المراد منه جميع الحرم.... وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبیر
وقادہ وابن زید۔ (معالم)

قیل انہ المسجد نفسه.... وقیل الحرم کلہ (قرطبی)

۳۳ (اس کے مامن و معبود و منبع کی حیثیت سے)

العاکف فیہ والباد۔ حرم محترم کے حدود کے دروازے ہر مومن و مومنہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ اسے کوئی خصوصیت نہیں۔ پر لسی اور وطنی، کئی اور آفاقی دونوں اس پر یکساں حق رکھتے ہیں۔
فقہاء حنفیہ نے اسی آیت سے اخذ کر کے لکھا ہے کہ حرم کی سر زمین منس و قف کے ہے کسی کو اس میں ملک کا دعویٰ کرنا یا کسی کو ان حدود میں انتفاع سے روکنا جائز نہیں۔ نہ وہاں کی آراضی کا کرایہ لینا درست ہے۔
مکہ کے مکانات کی بیع کی کراہت پر خود تابعین اور صحابہ کی روایات موجود ہیں۔ اور یہ بجائے خود دلیل ہے اس امر کی کہ ان کے نزدیک بھی مسجد الحرام سے یہاں مراد سارا حرم مکہ ہے، نہ کہ محض مسجد حرام۔

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ ۝۲۵

اور جو کوئی بھی اس کے اندر کسی بے دینی کا ارادہ ظلم سے کرے گا ہم اسے عذاب دردناک چکھائیں گے ۳۵

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

اور (وہ وقت یاد دلائیے) جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتادی ۳۵ اور (حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو

وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝۲۶

شریک نہ کرنا ۳۵ اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے ۳۶

وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَبِّكَ وَجْهَ النَّاسِ يَرْجِعُونَ ۝۲۷

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے

روى عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كراهية بيع بيوت مكة وإن الناس كلهم فيها سقاء وهذا يدل على أن ناولهم لقوله تعالى (والمسجد المحرم) للحرمة كله. (جصاص)

۳۴ جو کوئی ایسے خلافِ دین کا ارادہ کرے گا، اور پھر ظلم کے ساتھ اسے یقیناً عذاب شدید ہی بھگتنا ہے۔

من.... بظلم۔ تفسیر کلام لایں سمجھی گئی ہے۔ من یرد فیہ الحاد بظلم۔ (ابن جریر)

بظلم ظلم سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے۔

ای بشری (ابن عباس)

هو ان یعید فیہ غیر اللہ (ابن جریر عن مجاہد)

فکذا قال قتادة وغير واحد (ابن کثیر)

بالحاد۔ میں ب کو کسی نے باء ملا بست ٹھہرایا ہے اور کسی نے باء تعدیہ۔

والباء للملازمة (روح)

والاحسن ان یضمن معنی یرد یلتبس فیتعدی بالباء (نہر)

۳۵ البیت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ۔

بوانا۔ یعنی خانہ کعبہ کی عمارت اس وقت موجود تھی حضرت ابراہیمؑ نے ہدایتِ غیبی پا کر

خود وہاں تعمیر شروع کی۔

یہ سارا بیان حرمِ محترم کی عظمت مزید ظاہر کرنے کو اور مجرموں کی مزید تہدید کے لئے ہو رہا ہے۔

۳۶ (جیسا کہ اب تک بھی نہیں کیا ہے)

ذکر بیت کے ساتھ ہی مانعتِ شرک کا ذکر اس لئے نہایت ہی مناسب ہوا کہ کسی نا فہم کو تعظیمِ بیت

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٣٤﴾

اور دہلی او ٹینیسیوں پر بھی جو در دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ ۳۸

پرستش بیت کا اور اس کے معبد ہونے سے اس کے معبود ہونے کا وہم نہ پیدا ہو جائے۔ (نقحانوی)
ان مفسرہ ہے۔ اور قائلین لہ یہاں مقدر مانا گیا ہے۔

ان ہی المفسرة للقول المقدر ای قائلین لہ۔ (مدارک)

۳۷ اس حکم تطہیر میں نجاستیں مادی و معنوی دونوں طرح کی آگئیں یعنی نہ شرک و بت پرستی کی گندگی باقی رہے اور نہ ظاہری کثافتیں پڑی رہیں۔

المراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية ای وطهر بیتی من الاعقان والاقذار۔ (روح)
الفاظ آیت سے بعض عارفوں نے نکتہ نکالا ہے کہ بعض اوقات طالب کی بھی بعض خدمتیں شیخ کے ذمہ واجب ہو جاتی ہیں۔

۳۸ مقصود یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں، بہر حال آئیں گے خواہ سواری نصیب نہ ہو، پیدل ہی آنا پڑے۔ یا سواری کے جانور ملیں مگر مشقت سفر سے وہ ہلکا نہ ہو جائیں۔ یا مسافت بہت دور دراز کی طے کرنا پڑے۔
ابراہیم کو اس اعلان حکم اس وقت ملا تھا، جب دنیا تار سے واقف تھی نہ ٹیلیفون سے نہ مائکروفون سے نہ لاؤڈ اسپیکر سے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خدا معلوم کس لاہوتی اسٹیشن سے اور کس ملکوتی میٹر پر اس پیام کو نشر کیا کہ روئے زمین سے ہر سرِ عظم کے ایک ایک گوشہ میں، سمندر کے ایک ایک جزیرہ میں یہ آواز پہنچ گئی، اور ہزاروں برس گزر چکے کہ خلفت آج تک اس بے آب و گیاہ "سرزمین کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔
مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ حکم ملا ہے تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے پروردگار "میری آواز کون سب کے کانوں تک پہنچائے گا؟ جواب ملا کہ ہم! — اتنا بلیغ، موثر، سچا جو آب مخلوق کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، خالق ہی کے لئے ممکن تھا۔

يَا تُولِي الرِّجَالِ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِّثْلُ مَا كُنْتَ تَفْعَلُ ﴿٣٩﴾
یا تولى رجالاتی وراکبا ولا دلالة فيه على الافضل منهما۔ (جصاص)

الحج۔ حج پر فصل حاشیہ سورہ البقرہ آیت ۱۹۶ میں گزر چکے۔ — معرب کا ایک قدیم ترین ادارہ ہے۔ جاہلیت میں بھی ادا ہوتا رہتا تھا۔ عام اہل عرب عرفات میں حاضری دیتے اور وفوف کرتے۔ قریش البتہ اس میں اپنی کسر شان سمجھتے، اور مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے۔ نشانوں پر کنکریاں مارتے، چار مقدس مہینوں کی تعظیم کرتے، صرف دو قبیلے البتہ اسے نہ ماننے۔ ابن حبیب کی کتاب المجرب میں ہے۔

وكانت العرب تقف بعرفات ويدفعون منها والشمس حية. فيأتون مزدلفة وكان قریش لا تخرج من مزدلفة ولا تقف بعرفات يقولون لا نعظم من العمل ما نعظم من الحرم فبني قصى المشعر فكان يسرج عليه ليهتدى به اهل عرفات اذا اتوا مزدلفة.

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ

تاکہ اپنے فوائد کے لئے آموجدہوں ۳۵۹ اور تاکہ ایام معلوم میں الشکر کا نام لیں، ان مویشی

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

جو پایوں پر جو ان کے عطا کئے ہیں۔ ۳۶۰

فَأَبْقَا اللَّهَ مَشْعُرًا وَأَمْرًا بِالْوَقُوفِ عِنْدَهُ.... وَكَانُوا يَهْدُونَ الْهَدْيَا، وَيَرْمُونَ الْجَمَارَ وَيُظَلُّونَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ وَيَحْرَمُونَ نَهَا الْأَطْيَافَ وَخَشَعُوا قَانَهُمْ كَانُوا يَعْلُونَهَا.

۳۵۹ فوائد سے مراد اصلاً تو منافع اخروی ہیں، مثلاً حج، عمرہ، رضاء حق۔ اور تبعاً دنیوی ہیں مثلاً تجارت۔ البتہ منافع دنیوی کو متغفل مقصود بنالینا ممنوع ہے۔

ظاہرہ یہ عجب ان یکون قد اريد به منافع الدين وان كانت التجارة جائزة ان نراد. (جصاص) ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه النفع والرخصة، فيحاديث ان تكون هي المقصودة بالجم (جصاص) حج کا سلسلہ زمانہ جاہلیت میں بھی قائم تھا، اور منیٰ میں بہت بڑا میلہ اور بازار لگا کرتا تھا، جس سے تجارتی فوائد خوب جی بھر کر حاصل ہونے رہتے تھے۔ اسلام نے ان مادی پہلوؤں کو برقرار رکھا صرف ان کے اخلاق و دینی مفاسد کو دور کر کے انہیں ایک اصلاحی صورت دے دی۔

اسلام کے ہر بڑے رکن اور ہر عبادت کی طرح حج کے فوائد و مصالح دنیوی بھی بے شمار ہیں۔ انفرادی و شخصی بھی، اور ملی و اجتماعی بھی، اور روحانی کے علاوہ مادی بھی۔ احکام الہی کی تعمیل بجائے خود ایک سب سے بڑی روحانی لذت ہے۔ پھر اسلام کے مولد، سردار اسلام کے وطن، اور ان تمام مقامات کی زیارت جن سے اسلام اور سردار اسلام دونوں کی اولین تاریخ وابستہ ہے، کس درجہ سبق آموز، ولولہ انگیز و مؤثر ہو سکتی ہے۔ دنیوی و ملی حیثیت کو لیجئے تو مسلمانان عالم کے درمیان تبادلات خیالات اور یکجہتی پیدا کرنے کے لئے نیز بین الاقوامی تجارت و سیاست کے لئے اس سالانہ عالمگیر اجتماع سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور افراد کو جو تجربے لیے اور اکثر بھری سقر کے ہو جاتے ہیں وہ اس سب کے علاوہ۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

۳۶۰ مویشی جو پایوں سے مراد قربانی کے جاتور، اونٹ، گائے، بکری ہیں۔

ایام معلومت۔ ایام معلوم سے مراد قربانی کی تاریخیں۔ ۱۱/۱۲ رذی الحجہ ہیں۔ اور ان ایام کی تعیین حدیث رسول ہی سے ہوئی ہے۔ جو اس گروہ کے لئے قابل غور ہے، جو حدیث کو دین کا ماخذ سے سمجھتا ہی نہیں۔

ای عشر ذی الحجہ عند ابی حنیفہ و آخر ما یوم النحر و هو قول ابن عباس و اکثر

المفسرین۔ (مدارک)

روی عن علی و ابن عمر ان المعلومات یوم النحر و یومان بعده (جصاص)

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

سو تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ ۱۴۱۔ پھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنا میل کچیل

وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲۹)

دور کریں۔ ۱۴۲ اور اپنے واجبات کو پورا کریں۔ ۱۴۳ اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طواف کریں۔ ۱۴۴

قربانی کا منکر جو سطحی دماغ والا گروہ مسلمانوں میں حال میں پیدا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں ملتا، کاش وہ قرآن ہی پر غور کرنا سیکھے۔ اور اس آیت سے قربانی کی اہمیت کا سبق لے۔

۱۴۱ فقہاء مفسرین نے تصریح کی ہے کہ امر یہاں استجابی ہے فرضیت کے مفہوم میں نہیں۔

الامر للاباحة (مدارک)

ظاہرہ يقتضی ایجاب الاکل الان السلف متفقون علی ان الاکل متہالیس علی

الوجوب (حصاص) ولا خلاف بین السلف ومن بعدہم من الفقہاء ان قوله (فکلوا منها)

لیس علی الوجوب (حصاص)

صیغہ غائب سے دفعۃً صیغہ حاضر شروع ہو جاتا عربی ادب کی صنعت التفات کے ماتحت ہے۔

منہا سے مراد من لحوماً ہے۔

فکلوا من لحوماً (روح)

۱۴۲ یعنی احرام (حج کی وردی) اتار دیں، حجامت بنوائیں، غسل کریں، وقس علی ہذا۔ احرام

ولیک کے ساتھ ہی حاجی پر ایک عاشقانہ وستانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہزار ہا انسانوں اور جانوروں کے

ہجوم میں دھکم دھکا، گرد و غبار جسم اور جامہ، احرام گرد آلود، اجازت نہ خط بنوانے کی، نہ ناخن کٹانے کی

نہ تیل لگانے کی۔ اب حکم ہوتا ہے کہ وہ ممانعت کا زمانہ ختم ہوا، اب آزادی سے تہائیں دھوئیں، کپڑے

بدلیں، تیل لگائیں، خط بنوائیں وغیرہ۔

۱۴۳ نذر کے تحت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو اپنے اوپر واجب کر لی گئی ہو۔ یہاں وہ تمام افعال

مراد ہیں جو خود عمل حج کے ضمن و ذیل میں لازم ہوں مثلاً منی میں تین نشانوں پر کنکریاں پھینکنا یا جو قربانیا

وغیرہ از خود اپنے اوپر لازم کر لی گئی ہوں۔

ولیوفوا بصیغہ امر وجوب کے معنی میں ہے

والامر علی الوجوب (حصاص)

نذر جس مراد کے لئے بھی مانی جائے۔ چاہئے کہ ہمیشہ اللہ ہی کے نام کی ہو۔ کسی اور کے

نام کی نذر حرام ہے۔

ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ

یہ بات ہو چکی۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا ادب کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہوگا۔

وَ اُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰ عَلَيْكُمْ

اور اللہ نے حلال کر دیئے ہیں تمہارے لئے جو پائے بجز ان کے جو تم کو پڑھ کر بتا دیئے گئے۔

یہ طواف فرض ہے اور اصطلاح فقہ میں طواف الزیارت یا طواف الافاضۃ کہلاتا ہے۔
وَلِيَطُوفُوا بِهَا بِمَنْ صِبْغَةٍ اَمْرٍ وَجُوبِہِی کے لئے ہے۔

ظاہرہ یقتضی الوجوب لانہ امر والا امر علی الوجوب (جصاص)

البیت العتیق کے ایک معنی تو خانہ قدیم کے ہیں۔

قیل للقدیم عتیق (راغب)

العتیق القدیم (ابن جریر عن ابن زید)

العتیق القدیم قالہ الحسن وابن زید (بجر)

سہی نہ لانہ قدیم (معالم عن الحسن وابن زید)

یعنی وہ گھر جو شروع ہی سے معبد الہی ہے خانہ کعبہ کی تاریخ اتنی پُرانی ہو چکی ہے کہ خود تاریخ کو بھی اب یاد نہیں رہی ہے اور اس کی قدامت کی شہادت خود مخلفین ہی دے رہے ہیں۔ بلا خطہ ہو تفسیر انگریزی۔
دوسرے معنی خانہ محفوظ کے ہیں یعنی وہ گھر جو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے اور جباروں کی گرفت سے آزاد رہا ہے۔

من الجبابرة قالہ ابن الزبیر وابن ابی نجیم وقتادۃ (بجر)

یعنی احکام مخصوص کا بیان تو ہو چکا۔ اب ایک عام کلیہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جو بھی احکام الہی ہیں جو کوئی ان کا ادب کا رکھے گا علماً اس طرح کہ انہیں حاصل کرے اور علماً اس طرح کہ ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔
سو یہ احکام الہی کا ادب احترام اسی کے کام آئے گا اور سب بن جائے گا بلندی درجہ کا حصول خیر و برکت کا مفہوم سیات کا۔
ذٰلک۔ ہذا کی طرح یہ لفظ بھی کلام کے دو حصوں کے درمیان فصل کے موقع پر لایا جاتا ہے۔

ای الامر والشان ذٰلک کما یقدم الکاتب جملۃ من کتابہ فی بعض المعانی ثم اذا اراد الخوض فی معنی آخر قال ہذا وقد کان کذا۔ (کشاف)

حُرْمَتِ اللّٰہ۔ جو چیزیں بھی محبت و تقرب سے اللہ کی جانب منسوب ہیں، وہ سب اس میں داخل ہو گئیں۔ مثلاً احکام الہی، کتب دین، مکانات مقدس، اوقات متبرک، بندگان مقرب (ملائکہ، انبیاء، صالحین) آثار کا ملین وغیرہ۔

لہ۔ میں لام تخصیص کا ہے۔ یعنی فائدہ خود اسی کا ہے کسی اور کا نہیں۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (۳۰)

سو تم بچے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچے رہو جھوٹی بات سے ۱۱۱

۱۱۶ یعنی بجز ان چوپایوں کے جن کی حرمت قرآن ہی کی دوسری آیتوں میں مذکور ہے۔ اور سب چوپائے تمھارے لئے حلال ہیں۔ حدود حرم کے اندر ممانعت شکار کی ہے نہ کہ ذبح کی۔

۱۱۷ (خصوصاً شرک جیسے کذب اعظم سے)

من الاوثان۔ من یہاں بیان جنس کے لئے ہے تبصیر کا نہیں۔

قل انہا البیان المجنس (قدطبی)

من۔ کو روح میں بھی بیان یہ قرار دیا گیا ہے لیکن دو قول اور بھی نقل کر دیئے گئے ہیں، ایک تبصیر ہونے کا دوسرا بسیم ہونے کا۔

قول الزور جھوٹی بات کے تحت میں ہر جھوٹ آجاتا ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کلمہ توحید کے برخلاف کلمہ شرک کا اقرار ہے۔ اشارہ ہے کہ زبان و قلب کو شرک سے پاک رکھو۔

الرجس من الاوثان۔ گندگی یہی کہ بتوں کو معبودیت میں شریک کر لیا جائے۔ اشارہ ہے کہ اعضا و جوارح کو عمل بت پرستی سے پاک رکھو۔

الاثوان۔ وثن اور صنم میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ وثن پتھر ہی کی مورتی کو کہتے ہیں، اور صنم لکڑی، سونے، چاندی ہر چیز کا بنا ہوا بت ہو سکتا ہے۔

هو حجارة كانت تعبد (راعب)

اذا كان معمولاً من خشب او ذهب او من فضة صورة الانسان فهو صنم واذا

كان من حجارة فهو وثن (کتاب الاصنام للکلبی)

لیکن اس بے علم و کم سواد کے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ شرک و بت پرستی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف بت پرست قوموں کے دو مختلف طریقے جاری رہے ہیں۔ مصر، یونان، روم، وغیرہ زیادہ تر قوموں میں تو طریقہ یہ رائج رہا ہے کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں پتھر، لکڑی، سونے چاندی وغیرہ کی انسانوں اور جانوروں کی شکل میں گڑھ کے ان کی پوجا کی جاتی رہی ہے۔ اور ہندوستان میں بھی مندروں اور بتوالوں میں عموماً یہی دستور جاری ہے لیکن ہندوستان ہی میں ایک دوسرا دستور یہ بھی ہے کہ معمولی پتھروں کو اٹھایا اور انھیں بغیر انسانی یا حیوانی قالب میں گڑھے ہوئے یوں ہی ان کی پوجا شروع کر دی۔ عرب جاہلیت کی بت پرستی میں اسی قسم کی تھی۔ چنانچہ وہاں کی دیویوں، لات و عزرائیل کی جو تصویریں دیکھنے میں آئی ہیں وہ اسی طرح کے ان گڑھے پتھر کی تھیں، بغیر کسی انسانی یا حیوانی شکل میں ڈھالے ہوئے۔ اور اسی خیال کی بنا پر اس تفسیر میں صنم کا ترجمہ ”مورتی“ سے کیا گیا، اور وثن کا ”بت“ سے۔ راعب نے بھی وثن کی تشریح ”پوجے جانے والے پتھر“ سے کی ہے۔ وهو حجارة كانت تعبد۔

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ

جھکے رہو اللہ کی طرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے

فَكَانَئِمَّا خَرَسَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ

توجھ سے وہ گر پڑا آسمان سے پھر پرندوں نے اسے لوہج ڈالا یا اس کو ہوانے

الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ

کسی دور دراز جگہ جا پڑے گا۔ یہ بات ہر جگہ۔ اور جو کوئی (دین) خدا کی یادگاروں کا ادب

فَانْهَآ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

رکھے گا سو یہ (ادب) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے ۳۲

اور اسی معنی میں یہ قول نہا یہ ابن اشیر میں نقل ہوا ہے کہ قد يطلق الوثن على غير الصورة اور تاج نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور بڑی تائید اسی معنی کی اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جس میں آپ نے عدی بن حاتم ز مسلم مسیحی سے کہا، جب وہ آنحضرت کی خدمت میں اس صورت سے حاضر ہوئے کہ صلیب ان کے گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ "الوثن من اهل النار" اپنے سے اس "وثن" کو اتار پھینک۔ اور ظاہر ہے کہ صلیب میں تصویر نہیں ہوتی۔

۳۱ غرض یہ کہ بُری طرح ہلاک ہی ہوا۔ تو جس طرح وہ بد نصیب منزل مقصود سے بہ مراحل دور پڑ گیا، اسی طرح یہ بد نصیب مشرک بھی راہ حق بالکل کھو بیٹھا۔

کعبہ و متعلقات کعبہ کے بیان میں توحید کے اجزاء کو کس کس طرح سکھایا ہے، اور شرک جہلی ثنی کی صورتوں کو کس کس طرح دھنکار بتائی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تشبیہ میں ہنکاری پرندوں سے مراد نفس کے اوہام اور وسوسے ہیں، اور ہوا کے جھکڑ سے مراد شیطان کا حملہ ہے۔

۳۲ شعائر اللہ۔ شعائر جمع شعبہ کی، اور معنی ہیں علامت خصوصی سے یہاں مراد خصوصی قربانیوں سے ہے۔

فانہا۔ ضمیر ہا یا تو شعائر اللہ کی جانب ہے، یا پھر تعظیم شعائر اللہ کی جانب۔

الضمير في انهما عائد على الفعل، التي يتضمنها الكلام وقيل انها راجعة الى الشعائر (قرطبي)

آیت کا مطلب یہ ہوا کہ احکام الہی کی عام تعظیم و احترام کا کلیہ تو بیان ہو چکا، اب تاکید کی حکم

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ

تخارے لئے ان سے فوائد حاصل کرنے جائز ہیں ایک مدت معین تک (بھر اس کے ذبح کا موقع بیت

الْعَتِيقِ ۝۳۳) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عتیق کے قریب ہے۔ اہے اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی رکھ دی تھی ۵۲ تاکہ وہ لوگ اللہ

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

کا نام ان مویشی جو بایلوں پر لیں جو اس نے ان کو عطا کر رکھے ہیں۔

قربانیوں کے باب میں دیا جا رہا ہے اور شرک کی مذمت بار بار ہو چکی تھی۔ اس آیت میں اسے کھول دیا کہ شرک بُری چیز ہے، لیکن ہر غیر اللہ کی تعظیم بُری نہیں۔ بلکہ جو چیزیں اللہ کی جانب منسوب و منسوب ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو عین جزء دین ہے۔

ذَلِكَ - یعنی یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا یہ کہ اس کی تعمیل کرو۔

ای ذلک امر اللہ ادا ای اتبعوا ذلک (قرطبی)

فقہاء نے کہا کہ تعظیم غیر اللہ مستغلاً ممنوع و ناجائز ہے لیکن بہ لحاظ نسبت و تقرب ذات الوہیت جائز و مشروع ہے۔

تقویٰ القلوب - دل ہی کا تقویٰ اصلی اور حقیقی تقویٰ ہے۔ ورنہ محض اعضائے ظاہری کا تقویٰ تو منافق بھی کر سکتے ہیں۔

بعض عارفوں نے یہاں سے دو مسئلے نکالے ہیں، ایک یہ کہ تقویٰ کا اصل محل قلب ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر دین کی (جن کے اندر انبیاء و اولیاء کے آثار بھی شامل ہیں) تعظیم حدود شرعی کے اندر خود مشروع ہے۔ ۵۲ یعنی جب تک وہ جائزہ فاعلہ شرعی "ہدی" نہ بنا دیا جائے، اس جائزہ سے اور کا لینا مثلاً اس پر سواری، بار برداری، دودھ وغیرہ سب جائز ہے۔

فیہا - ضمیر ہا البدن کی طرف ہے۔

یعنی البدن من الركوب والذّر والنسل والصوف وغیر ذلک، اذ لم یبعثھا رتھا ہدیاً۔ فاذا بعثھا فهو الاجل المسمی قالہ ابن عباس۔ (قرطبی)

۵۲ یہاں البیت العتیق سے مراد کل حرم ہے یعنی ذبح کی جگہ حدود حرم کے اندر ہے اس سے باہر نہیں

فالبیت مراد بنفسه قال مالک فی الموطا، وقال عطاء ینتھی الی مکة۔ وقال الشافعی الی المحرم۔ (قرطبی)

ای منتمیۃ الی البیت والمراد بہ ما یلیہ بعلاقۃ المجاودۃ (روح)

البیت العتیق کے لفظی معنی کے لئے ملاحظہ ہو حاشیہ ۵۲

فَالِهٰكُمُ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿۳۳﴾

سو تمہارا خدا تو خدا ہے واحد ہی ہے ۵۳ تم بس اسی کے آگے جھکو ۵۴ اور آپ خود بخبری سادہ بچے گردن جھکادینے والوں کو۔

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰٓ

جن کے دل ڈرجاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ۵۵ اور جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پر

مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۴﴾

صبر کرنے والوں کو اور نماز کی پابندی کرنے والوں کو اور (ان کو) جو خرچ کرتے رہتے ہیں اس سے جو ہم نے نہیں دے رکھا،

۵۲ قربانی کا حکم کسی نہ کسی صورت میں ہر کھلی شریعت میں موجود رہا ہے۔ یہ شریعت اسلامی کا کوئی نیا اور انوکھا قانون نہیں۔ اور اہل کتاب کے مذہب (یعنی مذہب بنی اسرائیل) میں تو قربانی مذہب کا اہم رکن ہے، حوالوں کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

آج منکرین قربانی کا جو گروہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کا حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں، کاش وہ آیت کی طرح اس آیت پر بھی غور کرنا سیکھے!

۵۳ مقصود اصلی بس اسی کی تعظیم ہے۔ حرم، ہدی وغیرہ کے آداب و احکام سب اسی غایت کے لئے ہیں۔ لیذا کروا۔۔۔ الانعام۔ یعنی مقصود اصلی تو بس اللہ کے نام کی تعظیم اور اللہ سے حصول تقرب رہا ہے۔ مذبح و مذبح کی حیثیت صرف آلہ و ظرف کی ہے۔

بعض اہل علم صوفیہ نے مفہوم آیت کے عموم و اطلاق سے اہل باطن کے مسلکوں میں اختلاف کے باوجود اتحاد مقصود کا نکتہ بھی نکالا ہے۔

۵۴ (سو نہ تو کسی غیر اللہ کے آگے بھینٹ چڑھاؤ۔ اور نہ کسی مکان وغیرہ کو معظم بالذات سمجھ کر ہرگز اپنے اندر شائبہ شرک پیدا ہونے دو)

۵۵ (جنت و رضا الہی کی)

المُخْبِتِيْنَ یعنی احکام شریعت کے آگے گردن جھکادینے والوں کو۔

المُخْبِتِ الْمَتَوَاضِعُ الْخَاشِعُ مِنَ الْمَوْمِنِيْنَ۔ (قرطبی)

۵۶ یعنی جب اس کی ذات کا، صفات کا، احکام کا، وعدہ و وعید کا ذکر کیا جاتا ہے۔

”آزاد“ فقراء و مشائخ اور اپنی بے باکی اور نڈر پن پر فخر کرنے والوں کا گروہ ذرا اس آیت، اور اس کی ہم مضمون بیسیوں دوسری آیتوں پر غور کر لے۔ یہ خشیت استحضار عظمت سے پیدا ہوتی ہے اور عین مقصود و مطلوب ہے۔ یہ وہ وہم پریشانہ اور بردلانہ ڈر نہیں جو کسی خوفناک بھوت پریت یا کسی درندے اور مہلک کیڑے مکوڑے سے پیدا ہوتا ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ

اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لئے اسد کے دین کی یاد دہانی بنادیا ہے ۵۸ تمہارے حق میں ان کے اندر ہی

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ

بھلائی (رکھ دی گئی) ہے۔ ۵۹ سو تم (انہیں) کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ ۶۰

۵۷ (کار خیر میں)

گویا توحید خالص چیز ہی ایسی بابرکت ہے کہ اس سے یہ تمام کمالات اخلاقی و روحانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صراحت کے ساتھ ذکر یہاں چار چیزوں کا ہے۔ ① دل میں خوف خدا ② مصائب پر صبر ③ پابندی نماز ④ راہ خدا میں صرف زر۔ اور ان سب سے بھی مقدم اخبات یعنی گردن کا جھکنا۔

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انفاق مال یا خرچ زر کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے، وہاں اکثر یہ یاد دلادیا ہے کہ یہ رزق ہمارا ہی دیا تو ہے۔

رَزَقْنَا۔ اہل طریق نے آیت کے اتنے جزو سے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ اہل باطن انوار معرفت کا انفاق دوسروں پر کرتے رہتے ہیں۔

۵۸ (اور اس کی عظمت توحید کو اور زیادہ ظاہر کرنے والے، چنانچہ یہی حکم کہ اللہ کی جانب منسوب و نامزد ہو جانے کے بعد پھر اس جانور پر حکم اس کے مالک کا نہیں چل پاتا، مالک مجازی کی عبدیت اور مالک حقیقی کی عبودیت ظاہر کرنے کا بالکل کافی ہے۔ سو کہیں تم ان قربانی کے جانوروں ہی کو معظم بالذات نہ سمجھ بیٹھنا۔) الْبُدْنَ۔ بدن جمع ہے بدنہ کی۔ اصلی معنی ہیں موٹے تازے تیار اونٹ کے۔

الابل العظام الاجسام الضخام (ابن جریر)

لیکن اہل عربیت نے اس سے گائے اور اونٹ دونوں مراد لئے ہیں۔ اور یہی مذہب فقہاء حنفیہ کا ہے۔ البقرة والبغير (ابن جریر عن عطاء)

من الابل والبقر كالاضحية من الغنم۔ (قاموس)

وہو مذہب الحنفیة۔۔۔ وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب (روح)

هل تطلق على غير الابل من البقر ام لا۔۔۔ قال مالك والشافعية نعم۔ (قرطبی)

قربانی کے دوسرے جانور یعنی بھیڑ اور بکری بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

۵۹ اصل بھلائی تو یہی ہے کہ ان کے ذریعہ سے حصول اجر و رضا الہی کا موقع ملتا ہے اور منشا دنیوی فائدہ بھی نہیں۔ مثلاً ان کا گوشت کھانا، کھلانا وغیرہ۔

ای نفع فی الدنیا وأجر فی الآخرة (روح عن ابن عباس والسدی)

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ

پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں اللہ تو خود بھی ان میں سے کھاؤ، اور بے سوا لی اور سوا لی کو بھی کھلاؤ ۵۱

كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۳۶)

ہم نے اسی طرح اُن (جانوروں) کو تمھارے زیرِ حکم کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ۵۲

ای اجر و منافع (ابن جریر عن مجاہد)

۵۱۔ یہ خاص ذکر اونٹ کی قربانی کا ہے، اس کو اس طریقہ پر ذبح کیا جاتا ہے۔ بدنہ کا اصل اطلاق بھی اسی پر ہوتا ہے اور اسی کی قربانی افضل بھی ہے۔

لفظ صواف سے بعض صوفیہ نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ حق تعالیٰ عبادات میں صفت بندی کو پسند کرتا ہے مثلاً نماز میں جہاد میں قربانی میں۔ اسی لئے صوفیہ و مشائخ کے حلقہ ذکر بھی، جو درحقیقت غیر اللہ کے مقابلہ کے لئے میدان جہاد اور خودی کے حق میں قربانگاہ ہیں، اسی اصل کی ایک فرع ہیں۔

۵۲ (اور اگر کر ٹھنڈے ہو جائیں)

ابھی اونٹ کے طریق ذبح کا بیان چل رہا ہے۔

۵۲ (کہ یہ دو قسمیں ہیں اہل حاجت کی)

قانع۔ وہ ہے جو صبر کئے بیٹھا ہے جو کچھ بھی مل جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔

معتز۔ وہ ہے جو بے قرار ہو ہو کر انگڑا رہتا ہے۔

کُلُوا وَاَطْعَمُوا۔ آیت میں صیغہ امر دو آئے ہیں، دونوں امر و وجوب کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ دونوں میں سے ایک جواز و اباحت کے لئے اور دوسرا ندب و استحباب کے لئے۔ کُلُوا۔ خود کھاؤ۔

امر معناه الندب، وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه اجر وامتنال (قرطبی)

امر کُلُوا للاباحة (روح)

اَطْعَمُوا۔ دوسروں کو کھلاؤ۔

قال مجاهد و ابراهيم والطبري و اطعموا امر اباحة (قرطبی)

وامر اطعموا للندب (روح)

بعض عارفین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت اہتمام کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ جو دلیل ہے اس کے مندوب ہوتے کی۔ راز اس کا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی جانب منسوب ہو جائے وہ ہی ہے اس قابل کہ اس سے رغبت کی جائے اور اس بنا پر مباحات سے اس نیت کے ساتھ منفعت ہو یا مطلوب (تعالوی)

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون ۶۷ البتہ اس کے پاس تمہارا

التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ

تقویٰ پہنچتا ہے۔ ۶۸ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے زیرِ حکم کر دیا ہے

ان سطوح کے راقم کے ایک غنیمت و صاحبِ اخلاص دوست اپنے ذاتی تجربہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت لذت میں دوسرے گوشتوں سے بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

۶۳ (اس نعمتِ نخبیر پر)

اونٹ اور گائے، بیل کا انسان سے قوی نہ ہونا ظاہر ہے۔ انسان کا باوجود اپنے صفت کے ان پر قادر ہو جانا ایک مخصوص نعمتِ الہی ہے۔ قربانی دوسرے مذاہب میں ایک مشرک کا ذرسم ہے۔ لیکن اسلام میں اگر تمام تر ایک توحیدی عبادت بن گئی ہے۔ خدائے واحد کی طرف سے دھیان بنانے والی نہیں، عین اس کی طرف توجہ جمانے والی، رشتہ عبودیت کو اور محکم کرنے والی۔

۶۴ (جیسا کہ مشرک قوموں کا عقیدہ بھیجٹ چڑھا کر اپنے دیوتاؤں، خداؤں سے متعلق ہے) اہل کتاب تک قربانی یعنی جانوروں کے خون بہانے کو ایک ذریعہ کفارہ کا سمجھتے تھے۔ عہدِ عتیق میں ہے:-

”بدن کی حیات لہو میں ہے، سو میں نے مذبح پر وہ نم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو کیونکہ وہ جس سے کسی جان کا کفارہ ہوتا ہے، سو لہو ہے“ (اجار ۱۷: ۱۱) اور عہدِ جدید میں ہے:-

”تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی“ (عبرانیوں ۹: ۲۲)

اور مشرک قوموں کا تو ذکر ہی کیا۔ چنانچہ اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی دعوت آسمان پر ہوتی ہے۔ ان کے نام پر جو بھیجٹ، چڑھا لیا جاتی ہے۔ وہ اس کی خوشنومحسوس کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ دس علیٰ ہذا۔ ملاحظہ ہو تفسیر اگر نیری۔

فقہاء نے کہا ہے کہ نفس ذبح کی نیت، جو ایک فعلِ قلب ہے، باری تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص رہنا چاہیے۔ اور غیر اشرک رضا و تقرب کی خاطر جانور ذبح کرنا ایک صورتِ شرک کی ہے۔ البتہ گوشت کھانا کھلانا، یا اس قسم کے اور فوائد حاصل کرنے کے لئے ذبح بالکل جائز ہے۔ کہ لحم و دم و غیرہ سے وہ ذات بالکل بے نیاز و بری ہے۔

۶۵ یعنی اجر تو تمہارے اخلاص و نیتِ تقرب پر ملتا ہے، اور جس درجہ اخلاص و نیت کا ثبوت دوگے اسی درجہ کا تمہارا تقویٰ ثابت ہوگا۔

لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

تاکرم الشریکی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اِللہ اور آپ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ۵۶۷

لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ يَدْفَعُهُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا طَرِيقًا اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

بے شک اللہ ایمان والوں سے دور کر دے گا (مشکوکوں کے غلبہ و اقتدار کو) ۵۶۸ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی غلام

خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٥﴾ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ

کفر والے کو ۵۶۹ (اب لڑنے کی) اجازت دی جاتی ہے انہیں جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لئے کہ ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے

آیت نے قربانی کے سلسلہ میں ایک بڑی اہم اصل کا بیان کر دیا۔

۵۶۶ (اور راہ حق پر قائم رکھا۔ ورنہ تم بھی مسیحیوں کی طرح کفارہ وغیرہ کے عقائد باطلہ و شرکیہ میں مبتلا ہو کر راہ حق سے بھٹک گئے ہوتے)

۵۶۷ (اے ہمارے پیغمبر)

احسان۔ یہاں اخلاص کے معنی میں ہے۔

المحسین ای المخلصین (بیضاوی)

ای المخلصین فی کل مایاتون ویدرون فی امور دینہم (روح)

۵۶۸ (منتقل قریب میں چنانچہ مشرکین مکہ کو اس پر قدرت نہ باقی رہے گی کہ مسلمانوں کو ادائے حج و عمرہ

وغیرہ سے روک سکیں)

آیت کا زمانہ نزول وہ ہے جب مکہ کی مشرک ریاست ہر طرح غالب و چیرہ دست تھی۔ اور مسلمان اقلیت اس کے مقابلہ میں ہر طرح کمزور اور بے بس۔

۵۶۹ (سودہ نصرت ان کی نہیں اہل ایمان کی کرے گا۔)

کافروں، منکروں، بے دینوں کو جو مہلت مل جاتی ہے، وہ اول تو عارضی ہوتی ہے۔ دوسرے کسی مصلحت تکوینی کے ماتحت۔ ورنہ نصرت الہی کے اصلی اور مستقل مسخر تو اہل ایمان ہی ہیں۔

۵۷۰ (خواہ مخواہ اور چھیڑ چھیڑ کر کافروں کی طرف سے)

یعنی مسلمانوں کو اب تک مقابلہ اور لڑائی کی اجازت نہ تھی۔ ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے۔ اور وہ یعنی خدائی فوج والے خدائی نظم و اطاعت کے ماتحت ان مظالم اور چیرہ دستیوں کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اب پہلی بار انہیں بھی جواب دینے کی اجازت مل رہی ہے۔

یہ آیت احکام قتال و جہاد میں اولین آیت ہے، اور مکی اسلام کے آخری زمانہ میں ہجرت نبوی سے کچھ ہی قبل نازل ہوئی

۵۷۱ (اور یہی مظلومیت چاہے وہ بالفعل ہو یا بالقوة، حالی ہو یا امکانی، علت ہے مشروعیت جہاد کی)

وَلَا تَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا إِيمَانُهُ ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر (ہر طرح) قادر ہے۔ ۳۹ جو اپنے گھسروں

مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا

سے بے وجہ نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ۴۰ اور

دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

اگر اللہ لوگوں کا زور ایک دوسرے سے نہ گھٹاتا رہتا تو نصاریٰ کی خانقاہیں اور عبادت خانے اور یہود

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ

کے عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے پیا جاتا ہے (سب) منہدم ہو گئے ہوتے۔

بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ اِی عِلَّتْ هُوْنُ سَے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جو کفار ظالم نہ ہوں مگر اسلام کے زیر فرمان بھی نہ ہوں وہ محل قتال نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس علت میں انحصار کی کوئی دلیل نہیں بلکہ بلکہ بكون الدین کلمہ اللہ کو غایت قرار دینے سے دوسری علت یہ بھی معلوم ہوئی۔ (نہاوی) ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ

ای بسبب اُنہم ظلموا۔ (روح)

۴۱ (چنانچہ عنقریب وہ انہیں باوجود ان کی ظاہری بے سرو سامانی کے غالب کر کے رہے گا۔) دعویٰ کے ساتھ اس قسم کے بیانات دے دینا خصوصاً جبکہ ظاہری قرائن و قیاسات سب مغلوبیت ہی کے ہوں، بجز کلام الہی کے اور کس کا کام ہو سکتا تھا؟

۴۲ ذکر مسلمانان مکہ کا ہے۔ ان سے مشرکوں کو کوئی یہ شکایت تھوڑے ہی تھی کہ یہ لوگ شورش پسند ہیں، یا چوریاں کرتے ہیں یا ڈاکے ڈالتے ہیں۔ الزام تھا تو صرف یہی کہ یہ ہمارے آبائی دھرم اور باپ دادا کے وقت کے دیویوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کے ہو رہے ہیں! بس اسی قصور پر بیچاروں کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اور ہجرت پہلے حبشہ کی جانب اور پھر مدینہ کو کرنی پڑی۔

۴۳ یعنی اگر یہ سنت اللہ ہمیشہ سے نہ چلی آئی ہوتی کہ ظالموں، سرکشوں، زبردستوں کا زور انسانوں ہی کے بعض گروہوں کے ہاتھ سے نپاوا دیا جاتا رہتا۔ تو اب تک جو جو عمارتیں توحید کی مرکز رہی ہیں، مثلاً مسجدیں جو اب بھی اسی غرض کے لئے ہیں اور اہل کتاب کی مذہبی عمارتیں، جو اپنے اپنے زمانہ میں یہ کام انجام دے چکی ہیں، سب ختم ہی ہو گئی ہوتیں۔ گویا جہاد کی مشروعیت و مطلوبیت اقامت توحید ہی کی خاطر ہے۔ صوامع مسیحیوں کے عبادت خانے اور خانقاہیں دونوں اس کے اندر آ گئے۔

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٠﴾

اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے ۵۰ بے شک اللہ قوت والا، غلبہ والا ہے۔ ۵۰

الصومعة بيت للنصارى ومنازل للراهب (تاج)

یہاں مراد خانقاہیں ہیں۔

بیع۔ مراد مسیحیوں کے عبادت خانے ہیں۔

البيعة متعبد النصارى (قاموس - تاج)

صلوات۔ مراد یہود کے عبادت خانے ہیں۔ اور عام اہل کتاب کے عبادت خانے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

کنائس اليهود (تاج)

صلوات اليهود: کنائسہم.... الصلاة بيت لاهل الكتاب يصلون فيه (لسان)

خوب خیال رہے کہ پرانی عبادت گاہوں کے سلسلہ میں بھی ذکر مندروں، شوالوں، ٹھاکر دواروں کا نہیں، بلکہ صرف ان ہی مذاہب کا آنے پایا ہے، جو بعد کو عملاً جیسے بھی کچھ ہو گئے ہیں، لیکن اصلاً ہر حال توحیدی ہی مذہب تھے۔ اس نکتہ کی طرف اشارہ ازہری لغوی کے حوالہ سے صاحب لسان العرب کے ہاں ملتا ہے عنوان بیع کے تحت میں۔

.... لهدمت متعبدات كل فريق من اهل دينه وطاعته في كل زمان فبدأ بذكر البيع على المساجد لان صلوات من تقدم من انبياء بني اسرائيل وامرهم كانت فيها قبل نزول الفرقان۔
”کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ گاہ گاہ اہل حق بھی مغلوب ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اتنا غلبہ جس میں حق محو نہ ہو جائے مقصود بالحق ہے، سو یہ حاصل رہا ہے“ (تھانوی)

۵۰ یعنی بشرط ثبات، انجام میں غلبہ اہل حق ہی کو ہوتا ہے۔ اور اعتبار ہر کام میں انجام ہی کا ہوتا ہے۔ جیسا دوران علاج میں مریض کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مگر انجام اگر صحت ہے تو علاج کو نافع کہیں گے (تھانوی)
یٰٰنصُرَا۔ میں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔

یٰٰنصُرَا (بیضاوی)

انما المراد من نصرة الله نصرة دينه (کبیر)

امام راغب نے لکھا ہے کہ اللہ کی نصرت تو بندہ کے ساتھ ظاہر ہی ہے لیکن بندہ کی نصرت اللہ کے ساتھ یہ معنی رکھتی ہے کہ وہ اس کے بندوں کی نصرت کرے، اور اس کے مقرر کئے ہوئے حدود پر قائم رہے، اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا رہے۔

ونصرة الله للعبد ظاهراً ونصرة العبد لله هو نصرة لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهده واعتناق احكامه واجتناب نهيه۔

۵۰ قوت و غلبہ کی آخری باگ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کا ارادہ ہرادی سامان اور ہر ظاہری

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

(یہ ایسے لوگ ہیں) کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کا حکم دیں اور برے کام سے منع کریں۔ ۷۷

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۷۸﴾

اور انجام (سب) کاموں کا اللہ ہی (کے ہاتھ) میں ہے۔ ۷۸

تدبیر سے بالاتر ہے۔

آیت سے اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ وہ جو ہر قوت اور ہر غلبہ کا سرچشمہ ہے اسے کسی بندے کی مدد کا احتیاج ہو ہی کیا سکتی ہے۔ اس کی نصرت کرنے والا بندہ درحقیقت خود اپنی ہی نصرت کرتا ہے اور محض بندہ کی دلدادگی اور عزت افزائی کی خاطر ہے کہ اسے بھی لفظ نصرت سے تعبیر کر دیا گیا۔

۷۷ یہ ہے اصلی اور سچی تصویر اسلامی طرز حکومت کی گورنمنٹ اگر مسلمانوں، سچے مسلمانوں کی قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد و پر رونق ہو جائیں، ہر طرف سے صدائیں تکبیر و تہلیل کی گونجیں کریں۔ بیت المال کے بعد کوئی تنگابھوکانہ نہ رہ جائے۔ عدالتوں میں انصاف بکنے کے بجائے ملنے لگے۔ رشوت جہل سازی، دروغ حلفی کا بازار سرد پڑ جائے۔ امیر کو کوئی حق، کوئی موقع غریب کی تحفیر کا، ایذا کا نہ باقی رہ جائے۔ غیبتیں، بدکاریاں، چوریاں، ڈکے، خواب و خیال ہو جائیں۔ آبکاری کے محکمہ کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ رہے۔ بہاجی کو ٹھیکوں، سود خوار، ماہوکاروں، سود کار، رنگیوں کے ٹاٹ الٹ جائیں۔ گویے تھپنے اگر تائب نہ ہوں، شہر بد کر دیئے جائیں، سینما، تھیٹر، تمام شہوانی تماشے گاہوں کے پردوں کو آگ لگا دی جائے۔ گندہ، فحش افسانہ، شاعری کی جگہ صالح و پاکیزہ ادبیات لے لیں، غرض یہ کہ دنیا، دنیا رہ کر بھی نمونہ جنت بن جائے۔

مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کی مناسبت سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے اہل تکمیل کے مقام کی طرف کہ ان کے یہاں شیطیات نہیں ہوتے، اور ان کے کلمات سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔

محققین نے آیت سے خلفاء اربعہ کی صحت امارت و امامت پر بھی استدلال کیا ہے۔ کہ ان چاروں مہاجرین (یعنی الذین اخرجوہم من ديارہم بغیر حق کے مصداقوں) کے دور حکومت میں ان اوصاف کا تحقق پوری طرح پایا گیا۔

وهو صفة الخلفاء الراشدين الذين مكَّنهم الله في الارض وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقيہ الدلالة الواضحة على صحة امامتهم لاخبار الله تعالى بانهم اذا ملنوا في الارض قاموا لفروض الله عليهم (حصاص)

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو (کیا ہوا) ان کے قبل قوم نوح و عاد

و ثَمُودُ ﴿٢٢﴾ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ﴿٢٣﴾ وَ أَصْحَابُ مَدْيَنَ

و ثمود اور قوم ابراہیم و قوم لوط اور اہل مدین بھی (تو اپنے اپنے پیغمبروں کو)

وَ كَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ

جھٹلا چکے ہیں۔ اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ۲۹ سو (پہلے تو) میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ

كَانَ نَكِيرٍ ﴿٢٤﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ

یا۔ سو (دیکھو) میرا عذاب کیسا ہوا۔ ۳۰ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا

ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ

جو نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ اور کتنے ہی بیکار کنوئیں

وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٢٥﴾

اور بہت سے قلعے چوڑے کے محل۔ ۳۱

۳۱ (سو عارضی ناکامی و مغلوبیت سے اہل حق کو ہراساں و دل شکستہ نہ ہونا چاہئے)

۳۲ یعنی آپ کی قوم جو آپ کے پیام کی اور آپ کی پیامبری کی تکذیب کر رہی ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں۔ سارے پیغمبروں کو یہی معاملہ اپنی قوم کی طرف سے پیش آتا رہا ہے، اور یہ تو محض تاریخ اپنا اعادہ کر رہی ہے۔ نوح، عاد، ثمود، ابراہیم، لوط، مدین، موسیٰ، ان سب پر حاشیے گزر چکے ہیں۔

۳۳ (یعنی وہ بڑی بڑی ہندب و تمدن، پرقوت و پر شوکت، دولت اور ثمنوں والی قومیں تباہ و بے نشان ہی ہو کر رہیں۔ اور ان کے علوم و فنون، ان کی صناعتی اور انجینیری، ان کی سپاہ اور ان کی خوش تدبیریاں کچھ بھی ہلاکت سے ان کے آڑے نہ آ سکیں)

قاملیت۔ عام سنت الشریعہ ہی کہ معاندوں و منکروں پر گرفت فی الفور نہیں ہوتی۔ بلکہ پہلے انہیں مہلت دی جاتی ہے۔

۳۴ یعنی ان کے ٹوٹے ہوئے قلعے اور محل، اور ان کے اجرے ہوئے کنوئیں اب تک ان کے

گزشتہ تمدن کی نشان دہی کر رہے ہیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

سو کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھنے لگتے

أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سننے لگتے ۵۸۲ اصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ④۶ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں ۵۸۳ اور آپ سے یہ لوگ عذاب کی

بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ

جلدی مچا رہے ہیں در آنجا ایکہ الشریکھی اپنے وعدہ کے خلاف نہ کرے گا۔ اور آپ کے پروردگار کے پاس

رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ④۷

ایک دن مثل ایک ہزار سال کے ہے تم لوگوں کے شمار کے مطابق ۵۸۴

بِئْرٍ مَعْطَلَةٍ كُنُوزٌ كَقَدِيمِ تَمْدَنٍ وَمَعَانِشِرْتٍ فِي مَرْكَزِيْ اِهْمِيَّتِ حَاصِل تھی۔ اب بھی جہاں پانی کے ٹولوں اور پمپوں کا رواج نہیں، کنواں آبادی و بستی کے اندر بڑی اہم چیز ہوتا ہے۔

۵۸۲ اگر انسان کی طبیعت آج کے تمدن و مہذب انسان کی طرح تمام تر غفلت و خود فراموشی کی عادی نہیں ہو گئی ہے تو سفر و سیاحت سے بڑے بڑے اخلاقی و روحانی سبق حاصل ہو سکتے ہیں اور توجیہ و قدرت الہی کے دلائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ توبہ کی آیت ۱۱۲ کے تحت میں لفظ الساعون پر حاشیہ ۳۸۔

جغرافیہ، تاریخ، اثریات (آرکیالوجی) کا علم اگر محض علم و فن کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت پروری اور سبق آموزی کی غرض سے پڑھا جائے تو داخل عبادت ہے۔

۵۸۳ سبق عبرت و موعظت حاصل کرنے کی جگہ دل ہے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ان نہ سمجھنے والوں کے دل ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے سب کچھ ہیں، گزشتہ برباد شدہ قوموں کے حالات اور ان کی تہذیب و تمدن بھی، لیکن سبق ان سے کچھ نہیں حاصل کرتے۔ آیت کا مضمون آج کے مہذب و شائستہ انسان کے دل و دماغ پر یہ طرح صادق ہے۔

۵۸۴ (بہ لحاظ امتداد و بہ لحاظ اشتداد)

مراد یہاں یوم قیامت ہے۔

وَكَاتَيْنَ مِّنْ قَرْيَةٍ أَصْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی، اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔

وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ

اور میری ہی طرف (سب کی) واپسی ہے ۵۸۵ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تو تمہارے لئے صرف ایک

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٩﴾

صاف صاف ڈرانے والا ہوں ۵۸۶

مقدار الحساب يوم القيمة الف سنة (ابن جریر۔ عن ابن عباس) ای من ایام
الآخرۃ (ابن جریر۔ عن مجہد) ہذا ایام الآخرۃ (ابن جریر۔ عن عکرمۃ)
وقت آفرینش عالم کے ۷۰ دن تھے ان سے بھی مراد لی گئی ہے۔

قال ابن عباس ومجاهد یعنی من الايام التي خلق الله فيها السموات والارض (قرطبی)
امام رازی نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اگر جان لیتے کہ یوم عذاب کے کیا معنی
ہیں تو کبھی یہ فرمائش نہ کرتے، عذاب کا ایک دن ہی ہزار سال کے برابر انہیں معلوم ہوگا۔
امام نے کہا ہے کہ یہ توجیہ ابو مسلم اصفہانی کی ہے۔ اور یہ بہترین توجیہ ہے۔

وهذا قول ابی مسلم وهو اولی الوجوه (کبیر)
عالم ناسوت کے ہزار سال کا عند الشرا بیکے دن کے برابر ہونے کا محاورہ قدیم صحیفوں میں بھی آیا ہے :-
”ہزار برس تیرے آگے ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا“ (زبور ۹۰ : ۴)
اور انجیل میں ہے :-

”اے عزیزِ مہربان خاص بات تم پر پوشیدہ نہ ہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے، اور ہزار
برس ایک دن کے برابر“ (۲ پطرس - ۳ - ۸)

مستأعدون یعنی تم اہل ناسوت کے حساب کے مطابق ۔
مطلب یہ کہ کسی کی جلدی کرنے یا تقاضا کرنے سے کیا ہوتا ہے عذاب موعود تو اپنے وقت پر آکر ہے ہی گا۔
الشرا کے احکام میں کسی تغیر و تبدل کا امکان کچھ تھوڑے ہی ہے۔

۵۸۵ اس مہلت سے انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا تھا کہ بجائے اپنی حالت کی اصلاح کے، الٹے
اسی استہزاء و استعجال میں لگی رہیں۔

۵۸۶ (اور اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ سو اگر تمہاری حسبِ قرائش میں عذاب
نہ لاسکوں تو اس سے نفس وقوع عذاب کی تکذیب کیسے ہوگی؟)

۵۸۵

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۵۰

سو جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۵۱

اور جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری نشانیوں کے باب میں ہر آنے کے لئے ۵۱ وہی لوگ دوزخی ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى

اور ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے کچھ پڑھا ہو ۵۸

۵۸ یعنی نبی کو اور اہل ایمان کو ہر آنے کے لئے۔

اہل باطل کی کوششیں حق و اہل حق کی مخالفت میں، خواہ وہ فلسفہ یا سائنس کے نام سے ہوں یا ادب و شاعری کے، یا معاشیات و سیاسیات کے پردے میں، غرض جس نام سے بھی ہوں سب اس آیت کے تحت میں آجاتی ہیں۔

۵۸ (احکام الہی میں سے)

اذا تمنى۔ تمنی کے معنی جس طرح تمنا کرتے ہیں، پڑھتے کے بھی ہیں۔

وقال رواية الامنية القراءة (كبیر)

وفي امنية اى فى تلاوته (راغب)

اى قرأ وتلا۔ (لسان) تمنى الكتاب قراءة (لسان)

پہلے پڑھا اور اسلام حضرت حاتم کا ایک شعر حضرت عثمان کے مرثیہ کا، اور ایک دوسرا شعر بھی بکثرت نقل ہوا ہے۔ لسان العرب کے الفاظ ہیں۔

تمنى كتاب الله اول ليلة وآخره لا فى حمام المقادر

والتمنى التلاوة وتمنى اذا تلا القرآن۔

وقال آخر۔

تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسل

ان تینوں موقعوں پر تمنی صاف تلاوت وقرات کے معنی میں ہے اور یہاں بھی مراد ہے۔

يعنى بالتمنى التلاوة والقراءة (ابن جرير عن الضمالة) هذا القول اشبه

بتأويل الكلام (ابن جرير)

واكثر المفسرين قالوا يعنى قوله تمنى يعنى تلاوة وقراءة كتاب الله تعالى (معالم)

من قبلك من رسول پہلا من ابتدائہ ہے اور دوسرا من مزیدہ ہے استغراق جنس کے لئے

من الاول ابتداءً ومن الثانية مزيدة لاستغراق الجنس (روح)

من رسول ولا نبی۔ رسول اور نبی کے درمیان جو واؤ عطف آیا ہے، بعض نے اسے

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۝

تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے باب میں شہہ ڈالا۔ ۵۸۹

تفسیری قرار دے کر دونوں کا مفہوم متحد قرار دیا ہے۔ لیکن محقق قول اس بارے میں یہ ہے کہ نزول وحی نبی و رسول دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔ باقی رسول وہ نبی ہوتا ہے جو شریعت کے ساتھ بغرض تبلیغ احکام بھیجا جاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت (واضح شرع) ہوتا ہے۔ اور نبی محافظ شریعت (محافظ شرع) ہوتا ہے۔ رسول کے ساتھ کتاب و شریعت ہوتی ہے۔

والفرق بینہما ان الرسول من جمع الی المعجزة الكتاب المنزل علیہ والنبی من لم یزل علیہ کتاب وانما امران یدعوا الی شریعة من قبلہ وقیل الرسول واضع شرع والنبی حافظ شرع غیرہ۔ (ملک) نبی اصطلاح شرع میں، (امام سماء فی العرف) وہ ہوتا ہے (فہو)، جو آزاد ہو (حُر) غلام نہ ہو۔ مرد ہو (ذکر) عورت نہ ہو۔

انسان ہو (من بنی آدم) جن یا فرشتہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جس کے دیکھنے سے کراہیت آئے (سلیم من منفرد) قبل نبوت بھی معصوم رہا ہو (معصوم ولو من صغیرۃ سہو قبل النبوة) اپنے زمانہ میں سب بہتر انسان ہو (اکمل معاصرہ) اللہ نے اس کا اپنے بندوں سے انتخاب کر لیا ہو (اصطفاه اللہ من بین عبادہ) اپنی مشیت سے، اسے وہی رحمت سے سرفراز کیا ہو (وخصہ بہ عشیۃ مویۃ منہ ورحمة) یہ سب تصریحات کلیات ابوالبقاء کی ہیں۔ لغت نبی کے تحت میں۔ نبی پر حاشیہ سورۃ البقرۃ (آیت ۲۴۸) وقال لهم نبیہم.... الخ پر گزر چکا۔

۵۸۹ (متکبرین و مذہبین کے قلب میں)

اور اہل باطل نے اسی شیطانی حربہ سے کام لے لے کر مجادلہ و مقابلہ کیا، اپنے اپنے عہد کے رسل اور انبیاء سے۔ سو آپ کے معاصر منکرین کا بھی آپ سے اسی اتقاء شیطانی سے مجادلہ و مقابلہ کرنا کوئی انوکھی مثال تاریخ انبیاء میں نہیں۔

الشَّيْطَانُ شیطان سے یہاں مراد جنس شیطان لی گئی ہے۔ جو سارے شیاطین جن و انس کو شامل ہے، یعنی وہ سارے انسان صورت شیطان بھی جو دوسروں کو قرآن، اسلام اور حق کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے رہتے ہیں۔

وقیل ان الشَّيْطَانُ ہتا ہو جنس یراد بہ شیاطین الانس (بجو)

سعی الذی اتی ذلک فی حال تلاوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطانا لآلہ کان من شیاطین الانس (جمام)

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۚ

سوال شر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ کو مٹا دیتا ہے ۹۵ پھر اللہ اپنی آیات کو (اور زیادہ) مضبوط کر دیتا ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

اور اللہ خوب علم والا ہے خوب حکمت والا ہے ۹۶ (اور یہ سب اس لئے ہوتا ہے) تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

(شیطان) کو آزمائش بنا دے ان کے حق میں جن کے دلوں میں روگ ہے ۹۷ اور ان کے دل بالکل سخت ہیں۔ اور

لِفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

بے شک ظالم لوگ بڑی دور کی مخالفت میں (پڑے ہوئے) ہیں ۹۸

اس موقع پر بعض سادہ دل حضرات کی بے خیالی سے ایک لغو قصہ بھی نقل ہو گیا ہے۔ لیکن محققین نے اس کی پوری تردید کر دی ہے۔ اور وہ قصہ نہ روایت قابل قبول ہے نہ درایت چنانچہ مشہور و قدیم ترین سیرت نگار رسول ابن اسحق کا قول ہے کہ یہ قصہ زندیقیوں کا گڑھا ہوا ہے۔

قال هذا وضع من الزنادقة (کبیر)

اور انھوں نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب لکھ دی ہے۔

وصنف فيه كتابا۔ (کبیر)

اور مشہور محدث امام بیہقی نے کہا ہے کہ یہ قصہ روایت بے اصل ہے اس کے راوی مطعون ہیں، اور

یہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نقل نہیں ہوئی ہے (بحر)

هو مردود عند المحققين (بیضاوی)

اما اهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحقوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول (کبیر)

الاحادیث المروية في نزول هذه الآية وليس منها شيء يصح۔ (قرطبی)

روایت جتنے طریقوں سے بھی آئی ہے کوئی سی بھی ان میں سے سند متصل کے ساتھ نہیں ہے۔

كلها مرسلات ومنقطعات (ابن کثیر)

۹۵ (جوابات قاطعہ سے، براہین ساطعہ سے، دلائل قاہرہ سے)

عارفین صوفیہ کہتے ہیں کہ شیطان کے پیدا کئے ہوئے دوسرے اسی سنت الہی کے مطابق، خود بخود مضحک

و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور محققین اہل تربیت اسی لئے ان کے لئے کسی خاص مستقل تدبیر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

۹۶ یعنی ان کی قوت اور دلالت کو اور زیادہ واضح و روشن کر دیتا ہے۔

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

اور (یہ سب اس لئے بھی) تاکہ جن لوگوں کو فہم عطا ہوا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے

قِيُومُنَا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ

حق ہے سو اس کے ایمان پر اور زیادہ قائم ہو جائیں گے۔ پھر اس کی طرف (ان کے دل اور بھی) جھک جائیں۔ اور بے شک

أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

الشرایمان والوں کو راہ راست دکھا کر رہتا ہے۔ ۵۹۶ اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف

فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ

سے شک ہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ۵۹۷

۵۹۲ اس کے علم و حکمت کے سامنے ان خرافاتی اعتراضات کی حقیقت ہی کیا ہے۔

۵۹۳ (شک، تذبذب یا کھلے ہوئے انکار کا)

یہ مصلحت نگویں بیان ہو رہی ہے شیطان کے اختیار و وسوسہ اندازی کی۔ یہاں اس کی بھی صراحت ہو گئی کہ ایسی چیزوں سے متاثر ہونے بھی وہی لوگ ہیں جن کے دل پہلے سے زنگ خوردہ ہیں۔ اور شک و نفاق کے مرض میں مبتلا۔ ورنہ سلیم الفطرت اہل ایمان کو ان سے کیا ڈر۔

۵۹۴ (کہ حق کو باوجود اس کے وضوح کے قبول نہیں کرتے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہی

اس کے خلاف ڈھونڈتے رہتے ہیں۔

۵۹۵ یعنی یہ شیطان کو جو حق تعالیٰ شہادت ڈالنے کا دیا گیا ہے، یہ ایک طرف تو منکرین و مذبذبین کے حق میں

آزمائش کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف اہل حق کے لئے ان کے ایمان میں اضافہ اور نور ہدایت میں ترقی کا باعث ہے۔

۵۹۶ راہ راست پر تو ایمان والے شروع ہی سے ہوتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ اس زیادہ

یقین کی برکت سے انہیں راہ راست کے انتہائی مقامات تک پہنچا کر رہتا ہے۔

۵۹۷ شک، یعنی وہی شکوک و شبہات جو شیطان نے احکام الہی سے متعلق ان کے دلوں

میں ڈال دیئے تھے۔ جس طرح ایمان کی برکت سے قلب کی نورانیت روز بروز کامل تر ہوتی جاتی ہے اسی طرح کفر کی نحوست و شامت سے ظلمانیت بھی برابر بڑھتی ہی اور ترقی کرتی جاتی ہے۔

منہ میں ضمیر "اس" سے مراد وہ پڑھا ہوا حکم بھی ہو سکتا ہے جس سے متعلق شیطان نے

وسوسہ اندازی کی ہے۔ اور خود قرآن یا رسول اللہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔

(الضمیر للقرآن والرسول صلی اللہ علیہ وسلم (کشاف)

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٥

یہاں تک کہ ان پر قیامت یک بیک آ پہنچے یا ان پر بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے ٥٨

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ رَبُّهُمْ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا

حکومت اس روز الشریٰ کی ہوگی ٥٩ وہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ٥٦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور انھوں نے نیک عمل بھی کئے وہ عیش کے باغوں میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری

بَايْتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥٧ وَالَّذِينَ

آیتوں کو جھٹلایا سوان کے لئے تو عذاب ذلت دالا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے

هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ

الشرکی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، اللہ انہیں یقیناً ایک بہترین

اللَّهُ رَازِقًا حَسَنًا

رزق دے کر رہے گا۔ ٥٨

ای من القرآن او الرسول او مما لقی الشیطان فی امینۃ۔ (بصنادی)

٥٨ یعنی قیامت کا محض آپہنچنا ہی اپنی ہولناکیوں کے لحاظ سے کیا کم تھا، چہ جائیکہ اس کا عذاب بھی ان پر واقع ہو جائے۔ قیامت کا بالکل دفعہ برا ہوتا انجیل میں بھی مذکور ہے :-

خداوند کا دن چور کی طرح آجائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے (۲ پطرس ۳: ۱۰)۔
٥٩ (براہ راست ویلا دسائٹ)

حکومت تو الشریٰ کی آج بھی ہے مگر آج اس پر صد ہا پردے درمیانی دسائٹ کے پڑے ہوئے ہیں اس روز یہ حجابات دور ہو جائیں گے۔ اور ہر کس و نا کس کو شاہدہ حکومت حق کا براہ راست ہونے لگے گا۔

٥٦ (جنت میں)

یعنی جو لوگ راہ دین میں ترک وطن کے بعد شہید ہو گئے یا اپنی طبعی موت سے مر گئے بغرض کسی سبب سے بھی اہل کفر پر غلبہ و فتنہ دہی کے فترات سے اس دنیا میں محروم رہ گئے۔ وہ اطمینان کامل رکھیں کہ وہ جنت میں ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے مستفید و محفوظ ہوں گے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخُلْتَهُمْ مُدْخَلَ بَرْزَخٍ بَاطِنٍ أَعْيُنُ النَّاسِ لَا تُبْصِرُهَا وَأَلَّهُ يَبْصُرُهَا وَهُوَ الْعَلِيمُ

اور اللہ ہی سب رزق دیتے والوں سے بہتر (اور سب سے بڑھ کر) ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ (بہت ہی)

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ

یہ نہ کرے گی۔ اور بے شک اللہ بڑا علم والا ہے اور بڑا حلم والا ہے۔ یہ بات (تو) ہو چکی اور جو شخص اسی قدر

مَا عُوِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

تکلیف پہنچائے کہ جتنی اسے پہنچائی گئی اور پھر اس پر زیادتی کی جائے۔

قتلوا أوما توال۔ کسی کے ہاتھ سے مارے جائیں یا اپنی طبعی موت سے مریں۔
فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کی راہ میں۔ یہ قید خوب یاد رہے کہ اجر موعود
محض ترک وطن نہیں، ترک وطن فی سبیل اللہ ہے۔

رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے صرف کھانا پینا ہی مراد نہیں ہوتا، نعمتیں، راحتیں اور آرائش
دنوی و اخروی ہر قسم کی اس میں شامل ہیں۔

الرزق هو يقال للعطاء الجاري دنيوياً كان اودنياً (ابوالبقاء)
يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان ام اخروياً وللنصيب تارة (راغب)
یہاں ظاہر ہے کہ شہادت یا موت طبعی کے جس رزق کا ذکر ہے اس سے جنت ہی کی ساری نعمتیں مراد ہیں۔
اللہ ہر واقعہ کی حکمت و مصلحت اس پر خوب روشن رہتی ہے۔ اہل ایمان کو دنیا میں اگر ناکامی رہی
تو اس سے مایوس و بد دل ہرگز نہ ہونا چاہیئے۔

خبیر الرزقین۔ آخرت ہی کے عقیدہ کی طرح اس خیر الرازقین کے عقیدہ کو بھی آج کس درجہ
بھلا چکے ہیں! یہ عقیدہ دلوں میں زندہ اور تازہ ہوتا تو اُمت کو آج نہ اس معاشی ابتری کی آئی ہوتی، اور
نہ حرام و ناجائز پیشوں میں اس درجہ ابتلاء کی!

۱۰۲۔ چنانچہ بڑے سے بڑے مجرموں، غداروں، باغیوں کو بھی ہمیشہ فوری ہی سزا نہیں دیتا۔ اور اس کے علم ہی
بڑا دھوکا اہل باطل کو ہوتا ہے۔ اسمِ علیم کے بعد اور اس سے متاخر اسمِ حلیم کے آنے سے ذہن ادھر منتقل
ہوتا ہے کہ حلیم کامل خود نتیجہ و اثر ہے صفتِ علم کامل کا۔ جب اس ہستی مطلق کو اپنے علم کامل کی بنا پر اطمینان ہے کہ
ہر مجرم و غدار آخر گھوم پھر کر چار و ناچار اسی کے پاس حاضر ہوگا تو گرفت کرنے اور سزا دینے میں بھلائی ہی کیوں ہو؟

۱۰۳۔ یعنی ایک شخص پر اس کے دشمن نے ظلم کیا، اور اس نے اپنا انتقام لے لیا، اور معاملہ
برابر برابر ہو گیا۔ لیکن اس پر بھی اس مظلوم پر از سر نو زیادتی شروع ہوئی۔ اور دنیا میں
اکثر یہی ہوتا رہتا ہے جو ابتداءً مظلوم ہوتا ہے، وہ انتقام میں اتنی شدت اور حدود سے

لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكْ يَآ أَنَا اللَّهَ

تو اللہ اس کی ضرورت نہ کرے گا کیلئے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے نہ یہ (یعنی مومنین کی نصرت

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ

و غلبہ) اس سبب ہے کہ اللہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں لے اور

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

اس سبب ہے کہ اللہ بڑا سننے والا ہے بڑا دیکھنے والا ہے لے

انتہائی ذکر جاتا ہے کہ اب وہ خود ہی ظالم بن جاتا ہے۔

۱۰۴ لے (دنیا میں نصرت شرعی ہے آخرت میں نصرت معنوی ہے)

”اور یہ جو اوپر قید لگائی گئی بمثل ما عوقب الخ سوا اس مماثلت کی مراعات مظلوم کے اجتہاد پر ہے جس میں اس نے اپنی وسعت حتی الامکان بذول کی ہو، اور اس پر بھی اگر مماثلت سے قدرے عشی ہو جائے جو بوجہ غایت غموض و خفاء کے ضیض میں نہ آسکے تو وہ موجب مواخذہ و محمل وعدہ نصرت نہیں“ (تھا نوئی)
”یہ رعایت مماثلت کا وجوب معاملات معاشرت میں ہے نہ کہ جہاد میں، چنانچہ اذ لہ شرعیہ سے یہ امر ظاہر و مشہور ہے، اور نیز جو افعال ہر حال میں معصیت ہیں وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہیں مثلاً کوئی کسی کے والدین کو برا کہے تو عوض میں اس کے والدین کو برا کہنا جائز نہ ہوگا“ (تھا نوئی)

۱۰۵ لے (سودہ خفی و نازک و فائق پر گرفت نہیں کرتا)

اور اس لئے جو کوئی جو ش انتقام و شدت غیظ میں غھوڑا بہت آگے بڑھ جائے وہ قابل معافی ہی ٹھہرے گا۔

۱۰۶ لے (سو جس کی قدرت انقدر کامل، اور جس کا انتظام انقدر مستحکم ہو اس کے لئے نصرت مومنین

میں تعجب کی کون سی بات ہے۔)

رات جیسی ہیپ، سنان، کامل تاریکی والی ہستی کو روز روشن میں، اور دن جیسی چہل پہل، ہنگامہ و حرکت اور روشنی کامل والی ہستی کو شب تاریک میں تبدیل کرنا، قدرت کا کوئی معمولی نہیں، نہایت درجہ غیر معمولی کوشش ہے۔ بے حسی اس کی طرف سے ہم میں صرف اس سبب پیدا ہو گئی ہے کہ اس دائمی معجزہ کو دن رات آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دن کی روشنی کا رات کی سیاہی میں، اور رات کی تاریکی کا دن کے اُجالے میں، تبدیلی کا نظارہ ہر شام و صبح کو ہر کھلے میدان سے کیا جاسکتا ہے، لیکن پوری وضاحت کے ساتھ یہ نظارہ ان لوگوں کے حصہ میں آتا ہے، جو ہوائی جہازوں میں سفر کیا کرتے ہیں۔ دن کا میل رات سے، اور رات کا میل دن سے ہوائی جہازوں کے لئے ایک بہترین و دلچسپ ترین نظارہ رہا ہے۔

۱۰۷ لے وہ ظالموں کے اقوال کو سن رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی مظلومیت

ذٰلِكَ يَٰۤاَنَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَنْ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ

یہ (نصرت) اس لئے بھی (ہوگی) کہ الشّر ہی تو بس حق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہیں وہ (باطل)

الْبَاطِلُ وَاَنْ اللّٰهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

باطل ہے ۱۰۸ اور بس الشّر ہی تو عالی شان ہے سب سے بڑا ہے۔ ۱۰۹ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ الشّر ہی

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ

آسمان سے پانی برساتا ہے، سو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک الشّر بڑا مہربان ہے بڑا خبر رکھنے

لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

والا ہے۔ ۱۱۰ بس اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

اور بے شک الشّر ہی بے نیاز ہے اور وہی ہر تعریف کا سزاوار اللہ

تو فی فعلی سب اس پر روشن ہے۔ — مظلوم کی تسکین و تسلی کا کتنا بڑا سامان اس عقیدہ سمیع و بصیر کے
استحضار میں ہے!

۱۰۸ ابھی قبل والی آیت میں مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ الشّر کی اطلاع بھی کامل، قدرت بھی کامل۔
اب بیان یہ ہو رہا ہے کہ وہی تو ایک کامل موجود ہستی ہے، واجب الوجود۔ اس کے مقابلہ میں جن معبودوں کی
حایت و نصرت پر بھروسہ کئے ہوئے یہ اہل شرک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو خود ہیچ محض ہیں۔ وہ کسی کی نصرت و حمایت
کیا کریں گے!

۱۰۹ قدرت اسی کی کامل، نصرت اسی کی حقیقی، اختیارات اسی کے اصلی — ایک اسی عقیدہ
کا استحضار بندہ میں کتنی قوت بھر دیتے کو کافی ہے!

۱۱۰ وہی اپنے بندوں کی ساری ضرورتوں سے، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، قومی ہوں یا ذاتی
جسمانی ہوں یا روحانی، مادی ہوں یا اخلاقی، ذرہ ذرہ واقف ہے۔ اور ان ہی کی مناسبت سے بہ کمال
مہربانی بڑے بڑے یا ایک طریقوں سے انتظام کرتا رہتا ہے۔ اسے کسی دیوی دیوتا پر نہ قیاس کر لیتا۔
جاہل و مشرک قوموں ہی نے نہیں، بعض جاہلی فلاسفہ نے بھی خدا کی قدرت اور علم دونوں کو محدود
و ناقص تسلیم کیا ہے۔ اس قسم کی آیتیں ایسے ہی عقائد کی تردید میں ہیں۔

من السماء۔ سماء کے معنی جیسا کہ شروع تفسیر کے کسی حاشیہ میں واضح کیا جا چکا ہے ہمیشہ

الْمُتَرَانِ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجَرِي فِي

کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تمہارے واسطے کام میں لگا رکھا ہے اس کو بھی جو زمین پر ہے اور کشتی کو بھی کہ

الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا

وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہی آسمان کو اس سے روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے مگر ہاں کہ اسی کا

بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي

حکم دے دیا جائے اللہ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا شفقت والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔ اللہ وہ ہی تو ہے جس نے

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم کو جلے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ

آسمان ہی کے نہیں ہوتے۔ مطلق بندی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

ای من جهة العلو (روح)

اللہ یعنی وہی سب کا مالک بھی ہے، اور وہی ہر ضرورت سے ہر حاجت سے پاک و بالاتر ہے۔ اور

ہر ایک کی عبادت سے اور اعانت سے بے نیاز، اور وہی سزا سزا، ستودہ صفات ہے جامع کمالات

ہے

من نکر دم امرا سو دے کم

من نکر دم پاک از نسج شان

پاک ہم ایشان شوند و در شان

وہ کسی طرح بھی جاہلی قوموں کے دیوی دیوتاؤں کے مثل و مانند نہیں ہے۔

اللہ یعنی اس سالے کا رخانہ حیات کو انسان کے کام میں لگا دینے والا، بھری قوتوں کو انسان کا سخر کرنے

والا، زمین آسمان کو ان کی موجودہ ہیئتوں کے ساتھ، موجودہ حالتوں پر قائم و برقرار رکھنے والا اکیلے، کوئی

اور دیوی دیوتا ان کاموں میں شریک نہیں جیسا کہ بہت سی مشرک قوموں کا مفروضہ ہے۔ اصل مقصود

توحید ہی پر استدلال ہے۔ زمین کو اجزا، فلکی کے کراؤ سے روکے ہوئے کون سی چیز ہے؟ محض اسی کے قانون

اور ضابطے۔

سماۃ کے ایک معنی ابر کے ہونا پہلے درج ہو چکا ہے۔ بارش بھی اس سے مراد لی جاسکتی ہے۔

دسمی المطر سماء الخروجہ منها۔ (راغب)

اللہ اسی کی صفات رافت و رحمت کی تجلیاں ہیں، جو انسان کو کارگاہ حیات میں اس منزل

و مرتبہ پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ نظام معاونین نے اسی پیکر رحم و شفقت، اسی قرآنی و اسلامی

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي

ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ (ذبح و عبادت کا) مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس پر چلنے والے ہیں سو انہیں نہ چاہئے کہ

الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾

آپ سے جھگڑا کریں (اس) امر میں۔ اور آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیں گے تو آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں اللہ

وَأَنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

خدا کو ڈراؤنا اور خوفناک رکھا ہے!

۱۴۱ھ (کہ اس یکتا و قابل پرستش معبود کی توحید کی نافذی کر کے کفر و شرک کی طرف ڈھل جانا ہے)

ہو۔۔۔ بحسبکم۔ یہاں اس عقیدہ کا اثبات ہے کہ پیدا کرنے، مارنے، اور پھر جلا اٹھنے کی ساری قوتیں ایک ہی معبود کی ذات بے ہمتا میں جمع ہیں۔ اور سارے تصرفات کی مرکز اسی کی ذات ہے۔ اور اس میں ہندی مشرکوں کے اس عقیدہ کا رد آگیا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور باقی رکھنے والا کوئی اور اور ہلاک کرنے والا اس کے بھی علاوہ کوئی اور۔

۱۵۱ھ یعنی یہ ذکرین تو تقلید محض کے پجاری ہیں انہیں اصلاً کیا حق آپ پر اعتراض و گرفت کا ہے۔

منسکاً ہم ناسکوا۔ منسک سے مراد خصوصی اگرچہ موضع ذبح ہے لیکن لفظ جملہ عبادات کے لئے عام ہے۔

قال عكرمة ذبائحهم ذابحوا (جصاص) وليس يمتنع ان يكون المراد جميع العبادات

ويكون الذبح احدا ما اريد بالايمة (جصاص)

محققین نے کہا ہے کہ منسک یہاں شریعت کے مراد ہے۔

قال ابن عباس شريعتهم عاملون بها (معالم)

ای شرعاً (قرطبی)

ای شریعت خاصۃ (روح)

فی الامر۔ یعنی مسئلہ جواز و حبیہ میں۔

ای فی اموال الذبائح۔ (معالم)

شان نزول کی روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مشرکوں نے مسلمانوں سے یہ عجیب کلمہ حقیقی شریعت کی تھی کہ تم لوگ اپنے اپنے ہوئے (ذبح کئے ہوئے) کو جائز اور اللہ کے مائے ہوئے (مردار) کو ناجائز سمجھتے ہو۔

۱۶۱ھ انہیں آپ کو ٹوکنے کا کوئی حق نہیں، البتہ آپ کو حق انہیں ٹوکنے کا ہے کہ آپ تو راہ صحیح پر ہیں۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

اللہ تعالیٰ درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اس باب میں جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو اللہ

أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ واقف ہے ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ سب

ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ

نامہ اعمال میں (بھی درج) ہے۔ بے شک یہ (یعنی فیصلہ) اللہ کے نزدیک آسان ہی ہے واللہ اور یہ لوگ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ

اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے جواز عبادت) پر اللہ نے کوئی حجت نہیں اتاری اور نہ اللہ کے

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

پاس اس کے لئے دلیل ہے اور نہ ان ظالموں کا کوئی مددگار ہوگا۔ ۱۲۰

آنکھوں والے کافرن ہے کہ وہ اندھوں کو راستہ بتلائے، اندھوں کو یہ حق آنکھوں والوں کے مقابلہ میں نہیں پہنچتا۔

وَادْعَ إِلَى رَبِّكَ - یعنی اپنے پروردگار کے دین کی طرف بلائیے۔

ای الی الایمان بر ربک۔ (معالم)

۱۱۷ (اور آپ خود زیادہ رد و تدرج میں نہ پڑیئے۔)

صوفیہ عارفین نے منکر معاند سے جو طالب حق نہ ہو، ترک جدال کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کا

منفی و مافذ منجملہ اور آیتوں کے یہ آیت بھی ہے۔

۱۱۸ فیصلہ سے مراد علی، مشاہد فیصلہ ہے۔ ورنہ دلائل و شواہد کے لحاظ سے تو فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہے۔

۱۱۹ یعنی جب حکومت و حاکمیت کے ساتھ ساتھ علم بھی اللہ کا کامل ہے، تو اسے فیصلہ صادر کر دینے

میں دیر ہی کیا لگ سکتی ہے۔

کتاب۔ سے مراد نامہ اعمال بھی لیا گیا ہے اور لوح محفوظ بھی۔

ای کل ما یجری فی العالم فهو مکتوب عند اللہ فی ام الکتاب (قدوسی)

ہوکاروی عن ابن عباس اللوح المحفوظ.... وانکر ذلك ابو مسلم وقال المراد

من الکتاب الحفظ والنسب ای ان ذلك محفوظ عند تعالیٰ والجمهور علی خلافه (روح)

وَإِذَا تَنَلَّ عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ

اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ کا فردوں کے چہروں پر بڑے آثار

كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ

دیکھتے ہیں ۱۲۱ گویا یہ لوگ ان پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر

أَيْتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ

سناتے ہیں ۱۲۲ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز بتاؤں ۱۲۳ (وہ) دونے ہیں۔

ذلك سے مراد فیصلہ ہے۔

ای ان الفضل بین المختلفین علی اللہ لیسیر (قرطبی)

۱۲۰ یعنی جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی معبودیت پر نہ کوئی دلیل الشریعہ اپنی

کتابوں، صحیفوں کے ذریعہ سے نازل کی ہے نہ اس پر کوئی دلیل علمی و عقلی قائم ہے۔ اور ان معبودوں کی

بیکسی اس سے ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کی ذرا بھی مدد نہ کر سکیں گے۔

بلکہ یہ دونوں مقام پر ضمیراً سے اشارہ غیر الشریعہ کے جو از عبادت کی طرف ہے۔

سلطاناً سے مراد ہے دلیل عقلی و سمعی۔

ای اشارة الى الدلیل التسمعی الحاصل من جهة الوحی (روح)

علم سے مراد ہے دلیل عقلی۔

اشارة الى الدلیل العقلی (روح)

۱۲۱ (ان کی ناگواری اور غصہ کو ظاہر کرنے والے مثلاً ان کے تیور پر بل پڑ جانا)

قرآن مجید کے واضح احکام اور ہدایت سے تسلی حاصل کرنے کے بجائے منکرین شدت عناد سے اُلٹے

غصہ سے بھر بھر جاتے تھے۔ اور ان کے دلی بغض کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہو کر رہتے تھے۔

آج بھی بہت سے دشمنانِ دین اور بعض "روشن خیالوں" کے چہروں کا انقباض سے کیا حال ہو جاتا

ہے، جب ان پر احکام الہی کی تبلیغ کی جاتی ہے۔

المنکر منہ بنانا، چہرے پر ناگواری اور غصہ کے آثار طاری کرنا سب اس کے اندر آگیا۔

الغضب والعبوس۔ (قرطبی)

۱۲۲ یکا دون کے لفظی معنی ہیں کسی فعل سے عمل کے قریب ہو جانا منکرین معاندین جب

قرآن کی آیتیں سنتے تو غصہ سے بھر جاتے، معلوم ایسا ہونے لگتا کہ بس اپنے سنانے والوں پر حملہ کر ہی

بیٹھیں گے، اور کبھی کبھی حملہ کر بیٹھتے بھی۔

وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبَشَّ الْمَصِيرُ ۝ (۲) يَأْتِيهَا النَّاسُ

اللہ نے اس کا کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ اے لوگو ایک بڑی بات

ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

بیان کی جاتی ہے ۱۲۴ سوائے ستمو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک

اللَّهُ كُنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ

کمی (تک تو) پیدا کر نہیں سکتے، چاہے سب ہی اس غرض کے لئے جمع ہو جائیں۔ اور اگر کمی ان کے

الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ

سامنے سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا تک نہیں سکتے ۱۲۵ طالب اور مطلوب (دونوں)

وَالْمَطْلُوبُ ۝ (۳) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

کیے گئے گزرے! ان لوگوں نے تعظیم نہ کی اللہ کی جو اس کی تعظیم کا حق تھا ۱۲۶ بے شک

لِقَوَىٰ عَزِيزٌ ۝ (۴)

الشر بڑا قوت والا ہے غالب ہے ۱۲۷

۱۲۳ "ناگوار تر تمہارے نقطہ خیال سے" یعنی تم پر اس قرآن سے بڑھ کر گراں گزرتے والی۔ قرآن سے جو ناخوشی پیدا ہوتی ہے، اس کا تو خیر کچھ تدارک کر ہی لیتے ہو۔ دوزخ کے بے پناہ عذاب کے مقابلہ میں کیا کرو گے؟

ای کلام الیکم من هذا القرآن الذی تسمعون۔ (معالم)

۱۲۴ (یہ بالکل واضح ہے اور ہر ایک کی سمجھ میں آجائے والی)

۱۲۵ تو ایسی عاجز اور درماندہ مخلوق کو عبود ٹھہر لینا کس درجہ حماقت و سفاہت ہے! یہ ساری مودتیاں مل ملا کر ایک نکمھی جیسی حقیر و بے حقیقت مخلوق کو پیدا بھی تو نہیں کر سکتیں۔ اور پیدا کرنا تو پھر بڑی چیز ہے، ان کے آگے نذرا اور چڑھاوے کے جو ڈھیر لگے رہتے ہیں، ان میں سے اگر وہ کچھ اٹھالے جائے تو ان میں اتنی سکت بھی تو نہیں کہ اسی کو اس سے واپس لے لیں۔

۱۲۶ یعنی اس کی وہ عظمت جو اس سے رشتہٴ عبودیت تعلق عبودیت پیدا کرنے کے لئے کافی ہے، انسان اسی کا مملکت ہے اور اسی درجہ کی عظمت نہ محسوس کرنے کا کافروں پر الزام ہے۔ باقی اللہ کی شایان شان

اللَّهُ يُصْطَفَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

اللہ چن لیتا ہے پیام پہنچانے والے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے بھی ۱۲۸ بے شک اللہ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَآلِ

خوب سنتے والا خوب دیکھنے والا ہے ۱۲۹ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور

اللَّهُ تَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ مَوْزِعَةٍ ۚ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

اللہ ہی پر (تمام) کاموں کا مدار ہے ۱۳۰ اے ایمان والو رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ ۖ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۴۶﴾

اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیکی کرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ ۱۳۱

اور سزاوار الوہیت عظمت کا اندازہ، نو وہ کون کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی بشر یا کوئی مخلوق مکتہ ہے۔ آیت کے مخاطب تمام منکرین توحید ہیں، خواہ ثنویہ ہوں یا اہل تثلیث ہوں یا مشرکین ہوں۔ ۱۲۷ عبودیت والوہیت کا حق صرف اسی قدرت والے، غلبہ والے کو پہنچتا ہے نہ کہ بے قدرت بے مخلوقات میں سے کسی کو۔

۱۲۸ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا فرشتے اللہ کا پیام انبیاء تک لانے والے اور انھیں احکام پہنچانے والے۔

وَمِنَ النَّاسِ۔ اور نوع انسان میں سے اللہ کا پیام نوع انسانی کو پہنچانے والے اور اسے اس کے احکام سنانے والے (اصطلاحی نام ان ہی کا رسل و انبیاء ہے۔)

اللَّهُ يُصْطَفَىٰ۔ ان دونوں قسم کے سفیروں کا انتخاب تمام تر دست خداوندی میں ہے، وہ جس کا جی چاہے انتخاب کرے۔

مَلَائِكَةٍ میں سفیر اعلیٰ حضرت جبریل ہیں۔ قرآن مجید تمام تر انہی کا لایا ہوا ہے۔ باقی نفس سفارت کچھ ان ہی پر منحصر و موقوف نہیں۔

۱۲۹ وہی سب کا ظاہری و باطنی صلاحیتوں سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے انتخاب میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔

۱۳۰ ہر معاملہ، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ آخر میں ختم اسی پر ہوتا ہے، اور آخری سہارا ہر چیز کا وہی ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ انخلاصہ یہی ہے۔

یَعْلَمُ.... خَلْقَهُمْ۔ اسی پر سب کا مستقبل و ماضی مثل حال کے عیاں و روشن ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

اور اللہ (کے کام) میں کوشش کرتے رہو جو اس کی کوشش کا حق ہے ۱۳۲

ایدا یہم اور خلقہم۔ دونوں میں ضمیر جمع غائب، جملہ مکلفین کے لئے ہے۔

و ضمیر الجمع للمکلفین۔ (روح)

یہ بھی منقول ہے کہ ضمیر رسل ملائکہ والناس کی جانب راجع ہے۔

وعن علی بن عیسیٰ ان الضمیر لرسول الملائکۃ والناس (روح)

۱۳۱ یعنی یہ سب اعمال اصل ایمان کی شاخیں ہیں۔ قبول اسلام کے بعد نماز اور سب

عبادتوں کو بجالاتے رہو۔ اور دوسری نیکیوں میں بھی لگے رہو۔

وارکعوا واسجدوا۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس آیت کو آیت سجدہ نہیں تسلیم کیا ہے۔ اس دلیل سے

کہ اس میں سجدہ کا حکم رکوع کے ساتھ ہے، اس لئے یہاں مراد سجدہ نماز ہے نہ کہ سجدہ تلاوت۔

والوحنیفۃ واصحابہ رضی اللہ عنہم لا یرون فیہا الا سجدۃ واحدة لانہم

یقولون قرن السجود بالركوع فدل ذلك على انها سجدۃ صلاة لا سجدۃ تلاوة۔ (کشاف)

وافعلوا الخیر۔ خیر۔ یہاں اپنے وسیع ترین مفہوم میں ہے۔

ہر فعل مباح رضائے الہی کی نیت کے بعد عبادت ہی بن جاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اس خیر

عمومی کا ایک خصوصی باب ہے۔

عن ابن عباس صلیۃ الارحام ومکام الاخلاق۔ (کشاف)

لعل سے متعلق شروع تفسیر میں تصریح کی جا چکی ہے کہ جب حق تعالیٰ کی زبان سے ادا ہوگا، تو معنی

مرت امید کے نہیں یقین کے دے گا۔ اور اللہ کی طرف سے وعدہ کا مفہوم پیدا کر دے گا۔

تفعلون۔ فلاح پر بھی حاشیہ شروع تفسیر میں گزر چکا۔ کہ ہر قسم کی دنیوی و اخروی خیر و برکت کا جازم ہے۔

۱۳۲ مطلب یہ ہے کہ دین کے کاموں میں سستی اور بے دلی کو دخل نہ دو، بلکہ ہر کام اللہ کا کام

سمجھ کر پوری استعداد، توجہ و استحضار قلب اور اخلاص نیت کے ساتھ کرتے رہو۔

قال الضحاك یعنی اعملوا بالحق لله عزوجل (جصاص)

قال اکثر المفسرين حق الجهاد ان يكون نيته خالصة صادقة لله عزوجل (معالم)

ای جہاد ا فیہ حقاً خالصاً لوجه (بیضاوی)

فی اللہ کو یہاں اللہ کے بھی مراد لیا گیا ہے۔

ای اللہ ومن اجلہ (بیضاوی)

ای اللہ تعالیٰ ا و فی سبیلہ سبحانہ (روح)

ای فی ذات اللہ ومن اجلہ (کشاف)

هُوَ اجْتَنِبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۝

اس نے تجھیں برگزیدہ کیا ۱۳۳ اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی ۱۳۴

حق جہاد کا۔ کی ترکیب معکوس سمجھی گئی ہے۔ اور حق کی اضافت جہاد کی طرف تاکید اور زور کلام کے لئے خیال کی گئی ہے۔

عكس وأضيف الحق الى الجهاد مبالغة (ببينا وى)

ای جہاد اُفہ حقاً (روح)

صوفیہ عارفین نے کہا ہے کہ یہ آیت ہر قسم کے مجاہدات پر شامل ہے مثلاً مجاہدۃ نفس، مجاہدۃ قلب، مجاہدۃ روح۔ مفسرین بھی اسی طرف گئے ہیں۔

جاهدوا أعداء دينه الظاهرة كاهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس (ببينا وى)

قال عبد الله بن المبارك حق جهادة مجاهدة النفس والهوى. والأولى ان يعمل

ذلك على كل التكليف بكل ما أمر به ونهى عنه فالمحافظة عليه جهاد. (كبیر)

والجهاد كما قال الراغب استفراغ الوسع في مداقة العدو وهو ثلاثة أصوب مجاهد

العد والظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وهي أكبر من مجاهدة العدو

الظاهرة (روح)

۱۳۳ دوسری امتوں اور قوموں کے مقابلہ میں۔ اور تجھیں عالمگیر دعوت توحید کا حامل بتایا

اس میں یہ اشارہ بھی آگیا کہ امت اسلامیہ کو اس مرتبہ پر ممتاز کرنے کا فعل خود حق تعالیٰ کا ہے۔

کسی اور کا نہیں۔

اور اسی کے تحت میں اہل بدعت و اہل فسق کے خلاف بھی مجاہدہ شامل ہے۔

ويشمل ذلك جهاد المبتدعة والفسقة فانهم أعداء (يضاً ويكون بزجرهم عن

الابتداع والفسق. (روح)

دنیا کی اور ساری دینی دعوتیں جغرافیائی یا نسلی قیود سے محدود رہیں صرف اسلام ہی کی دعوت

ان قیود و حدود سے بالاتر، صحیح معنی میں عالمگیر دعوت ہے۔

بعض نے اس خطاب کو مسلم معاصرین رسولؐ تک محدود مانا ہے، اور پھر اس سے مدح صحابہ

اور ان کی تطہیر ثابت کی ہے۔

واختار بعض ان الشهادة بذلك على بعض الأمة وهم الذين كانوا موجودين في وقت

صلواته عليه وسلم. (روح)

وفى ذلك مدح للصحابية المخاطبين بذلك ودليل على طهارتهم. (حصاص)

۱۳۴ یعنی اسے دوسرے ادیان مروج کی طرح محدود و تنقید نہیں رکھا،

مِلَّةَ آبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ ؕ

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) ۱۳۵ اس نے تمہیں مسلم قرار دیا

مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی ۱۳۶

دنیا جن مذہبوں کو جانتی پہچانتی ہے، ان میں کثرت سے تو مذاہب شرکیہ ہی ہیں۔ مثلاً ہندو مذہب، بودھ مذہب، مجوسی مذہب، موجودہ عیسائی مذہب۔ اور شرک نام خود محدودیت و تنگ نظری کا ہے۔ مشرک کے مطلع نظر میں جب تک کہ وہ مشرک ہے، ہمہ گیر وسعت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔

مذاہب توحید لے دے کے صرف دو ہیں۔ ایک یہودیت، دوسرے اسلام۔ یہودیت کا غیر تبلیغی ہونا، اور نسل اسرائیل تک محدود رہنا بالکل ظاہر ہے۔ اس کے بعد صرف اسلام ہی الیادین باقی رہ جاتا ہے جس کی دعوت کسی ملک، قوم، نسل و قبیلہ کے ساتھ محدود نہیں۔ اس کا خطاب دنیا کے ہر فرد بشر سے ہے۔ اس کی تعلیم چھوٹے بڑے ہر انسان کے لئے ہے۔ پھر اس عالمگیری کے ساتھ ہمہ گیر بھی تعلیم اسلام کی ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں۔

بعض صوفیہ نے اس نفی حرج سے استدلال کیا ہے تربیت میں سالکین کی سہولت پر۔ ۱۳۵ اسلام دوسرا نام ہے ملت ابراہیمی کا۔

ابیکم ابراہیم۔ قرآن کے مخاطبین اول یعنی اہل عرب تو نسل ابراہیم سے تھے ہی۔ اور ان کے لئے یہ رشتہ یاد دلانے سے ایک خاص پہلو تشویش و ترغیب کا بھی نکل رہا ہے۔ یعنی یہ مذہب کوئی انوکھا اور بیرونی نہیں، یہ تو عین تمہارے جدِ امجد ہی کا مذہب ہے۔ اور اگر مخاطب عامہ مسلمین سمجھے جائیں تو اس لفظ کے لانے سے خاص تعلیم حضرت ابراہیمؑ کے تعظیم و احترام کی مل رہی ہے۔

لَا حَرَمَةَ اِبْرَاهِيْمَ عَلٰی الْمُسْلِمِيْنَ كَحَرَمَةِ الْوَالِدِ عَلٰی الْوَلَدِ (قرطبی)

ابراہیم اب ہم علی معنی وجوب احترام و حفظ حقہ بما یجب احترام الاب (معالم) روی عن الحسن انہ اراد ان حرمة ابراہیم علی المسلمین كحرمة الوالد علی الولد پہلے حکم ہوا تھا ایمان لانے کا۔ اب حکم مل رہا ہے اس دین پر قائم رہنے کا۔ (جصاص)

محققین نے شروع فقرہ میں کوئی فعل مثلاً اتبعوا یا الزموا محذوف مانا ہے۔

۱۳۶ (اور امت محمدیؐ کا سرکاری اور خدائی لقب یہی مسلم ہی ہے)

ہو۔ ضمیر ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ابراہیمؑ مراد نہیں۔ خود سیاق کلام بھی اسی کا مقتضی ہے اور ایک صحابی اور متعدد تابعین سے منقول بھی یہی ہے۔

ای اللہ تعالیٰ کما روی عن ابن عباس و مجاہد و الضحاك و قتادة و سفیان و یبدل علیہ ما ساقی بعد

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں ۱۳۷ اور تم (سب) لوگوں کے مقابلہ میں

النَّاسِ ۚ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا

گواہ ٹھہرو ۱۳۸ سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو ۱۳۹ اور الشریٰ کو مضبوط

بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝۴۸

پکڑے رہو وہی تمہارا کارساز ہے ۱۴۰ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار ۱۴۱

فی الایۃ (روح)

عن ابن عباس قال: الله عز وجل وكذا اقال مجاهد وعطاء والضمان والسدي

ومقاتل بن حبان وقتادة (ابن كثير)

من قبل . یعنی قرآن مجید سے پہلے۔

وفی هذا . یعنی قرآن میں۔

قال مجاهد من قبل القرآن وفي القرآن (جصاص)

یعنی من قبل نزول القرآن فی الکتب المتقدمة (ای فی هذا) الکتب هذا قول اکثر

المفسرين (معالم)

(قلت) وهذا هو الصواب (ابن كثير)

۱۳۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ سیرت، مکمل زندگی بہ طور معیار کے کا دے گی بشر

میں ہمیں اسی معیار سے جانچا جائے گا۔ کہ تم نے اپنی زندگیوں کو کہاں تک اس نمونہ پر ڈھالا — سیرت نبویؐ سے مکمل اور صحیح واقفیت کے وجوب پر استدلال اسی آیت سے کیا جاسکتا ہے لیکن سیرت سے مراد اس معیاری زندگی کے تمام واقعات چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہیں خواہ ارق ہرگز مراد نہیں، خواہ ارق تو ذات رسولؐ کے ساتھ مخصوص تھے۔

۱۳۸ یعنی دوسری امتوں اور قوموں کے مقابلہ میں — کتنی بڑی ذمہ داری اس میں امت اسلامیہ

کے سر رکھ دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی کتنے اونچے مرتبہ امتیاز پر بھی اسے پہنچا دیا گیا ہے!

مسلمانوں کو دین حق کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی ہے اور مسلمانوں کے

واسطہ سے دین حق ساری نسل انسانی کو پہنچا ہے۔

۱۳۹ اس میں خلاصہ اور لب لباب آگیا تمام بدنی اور مالی عبادتوں کا۔

۱۴۰ عزم و ہمت کو قائم رکھنے والی، اور کشاکش حیات میں ہر مصلحت نفس پر غالب رکھنے والی

چیز ہی عقیدہ توحید ہے۔ جس قدر یہ اعتماد علی اللہ قوی ہوگا، اسی درجہ میں انسان مراتب معرفت و قرب میں ترقی کرتا جائے گا۔ اور ہر غیر الہی قوت کے مقابلہ میں دلیر تر ہوتا جائے گا۔

۱۲۱ انسان کو صمیر کی پابندی سے ہٹانے والی چیز ہمیشہ ہی خوف ہوتا ہے کہ اگر فلاں کو میں نے خوش نہ رکھا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ قرآن نے بار بار ضرب کاری اسی گمانِ فاسد پر لگائی ہے۔ اور بار بار اعلان کیا ہے کہ کام بنانے والا اور طرح کی نصرت و اعانت کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے ہونے ہوئے کسی اور کی طرف خیال لے جانا ہی حماقت و نادانی ہے۔

نعم المولیٰ ونعم النصیر۔ ولایت و تولیت (امور کار سازی) اور نصرت (مدد) کا بیج درج صرف اسی کی ذات واحد ہے۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

سورہ مؤمنون مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

یقیناً (وہ) مومنین فلاح پا گئے۔ اے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے

خَشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

ہیں۔ ۱۵ اور جو لغو (بات) سے برکنار رہنے والے ہیں۔ ۱۶

۱۵ لعلکم تفلحون ابھی آچکا ہے۔ قدا فلاح کا بیان اسی کی مناسبت سے ہے۔

فلاح کے مفہوم کی وسعت و جامعیت پر حاشیہ سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷ میں المفلحون کے تحت میں گزر چکا۔ قدا فلاح۔ ذکر ظاہر ہے کہ مستقبل کا ہے۔ لیکن صیغہ اس کے لئے ماضی کا لایا گیا ہے، اور وہ بھی تاکید کی حرف قدا کے ساتھ۔ گویا مومنین کی فلاح مستقبل میں اس درجہ قطعی و یقینی ہے کہ اسے بلا تکلف صیغہ ماضی میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

کأنه قيل قد تحقق أن المؤمنين من أهل الفلاح في الآخرة (روح)
المؤمنون۔ فلاح کی پہلی شرط مومن ہونا ہے۔ بغیر ایمان یا صحت اعتقاد کے کوئی سا بھی عمل مقبول نہیں۔ جو عمل بھی بغیر ایمان کے عمل خیر معلوم ہوتا ہے وہ خیر صرف صورت ہے محض قالب ظاہر کے لحاظ سے ہے۔ مغز و روح کے اعتبار سے اس پر اطلاق عمل خیر یا عمل صالح کا ہو نہیں سکتا ہے۔

۱۶ (اور نماز خواہ فرض ہو یا غیر فرض)

نماز کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے جگہ اسی کو ملی۔ اور خشوع کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ نماز کے سلسلہ میں سب سے پہلے اسی کو بیان کیا گیا۔

خَشِعُونَ۔ خشوع کی حقیقت ہے سکون، یعنی قلب کا بھی کہ خیالات غیر کو قلب میں یا فصد حاصر نہ کرے اور جو الہی کا بھی کہ عبث حرکتیں نہ کرے، اور اس کی فرضیت میں کلام ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحت صلوٰۃ کا

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٢٧﴾

اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ ۲۷

تو موقوف علیہ نہیں، اور اس مرتبہ میں فرض نہیں، اور قبول صلوٰۃ کا موقوف علیہ ہے، اور اس مرتبہ میں فرض ہے: (تھاوی)

روی عن ابراہیم ومجاہد والزهري المنشوع السكون (جصاص)

اور خشوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز میں قصداً غیر متعلق باتوں کو خیال میں نہ لایا جائے۔
گویا پوری فلاح یا بے توجہی کا حصہ ہے۔ اور مؤمنین کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں بے توجہی اور سچے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لکچر خوب دے لیتے ہیں، یا بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، یا کتابوں کے بڑے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔

۲۷ (خواہ وہ لغو فعلی ہو یا قولی)

لغو کہتے ہیں ہر اس حرکت کو جو عیث بے محل، لا یعنی ہو، آخرت یا صرف دنیا کے اغیار سے بھی۔

اللغو ما لا يعنيلك من قول أو فعل (کشاف)

الافو هو الفعل الذي لا فائدة فيه (جصاص)

زندگی بڑی ہی قیمتی شے اور بڑی سنجیدہ و اہم حقیقت ہے مسلمان کی شان یہ نہیں کہ ایک لمحہ بھی کسی غیر مفید بات کی طرف توجہ کرے۔ سیر و تفریح، مشاغل نشاط، جس حد تک صحت و تفریح طبع کے لئے ضروری ہیں، نظر ہے کہ ان کا شمار لغو میں نہیں۔

"لغو کا ادنیٰ درجہ گویا مباح ہو مگر ترک اس کا ادنیٰ اور موجب مدح ہے اور معصیت لغو کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس کا ترک واجب ہے:" (تھاوی)

امام رازی نے کہا ہے کہ ہر لغو بات سے بچنے کا ذکر جو خشوع صلوٰۃ کے معا بعد اور حکم زکوٰۃ سے قبل ہی لے آیا گیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ لغو بات سے اجتناب صلوٰۃ کی عین تکمیل کرنے والا ہے۔

الاعراض عن اللغو من منتهات الصلوة (کبیر)

دوسری پہچان مؤمنین کی الشرنے یہ بتائی کہ وہ لا یعنی اور بے مقصد باتوں کے تارک اور ان سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج اپنے کو مسلمان کہلانے والے اپنی حالت پر ذرا غور فرمائیں۔

۲۷ (اعمال میں اخلاق میں)

الزکوٰۃ۔ یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں، لغوی معنی میں ہے۔ بمعنی تطہیر و تزکیہ۔ زکوٰۃ اصطلاحی تو دینیہ میں فرض ہوئی، اور یہ سورۃ کی ہے۔ اکابر میں سے متعدد اس طرف گئے ہیں۔

ان فعل الزکوٰۃ يقع على كل فعل محمود مرضي (کبیر)

الظاهر أن المراد بالزكاة المعنى المصدري أعني التزكية (روح)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

اور جو اپنی شرمگاہوں کی نگہداشت رکھنے والے ہیں۔ ہاں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے نہیں۔

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

کہ (اس صورت میں) ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

تو بس ایسے ہی لوگ تو حد سے نکل جانے والے ہیں یہ

وقیل الزکاۃ ہوتا ہی العمل الصالح (معالم)

للزکوۃ۔ ل یہاں تعابلیہ اور اظہار غایت کے لئے ہے۔

اللام فیہ للعلۃ والقصد (راغب)

یعنی ان کا مقصود اعمال و افعال سے یہی ہوتا ہے کہ اپنے کو پاک و صاف کریں۔

یفعلون ما یفعلون من العبادۃ لیزکیہم اللہ تعالیٰ اولیزکوا انفسہم (راغب)

قال صاحب الکشف معنی الایۃ الذین ہم لاجل الطہارۃ وتزکیۃ النفس عاملون الخیر۔ (روح)

قیل الزکاۃ هنا النماء والزیادۃ واللام لام العلة ومعمول فاعلون محذوف التقدير والذین

ہم لاجل تحصیل النماء والزیادۃ فاعلون الخیر۔ (بحر)

تیسری شان مومنین کی یہ ارشاد ہوئی کہ ان کے جملہ افعال کی غرض و غایت زکوۃ یا صفائے نفس

ہوتی ہے۔ آج کتنے مسلمان اس معیار پر پورے اتریں گے؟

۵۵ (اور بڑے سخت تاقران)

مطلب یہ ہے کہ قضائے شہوت بجائے خود ہرگز محل الزام نہیں۔ اور جس طرح بھوک، پیاس، غبر

کی ضرورتیں فطری ہیں یہ خواہش بھی طبعی ہے، قابل الزام صرف اس کا بے محل استعمال ہے۔

ما مملکت ایماذہم۔ باندیوں سے مراد ظاہر ہے کہ صرف شرعی باندیاں ہیں نہ کہ عرفی حاشیہ

پہلے گزر چکا ہے۔ بیویوں اور باندیوں کے حلال ہونے سے مراد ان کی جنس کا حلال ہونا ہے ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی

وراء۔ سوا یا علاوہ کے معنی میں ہے۔

ای من طلب سوی الأزواج والولا عند المملوکنہ (قرطبی)

وراء ذلك۔ فقہاء اہل سنت نے ان الفاظ سے متعہ کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس لئے کہ

متعہ والی عورت نہ ازواج کے حکم میں ہوتی ہے نہ ما مملکت ایماذہم کے تحت میں۔

ولیفقطنی تحریم نکاح المتعۃ اذ یست بزوجة ولا مملوكة مین (حصاص)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ ۸۔ اور جو اپنی نمازوں کی

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ

پابندی رکھنے والے ہیں۔ ۹۔ بس یہی لوگ تو وارث ہونے والے ہیں۔ جو فردوس کے وارث

الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

ہوں گے۔ اور اس میں (ہمیشہ) رہیں گے۔ ۱۱۔

وراء ذلك. ان دو مختصر لفظوں کی وسعت و جامعیت قابل غور و محل حیرت ہے۔
ناجائز شہوت رانی کی قسمیں اور صورتیں کہنا چاہئے کہ بے شمار ہیں۔ اور یہ قرآن ہی کا کمال ہے کہ وہ سب کو
اس دو لفظی فقرہ کی گرفت میں لے آیا۔

زنا کاری اور غیر طبعی شہوت رانی کی جتنی بھی صورتیں رائج ہو گئی ہیں سب اسی کے حکم میں آجائیں گی۔
ولا یغنی ان کل ما یدخل فی العموم تفید الاکبة حرمة فعله علی ابلخ وجه (روح)
وفیه دلیل علی ان الاستثناء بالید حرام (معالم)

فأولئك هم العادون. یعنی ان سب حرکتوں کے کرنے والے نافرمان مجرم ہیں۔
العادون. یعنی بڑے شدید نافرمان۔

الکامون فی العدوان المتشاهون فیہ۔ (روح)
چوتھی پہچان مومنین کی یہ ارشاد ہوئی کہ وہ شہوت رانی کی تمام ناجائز صورتوں سے بری اور
متناظر رہتے ہیں۔ آج کے مسلمان ذرا اس آیت میں اپنا حال دیکھ لیں!

علی ازواجہم۔ میں علی مراد ہے من کے۔ قرآن نحوی، ابن مالک نحوی وغیرہ سے یہی منقول ہے۔
وقال الفراء وتبعه ابن مالک وخیره أن علی ہنا یعنی من أمی الارض ازواجہم (روح، بعد)
۱۲۔ ان امانتوں سے مراد اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتیں ہیں۔

پانچواں وصف مومنین کا یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ نہایت درجہ امانت دار اور نہایت درجہ پابند عہد ہوتے
ہیں۔ آج یہ وصف بھی کہاں کے مسلمانوں میں ملے گا؟

عہدہم۔ عہد کے تحت میں حقوق اللہ، حقوق العباد ہر قسم سے متعلق عہد آگیا۔ معاملات
عبادات کے سارے عہد اس میں شامل ہیں۔

والآیة عند اکثر المفسرین عامۃ فی کل ما أتموا علیہ وعہدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الناس (روح)
والأمانة والعہد یبمع کل ما یحملہ الانسان من امر دینیہ ودنیایہ قولاً وفعلاً (قرطبی)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ

اور بالیقین ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے۔ ۱۲ پھر ہم نے اسے نطفہ

نُطْفَةٍ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

بنایا ایک محفوظ مقام میں۔ پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لونٹھا بنا دیا، پھر ہم نے خون کے

۷۷ مومنین صاحبین کی صفات حسنہ کا آغاز خشوع نماز کے ذکر سے کیا تھا، اختتام بھی نماز ہی کی محافظت و مداومت پر کیا۔ گویا تاکید اس طرح کیفیت نماز اور کمیت نماز دونوں کی نکل آئی۔ نماز کے خشوع کی بھی اور مداومت کی بھی۔

جیسی صفت فلاح یاب مومنین کی یہ نکلی کہ وہ نماز میں نہ صرف جی لگاتے ہیں بلکہ اس کی ظاہری پابندی بھی کرتے رہتے ہیں۔

مقام عبرت ہے کہ جس امت کو انفرادی و اجتماعی ہر حیثیت سے فلاح کے لئے نماز کی اس قدر تاکید ہوئی ہے، وہ نماز ہی کی طرف سے اس غفلت میں پڑ جائے۔

۷۸ ایسے مومنین کی فلاح یا بی عارضی یا وقتی نہیں ہوتی، دائمی اور ابدی ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار جو ہر لمحہ اور ہر آن ہمارے تجربہ میں آتی رہتی ہے اس عالم میں رک جائے گی اور عالم کو تغیر و فنا کے بجائے بقا و دوام حاصل ہو جائے گا۔

وارث ہونے کے معنی میں جنت پر قابض و متصرف ہوں گے۔ اور گویا اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ۔ کی تزکیہ معنی میں حصر پیدا کر دیا۔ یعنی بس یہی لوگ تو وارث ہوں گے۔

”اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ۔ میں جو حصر ہے وہ باعتبار استحقاق فردوس کے ہے جو بحسب احادیث جنت کا اعلیٰ درجہ ہے درجہ نفع جنت مطلق مومنین کے لئے عام ہوگی گو صفات مذکورہ میں کمی ہو“ (تھا لوی)

الفردوس۔ فردوس کی لفظی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو سورۃ الکہف کی آیت ”وَالْجَنَّةُ“ جنت الفردوس منزلاً کا حاشیہ۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ یورپی زبانوں میں فردوس جنت کو کہتے ہیں۔

وقد قال مجاهد وسعيد بن جبیر الجنة بالرومية هي الفردوس (ابن کثیر)

قال مجاهد رومية عزت (قرطبی)

بہر حال اسلامی اصطلاح میں وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها خرجه الترمذی (قرطبی)

روی أبو أمانة عنه عليه السلام انه قال سئل الله الفردوس فأنها أعلى الجنان أكبر

فيها ضمير مؤنث جنة کی جانب ہے جو مؤنث ہیں فردوس کے۔

۱۴ ”مٹی کا خلاصہ“ یعنی غذا۔ غذائے نباتی کا مٹی سے اگنا اور پیدا ہونا بالکل ظاہر ہے اور غذائے

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا

لو تھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنا دیا۔ پھر ہم نے بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔

جوانی کا آخری ماخذ بھی جا کر نباتات کے واسطے سے، مٹی ہی ٹھہرتی ہے۔
 اے (جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں اور ڈھانچہ پر جلد چڑھ گئی)
 فی قرار تمکین یعنی رحم مادر میں۔ رحم کی مضبوطی اور محفوظیت پر تشریح الایدان کی کتابیں گواہ ہیں۔
 اب حوالہ نودہن میں نہیں لیکن ان سطور کے راقم کو انشا اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بچپن میں کسی بڑے ڈاکٹر کا یہ منقولہ سنا تھا کہ جسم انسانی میں سب سے محفوظ ترین عضو رحم ہے اور دفن کے بعد جسم میں سب سے آخر میں ہی عضو بگڑتا ہے۔
 فخلقنا المصغرة عظمًا یعنی بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔
 خلقت انسانی کے ان مراتب کی تفصیل طب قدیم و جدید کی کتابوں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔
 حرفاء کو ہر مرتبہ تخلیق پر مقدم کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت اسی ترتیب
 زمانی سے ہوتی ہے۔ پہلے علقۃ پھر مصغرة پھر عظم۔ اور پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا گیا یا لپیٹ
 دیا گیا۔

العظام۔ ہڈیاں۔ خون، گردش خون، اعصاب، نظام عصبی وغیرہ کی اہمیت تو فی الجملہ ہر پڑھے سمجھے
 پر ظاہر ہے لیکن جسم انسانی میں نظام استخوانی بھی کچھ کم اہم نہیں۔ ڈاکٹروں کا بیان ہے کہ ہڈیاں وقت کے
 ہر لمحہ خون کے مضبوط سرخ خلیے بنانے میں مصروف رہتی ہیں۔ اور ہر منٹ پر ۱۸۰ ملین سرخ خلیے
 فنا ہوتے رہتے ہیں، ان کے بجائے نئے خلیوں کی اتنی تعداد بھی پوری کرتی رہتی ہیں۔ خون کو کاڑھا رکھنے،
 اور حرکت قلب اور نظام عصبی کو رواں رکھنے کے لئے جسم میں چونکہ ایک خاص مقدار میں رہنا ضروری ہے، اور
 یہ چونکہ ہڈیوں ہی میں جمع رہتا ہے۔ غرض یہ کہ ہڈیاں بھی جسم انسانی کے لئے ایسی ہی ضروری ہیں جیسے خون،
 شریانیں، وریدیں، اعصاب اور اعضائے رئیسہ ہیں۔

اللہ (روح انسانی ذال کے اور حالات سابق سے بالکل ممتاز بنا کر)

آفرینش انسانی کی جمادی نباتاتی حیوانی ساری منزلیں گنا کر آخر میں بنا دیا کہ اسے چیز ہی کچھ اور بنا دیا!
 جس کی نظر و شن سے سارا عالم حیوانات خالی ہے۔ اور حکمت و فلسفہ، صنعت و حرفت، ریاضی اور انجینیری
 شعرا و ادب اور سب سے بڑھ کر علوم نبوی (معارف و خفائق) کے عجائبات اس کی ذات سے ظاہر کرائے گئے۔
 جمادیت و نباتیت کا ذکر نہیں، حیوانیت بلا حیوانیت اعلیٰ سے یہی انسان جس قدر ممتاز و بلند ہے
 اس کی شرح کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ کچھ مختصر حوالے انگریزی تفسیر القرآن میں ملیں گے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَتُونَ ﴿١٥﴾

سو کیسی شان والا ہے اللہ تمام صناعتوں سے بڑھ کر۔ ۱۷۔ پھر تم اس (سب) کے بعد مردہ ہو کر رہو گے۔

ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبْعَتُونَ ﴿١٦﴾

پھر تم قیامت کے دن از سر نو اٹھائے جاؤ گے۔ ۱۶۔

یہ خلقِ آخر۔ ہی وہ چیز ہے جہاں تک ڈارون غریب اور اس کے پیروں کی نظر نہ پہنچ سکی۔ اور یہ پچارے بس اسی منزل میں ٹامک ٹوٹیں اترے رہ گئے کہ انسان ایک بڑا ہی ترقی یافتہ جانور ہے۔ گھوڑے اور کتے ہاتھی اور بندر سے بھی بڑھ کر!

جیوان پر وہ لاکھ ترقی یافتہ ہو جائے بہر حال جسمانت ہی غالب رہتی ہے۔ اور وہ صفات جسمانی و مادی ہی کا ایک مرکب رہتا ہے۔ جسے عقل و فہم بھی بقدر اس کی مادی ضروریات کے دے دی جاتی ہے، بغلط انسان کے کہ اس پر حکمِ اراں روح رہتی ہے اور جسم اس کا تمام تر ماتحت اور محکوم رہتا ہے۔ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور مسئولیت کی بنا بھی تمام تر اس کی روحیت ہی ہوتی ہے۔

خلقِ آخر کی تفسیر صحابہ و تابعین کے کلام میں روح سے آئی ہے اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

قال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد هو نفخ الروح فيه. (بجر) وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد واختاره ابن جرير. (ابن كثير)

بلکہ حدیث صحیح میں تو ابو ہریرہ صحابیؓ کے واسطے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثَمَّ اَنْشَاَهُ خَلْقًا اٰخَرَ کی تفسیر تَمَّ نَفَخْنَا فِيْهِ الرُّوْحَ ارشاد ہوئی ہے۔

۱۲۔ (جس کی قدرت اور صناعتی تک کسی بڑے سے بڑے بھی آرٹسٹ یا صناعت کی رسائی ممکن نہیں۔ اور جس نے انسان کے قالب میں روح ڈال کر انسان کو ایک عجیب و غریب اور جامع کمالات مخلوق بنا دیا۔) صناعتوں کی قدرت صرف ترکیب و تحلیل تک محدود ہے۔ آفرینش جس چیز کا نام ہے، یہ خاص اللہ ہی کا حصہ ہے۔ خیر، آخرایت میں تو صاف صاف کہہ ہی دیا۔ لیکن بیان کے شروع ہی سے دیکھنے آئیے۔ خلقنا (بار بار) جعلنا، کسونا، اناشنا، فعل کے آخر میں ضمیر متکلم لگی ہوئی۔ ہر عمل کا انتساب اپنی ہی جانب۔ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ کسی غیر اللہ کی شرکت کا شاہدہ تک نہیں۔

خلق عربی میں ایک تو ایجا و ابداع یعنی نیست سے ہست کرنے کے معنی میں آتا ہے (بمعنی الاختراع والایجاد من العدم) اور اس معنی میں یہ اللہ کا وصف خصوصی ہے اور اسی معنی میں قرآن میں آیا ہے کہ اَنْفِیْ یَخْلُقْ مَنْ لَا یَخْلُقْ۔ (سورہ نحل آیت ۱۷)

احسن الخالقین میں خالق کو اگر صناعت کے معنی میں لیا جائے تو اس کے صیغہ جمع پر کوئی سوال ہی

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۚ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿١٤﴾

اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ اور ہم مخلوق کے باب میں بے خبر نہ تھے۔ ۱۴

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّا عَلَىٰ

اور ہم نے آسمان سے اندازہ کے ساتھ پانی برسا یا پھر اسے ہم نے زمین میں پھرایا۔ اور ہم اس کے

ذَهَابٍ بِهِ لَقْدَرُونَ ﴿١٥﴾

معدوم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ ۱۵

نہیں پیدا ہوتا۔

ای احسن الصالحین (ابن جریر عن مجاہد)

احسن المصورین والمقدارین والخلق فی اللغة التقدير۔ (معالم)

اور عربی میں ہر صانع کو خالق بھی کہا جاتا ہے۔

والعرب تسمی کل صانع خالقاً۔ (ابن جریر) اور آگے سند میں زہیر کا کلام پیش کیا ہے۔ تخلیقی اور ایجاد پہلو سے قطع نظر جیم انسانی اپنی مادی ساخت و ترکیب کے لحاظ سے بھی انجینیئر صناع کا ایک لاجواب شاہکار ہے۔ دماغ کی حفاظت کے لئے کھوپڑی، آنکھوں کی حفاظت کے لئے پلکیں اور پیوٹے، مرکزی نظام اعصاب کی حفاظت کے لئے استخوان پشت یا ریڑھ کی ہڈی اور جیم کا وزن سنبھالنے کے لئے ٹانگوں کے کھوکھلے ستون۔ یہ ساری چیزیں انجینیئر صناع کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی ہیں۔

فتبارک اللہ احسن الخالقین جس حکیمانہ و مبلغ ترتیب و تدبیر کے ساتھ خلقت انسانی کا بیان ہوا ہے اسے سن کر تو آخر میں قدرۃ اور کہنا چاہئے کہ اضطراب پر پڑھنے والے سننے والے کی زبان سے یہ کلمہ بحسن بطور فقرہ بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے۔

۱۳ (جب تمہیں ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔)

یہاں ایجا دیا ابداع، اور انشاء یا اہلاک اور اٹھیا، تینوں مراتب کا بیان آگیا۔ موت کے معنی ہیں روح کا ایک وقت متعین پر جیم کو حائی کر دینا، اور یہاں سے عالم آخرت کے لئے روانہ ہو جانا۔

۱۴ (کہ اناڑیوں کی طرح مخلوق کی ضرورتوں اور حکمتوں مصلحتوں کو نظر انداز کر جائیں) ہم نے چھوٹی بڑی ہر مخلوق کی اعلیٰ دادی ہر ضرورت، ہر مصلحت کا پورا اور پختہ انتظام کر لیا ہے۔۔۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے عافیلین کا ترجمہ ”اناڑی“ سے کیا ہے اور خوب کیا ہے۔

طرائق۔ طریقہ کے لفظی معنی راستہ کے ہیں منتقدین نے اس سے مفہوم فرشتوں کی گزرگاہ کا لیا تھا

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقٍ

پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے تمہارے لئے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ اگائے۔ ان میں تمہارے لئے کثرت سے

کثیرۃ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۱۹ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ ۱۹ اور ایک اور درخت بھی (پیدا کیا) جو طور سینا میں پیدا

بِالدَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلَّذِينَ كَلِمَتُ

ہوتا ہے۔ وہ آگتا ہے روغن لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن ہے۔ ۲۰

اور اسی لئے لفظ کا اطلاق آسمانوں پر کیا تھا۔

وقال علی بن عیسیٰ سمیت بذلك لأنها طرائق للملائكة (کبیر)

لیکن اس کے صاف معنی سیاروں کے راستے یا گزرگاہوں یا گھیروں کے بھی ہو سکتے ہیں اور متقدمین میں سے بھی بعض اسی طرف گئے ہیں۔

وقال اخرون لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها (کبیر)

قیل الافلاک لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها (کشاف)

اولاها طرائق الكواكب في مسيرها (روح)

اور ائمہ لغت و نحو خلیل و فراء و زجاج کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دوسرے کے اوپر ہو طریقہ کہلاتی ہے۔ گویا زمین کے اوپر نہ بہ نہ سات گھیرے ہیں۔

۱۹ (چنانچہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں)

ان سب پر حکمت افعال تکوینی کا خالق تنہا وہی ذات واحد ہے۔ اندر دیوتا یا کوئی اور دیوی دیوتا

اس کے شریک نہیں۔ اور نہ یہ کارخانہ کائنات بطور ایک خود کار مشین کے چل رہا ہے۔

السماء کے لفظ میں بادل کا مفہوم بہ آسانی شامل ہے۔

وقال بعضهم المراد السحاب وسماء سماء لعلوها (کبیر)

والمراد بالسماء جهة الحلو أو السحاب. (روح)

بقدر یعنی مقدار معین و مناسب میں اور وقت مناسب پر۔ پانی کی مقدار اٹکل بچو نہیں۔

وَأَنَا الْقُدْرُونَ۔ اس میں اشارہ اس سائنسی حقیقت کی طرف بھی ہو گیا کہ اس کا صرف ایک جزو

زمین میں خشک کر دیا جاتا ہے اور باقی سمندروں میں براہ راست دباوا سطح پھر ہوا کے ذریعہ اوپر اڑا دیا جاتا ہے۔

۲۰ (کبھی ان کو خشک کر کے اور انہیں رکھ کر اور کبھی تر و نازہ)

کثرت سے پھل ایسے ہیں جو اپنے ذائقہ اور خوشبو کے لئے مشہور ہیں۔ اور کثرت سے پھل ایسے بھی ہیں

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا

اور تمھارے لئے غور کا موقع موشیوں میں ہے۔ ہم تمھیں پینے کو دیتے ہیں ان کے پیٹ میں کی چیز کو اور تمھارے لئے ان میں

مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۲۱) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (۲۲)

بہت سے فائدے ہیں۔ اسلئے اور ان میں سے (بعض کو) تم کھاتے بھی ہو۔ اور ان پر اور کشتی پر سوار بھرتے ہو اسلئے

جو بطور دو استعمال ہوتے ہیں داخل بھی اور خارج بھی۔ پہلوؤں کے فائدے طبی کتابوں میں بکثرت مذکور ہیں
فیہا۔ ضمیر حاجت کی طرف ہے۔

فی الجنات (بیضاوی)

یہاں یہ بتایا کہ یہ عمل تکوینی بھی تمام تر حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ کھیت پات، رزق کا دیوتا کوئی الگ نہیں۔
فخیل و اعتاب کھجور کی اہمیت اور اس لئے اس کے ذکر کی تخصیص اہل عرب کے لئے بالکل ظاہر
ہے۔ انکو بھی عرب کے بعض حصوں کا خاص میوہ ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت ۱۶۶ کا حاشیہ۔
کھجور اور انکو دو دنوں دنیا کے اکثر حصوں میں خوب روشناس و متعارف ہیں۔

منہا۔ میں ضمیر حاکم مزع فواک ہے۔

اور جائز ہے کہ جنت بھی سمجھا جائے۔

تأکلون۔ اکل کا مفہوم عربی میں کھانے لگ محذو نہیں۔ تمنع کی اور بھی جو صورتیں ہیں اس کے تحت
میں آجاتی ہیں۔

عبر بالاکل من اتفاق المال لماکان الاکل اعظم ما یحتاج فیہ الی المال (راغب)

کلمہ یہاں درخت کے نام کی تصریح نہیں، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد زیتون ہے۔

یعنی بہا شجرة الزيتون (ابن جریر)

والمواد به هنا الزيت (روح)

زیتون خاص پیداوار ہے ملک فلسطین اور اس سے ملحق جزیرہ نما سیناء کی ماور ترکی و یونان بلکہ حوالی
بحر روم کے سارے علاقہ کی۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

اس کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے۔ اور ام کی طرح اس کی بھی دو قسمیں تھیں اور قلمی ہوتی ہیں۔ اس کی بلندی ۲۵ سے
۴۰ فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی پتیاں چمڑے کی سی ہوتی ہیں۔ اس کا درخت ۴۰ سال کی عمر میں شباب کو پہنچتا
ہے، اور اس میں پھل لگتے ہیں۔ پھل بڑے بیر کے برابر ہوتا ہے۔ رنگ یا قوی سرخ اور پختہ ہو کر سیاہی مائل۔
طب کی کتابوں میں زیتون اور اس کے روغن دونوں کے فائدے بے شمار لکھے ہوئے ہیں، دواؤں میں استعمال خارجی و
داخلی دونوں طرح ہوتا ہے۔ اس کے روغن کی قوت، کہا جاتا ہے ۴۰ ہزار سال تک قائم رہتی ہے، اور وہ خراب نہیں ہوتا۔
چنانچہ یورپ اور افریقہ میں ہزاروں سال قبل کے برتن ملے ہیں جن کے اندر روغن زیتون خراب نہیں ہوا تھا۔

۱۰۰

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

اور بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف سوا انھوں نے کہا اے میری قوم والو! شر ہی کی عبادت کرو

مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ

اس کے سوا کوئی تمھارا معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اے ان کی قوم میں جو کافر میں تھے وہ کہنے لگے کہ اے

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ

یہ (مخلص) اور ہے کیا بجز اس کے کہ تمھارے ہی جیسا انسان ہے۔ چاہتا ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے۔ اور اگر خدا

روغن زیتون کے فوائد غذائی بھی اور خارجی استعمال میں بھی طب قدیم و جدید دونوں کو مسلم ہیں۔
ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

زیتون کا ذکر توریت و انجیل دونوں میں بار بار آیا ہے۔ مثلاً استثنا ۸ = ۸ قاضیون ۹ = ۸

متی ۲۵ = ۳ لوقا ۱۰ = ۳۴ نیز ملاحظہ ہو سورة الانعام آیت ۱۴۱۔

منجیل و اعناب۔ پر ملاحظہ ہو سورة نحل آیت ۸۱ کا حاشیہ۔

طور سیناء۔ جزیرہ نمائے سیناء کی کوئی پہاڑی جس کا نام طور تھا ملاحظہ ہو سورة التین۔

۱۸ جمادات و نباتات کی طرح چوپائے جانور اور مویشی بھی انسان کی خدمت ہی کے لئے ہیں۔

انھیں اپنا معبود یا مخدوم سمجھ لینا انسان کی انتہائی پستی اور نا فہمی ہے۔

انعام پر حاشیہ سورة الانعام اور سورة النحل میں گزر چکے ہیں۔

نسقیکم مہماتی بطونہا۔ مراد دودھ کا ہونا ظاہر ہی ہے۔

ولکم فیہا منافع کثیرۃ۔ علاوہ غذائی مصرت کے گائے بیل کی کھال، بھینٹری کی اون بعض

جانوروں کے بنگ وغیرہ یہ سب انسان کے کام کی چیزیں ہیں۔ اور جانوروں کی تجارت ایک بڑی نفع بخش تجارت۔

۱۹ بحری سواریاں جتنی بھی ایجاد ہوں سب فلاح کے تحت میں آجائیں گی۔ لفظ کی وسعت

میں "سفینہ" کے علاوہ نفس سواری یا مرکب کا مفہوم بھی داخل ہے۔

۲۰ (دوسروں کو شریک خدائی بنانے سے) اور اپنے انجام سے)

حضرت نوح اور ان کی قوم کے معاملات پر حواشی کچھ سورة الاعراف میں گزر چکے۔ کچھ آئندہ سورة نوح

دیگرہ میں آئیں گے۔

۲۱ (اپنی قوم کی عام پبلک سے)

عوام میں گمراہی عموماً ان کے سرداروں اور پیشواؤں ہی کے اثر سے پھیلتی ہے۔ روزمرہ کا تجربہ بھی اسی کا

شاہد ہے اور قرآن مجید نے بار بار یہ کہا بھی ہے۔

اللَّهُ لَا نُزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٣﴾

(یہی) چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجنا۔ ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں سے تو سنی ہی نہیں۔ ۲۳

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ

یس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے۔ سو ایک خاص وقت تک انتظار کرو ۲۴ (نوح نے) عرض کیا

انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ

اے میرے پروردگار میرا بدل لے کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا ۲۵ پس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ کشتی ہماری نگرانی میں

بَاعِنُنَا وَوَحَيْنَا فَاذْجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور ہمارے حکم سے تیار کرو پھر جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچے گا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو ہر قسم کے

۲۲ (اور جب خالی خولی انسان ہی ہے تو پھر خدا کا اوتار یا دیوتا کیسے ہو سکتا ہے)

مشرک قوموں کی بنیادی غلطی یہی عقیدہ رسالت میں گمراہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لئے جب کوئی آئے گا وہ یا تو خود خدا ہو گا یا تو شکل انسان اور یا کوئی دیوتا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اس بنیادی گمراہی پر ضرب لگائی۔ اور بار بار اعلان کیا کہ رسول تو محض بشر ہی ہوتا ہے مع تائب و محی کے بجز دولت و محی کے کوئی شے بھی اس میں عام انسانوں سے زائد نہیں ہوتی۔ اہل توحید کو اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو یہ بات بالکل موٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن مشرکوں کی سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی۔

مثلاً۔ سے مقصود اس داعی کی بشریت پر زور دینا ہے یعنی بشر اور وہ بھی ہم ہی جیسا بشر کسی چیز میں ہم سے ممتاز نہیں۔

۲۳ یعنی کیسی انوکھی اس شخص کی دعوت ہے۔ دیوی دیوتا جنھیں ہم اور ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے

ماننے چلے آئے ہیں، ان کا یہ شخص منکر ہے اور سب سے زالی بات یہ کہہ رہا ہے کہ معبود بھی خالی ایک ہی ہے! —

منکروں دعوت پیغمبر ہر دور میں اپنے زمانہ کے نہایت جمود پسند (کنزرویٹو) قسم کے لوگ ہوا کئے ہیں۔ یوں ان یقیناً علیکم۔ برتری سے دیوی یعنی جاہ و ریاست کی برتری مراد ہے۔ بد بخت منکروں نے ہمیشہ اپنے ظرف و طینت پر قیاس کر کے پیغمبروں کی نیت پر بدگمانی کی ہے۔ اور انھیں اپنا ہی جیسا طالب دنیا فرض کیا ہے۔

لو شاء الله لا نزل مَلَائِكَةً۔ یعنی خدا کو ہماری اصلاح و ہدایت ہی اگر منظور ہوتی تو اس غرض کے لئے کوئی فوق البشر ہستی نازل کی جاتی نا۔ کوئی دیوی دیوتا آتے۔ کوئی اوتار جنم لیتا۔ یہ کیا کہ خالی خولی ایک آدمی کو پیام دے کر بھیج دیا۔

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا

(جانوروں میں سے) دو دو عدد اس میں رکھ لو۔ اور اپنے گھروالوں کو بھی اس میں (سوار کر لو) بحیرہ اس کے جس پر ان میں سے حکم (غرق)

نُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

نازل ہو چکا ہے۔ ۲۴ اور مجھ سے ظالموں (کی نجات) کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ بے شک وہ سب غرق ہو کر رہیں گے۔ پھر جب

وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مَنْ

تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر بیٹھ چکیں تو کہنا کہ (ساری) حمد ہے اللہ کے لئے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

نجات دی۔ ۲۵

ما سمعنا بهذا انا الاولين۔ یعنی ہم جو تقلید آباء کے عادی ہیں اور خاندانی ریت رسم کے پیاری ابتدا ہی سے چلے آرہے ہیں ہم نے تو ایسی عجیب دعوت کبھی سنی تک نہیں۔

۲۴ (جب یہ خود ہی ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا)۔

بہ جنة۔ یعنی اسے جہنم ہو گیا ہے یا یہ اسبب زدہ ہے۔

۲۵ پیروں کا بھی مہر غیر محدود نہیں ہوتا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیام حق کی براہ ترکذیب ہی ہو رہی ہے تو ایک مدت مدید کے بعد آخر ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسی دنیا میں نصرت الہی کے عملی ظہور کی دعا کرنے لگتے ہیں۔

۲۶ (اس کے کفر کی یاد اش میں)

کافرنا فرمان کے لئے کوئی گنجائش نجات و مغفرت کی نہیں۔ خواہ وہ نبی کا عزیز قریب ہی ہو۔
من کل زوجین اثْنین۔ یعنی ایسے جانوروں میں سے جو کام آنے والے ہوں دو دو عدد۔
نوح، قُلُوب، تنور، اور واقعہ غرقابی پر حاشیے سورہ ہود میں گزر چکے۔

۲۷ (ان کے حق میں سعی سفارش لا حاصل ہے)

الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اپنے حق میں ظلم کرنے والے یعنی کافر محاورہ قرآن میں یہ استعمال عام ہے۔
ای الذین کفروا۔ (ابن جریر)

۲۸ انبیاء و مومنین کو ایک ایک ادب کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ اور ہر نعمت کو اسی کی جانب منسوب کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کسی نبی کی زبان سے کوئی ایسا فقرہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہوا ہے جس میں کسی بھی کامیابی کو اپنے زور یا زور کا نتیجہ بتایا گیا ہو۔

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي

اور کہنا کہ اے میرے پروردگار مجھے برکت کا اتارنا اتار دے اور تو سب اتارنے والوں میں اچھا ہے۔ ۲۹ اس (سارے

ذَلِكَ لَا يَتِّقُونَ كُنَّا الْمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

واقعہ میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور ہم آزمائے ہی رہتے ہیں۔ ۳۰ پھر ہم نے دوسرا گروہ ان کے بعد

اٰخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

پھر ہم نے ان کی طرف ایک پیغمبر کو ان ہی میں سے بھیجا (یہ پیام دے کر) کہ اللہ ہی کی پرستش

إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ سو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ۳۲

۲۹ یہ تعلیم دعا، اس وقت کے لئے ہے جب کشتی خشکی پر ٹھہرنے کے قریب ہو۔ یہاں بھی وہی بات بات میں دعا و مناجات، اور ہر چیز کی تفویض الی اللہ، اور ہر قدم پر ادائے شکر۔ یہ دعائیں پیغمبر کو تو بہر حال تعلیم ہوئیں ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے بھی کئے کام کی ہیں! ایسے ہر موقع پر در زبان اور حرز جان بنالینے کے قابل۔

۳۰ (اپنے بندوں کو ایسے ایسے حوادث تکوینی کے ذریعہ سے۔)

ذَلِكَ۔ اس ساری رودادِ نوح و قومِ نوح میں۔

لَا يَاتِ صَيْغَةُ جَمْعِ اس لئے کہ اس سارے واقعہ کے اندر بہت سی نشانیاں حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی ہیں۔

۳۱ (شرک اور انجامِ شرک سے)

مِنْ بَعْدِهِمْ۔ یعنی قومِ نوح کے بعد جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔

قَرْنًا اٰخَرِينَ۔ یہ قوم کون سی ہے؟ عام رجحان یہ ہے کہ یہ قوم عادی قومِ ثمود کی جانب اشارہ ہے۔ بہر حال کوئی نہ کوئی مشرک ہی قوم تھی۔

رَسُولًا مِنْهُمْ۔ عمومی سنتِ الہی یہی ہے کہ جس قوم کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، اس کے لئے ہادی خود اسی قوم میں سے بھیجا جاتا ہے۔

اَنْ تَتَّقُوْنَ۔ وہی دعوتِ توحید جو ہر زمانہ اور ہر ملک میں ہر نبی مرسل کی رہی ہے۔ اس مشرک دعوت میں کبھی فرق ہی نہیں پڑا ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ

ان کی قوم میں جو سردار تھے اور جو کافر اور آخرت کے آنے کے جھٹلانے والے تھے، اور ہم نے انہیں

وَأَثَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، يَأْكُلُ

دنیا کی زندگی میں عیش بھی دے رکھا تھا۔ ۵۳۱ وہ بولے کہ یہ تو بس تمہارے ہی طرح کے ایک آدمی ہیں وہی کھاتے

مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا

ہیں جو تم کھاتے ہو۔ اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو ۵۳۲ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی

مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ

راہ قبول کریں تو تم بڑے گھٹائے ہی میں رہے ۵۳۳ یہ (شخص) تم سے بھی کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور

تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم (پھر سے) نکلے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید، بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے

۵۳۲ یہ آیت (دوسری متعدد آیات کی طرح) اس باب میں نص ہے کہ دولت و خوش حالی، کفر و شرک

کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ آج جو خامکار مصلحین اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ دنیوی اور مادی ترقیاں

اسلام صحیح ہی سے پیدا ہو سکتی ہیں وہ اس آیت اور ایسے ہی بہت سے دوسرے نصوص کو کیا کریں گے؟

۵۳۳ منکرین و مکذبین کی سب سے بڑی دلیل پہلے بھی یہی رہی ہے، اور اب بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

جب مادی حیثیت سے ہم اور نبی یکساں ہیں طبعی حاجتوں کے لحاظ سے ہم میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں،

وہ ہماری ہی طرح کھانا پیتا، چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، لیٹتا، بیٹھتا ہے تو اسے ہم نبی کیسے مان لیں؟ "خدا کا

اوتار" یا بروز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی جو عجیب و غریب کرشمے دکھائے، ہوا پر اڑے، جانوروں سے

باتیں کرے، بھوک پیاس وغیرہ کی طلب سے آزاد ہو، عرض ہر مادی اعتبار سے انسان نہ ہو، بلکہ کم از کم

فوق البشر تو ضرور ہو!

۵۳۴ (عقلی اور علمی نتائج کے لحاظ سے)

یعنی اپنی رائے اور اپنے آزاد مشرب کو چھوڑ کر اگر تم ایک اپنے ہی جیسے انسان کی بتائی ہوئی راہ

پر چلے تو اس سے بڑھ کر بے وفائی اور کیا ہوگی؟ یہ تو بڑا نقصان عقل ہوا۔ اور پھر یہ خدا معلوم تمہیں کیسی

مادی مضرتوں میں مبتلا کر دے!

بشرًا مِثْلُكُمْ۔ ابھی پہلی آیت میں بشر مِثْلُكُمْ گزر چکا ہے منکرین کا سارا زور اسی بشریت و

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٤﴾

بس زندگی تو ہماری یہی دنیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرنے والا اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم ہرگز (دوبارہ) اٹھائے جانے والے

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

نہیں۔ یہ تو بس ایک انسان ہی ہے جس نے خدا پر جھوٹ گڑھ لیا ہے اور ہم تو ہرگز اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ۳۶

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحَنَّ

یہ خبر نے کہا اے میرے پروردگار میرا مدد کر کہ انھوں نے مجھے جھٹلایا۔ (اٹھنے) فرمایا عنقریب یہ لوگ یقیناً

نُذِمِينَ ﴿٣٧﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً ۚ

پھینکا کر دیں گے۔ پس انھیں ایک سخت آواز نے مواتی وعدہ برحق کے آپکڑا تو ہم نے ان کو خس و خاشاک بنا دیا ۳۸

ثَلِثٌ پرتھا۔

۳۵ مادیت و دہریت کا پورا فلسفہ ان سطروں میں آگیا۔ دین صحیح کے داعی کا اصلی کام ان ہی خیالات

و عقائد پر ضرب کاری لگانا ہے۔ اور یہی خیالات و عقائد نام اور اصطلاحیں بدل بدل کر ہر زمانہ اور

ہر ملک میں منکرین و مکذبین کی زبان سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، خلاصہ اس انکار و تکذیب والحاد کا یہی نکلنا ہے

کہ آج کے نقد کو چھوڑ کر کل کے ادھار کی طرف توجہ کرنا ہی حماقت ہے۔ ساری کوشش مادی علوم کی تحصیل

اور حصول دنیا کی تکمیل میں صرف کر دے۔ اس جگہ گاتی ہوئی دنیا کے ہوتے ہوئے ایک خیالی قسم کے عالم آخرت کے پیچھے

سرکھپانا اور وقت ضائع کرنا ہی نادانی ہے۔

ہیہات ہیہات۔ کلمہ کی تکرار زور و تاکید کے لئے ہے۔

تکریر لتأكيد البعد (روح)

۳۶ خدا پرانہ آراء یہی کہ مثلاً خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا اکیلا بغیر کسی شریک ہمیم صاحب

کے ہے۔ اس مادی زندگی کے بعد اور اس سے اہم تر ایک دوسری زندگی بھی پیش آنا ہے وغیرہ۔ لمحد و مشرک فہمیں

ان عقائد کو تمام تر بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز سمجھتی رہی ہیں۔

ان هو الا رجل۔ بس ایک انسان محض، نہ دیوتا نہ فوق البشر۔

۳۷ یعنی ان قوموں کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد ان کے مسکنوں تک کو ویران کر دیا۔

رب انصرنی بما کذبون۔ پیسیر بھی ایک مدت کے صبر آزما انتظار کے بعد بالواس ہو کر فریاد و استغاثہ

پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

بالحق سے مراد ہے اس صحیح وعدہ کے مطابق جو رسول سے ہو چکا تھا۔

فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمۡ قُرُونًا

سو خدا کی مار ظالم لوگوں پر ۳۸؎ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہوں کو

اٰخَرِيْنَ ﴿۳۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿۳۳﴾

پیدا کیا۔ ۳۹؎ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے پیش دستی کر سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۚ كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو متواتر بھیجا۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آیا تو انھوں نے اسے جھٹلایا سو ہم نے

بَعْضَهُمۡ بِبَعْضٍ وَّجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ ۚ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

بھی نہیں ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا۔ اور ہم نے انھیں کہانیاں بنا دیا۔ سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لانے تھے ۴۰؎

ای بالوعد الصدق الذی وعدہ الرسول (روح)
الصنبحۃ سے مراد تند آندھی بھی ہو سکتی ہے، زلزلہ بھی، غرض عذاب کی ہر صورت۔
عذاباً میں عن مراد وہ ہے بعد کا۔ اور ما تاکید کے لئے ہے۔

عن بمعنی بعد هنا (روح)
ما زائدۃ مؤکدۃ (قوٹی)

قلیل۔ کو زمان قلیل کے معنی میں لیا گیا ہے۔
ای عن زمان قلیل۔ (بضاوی)

۳۸؎ ظالم سے مراد کافر و منکر ہیں۔ اور ظالم کا یہ مفہوم قرآن میں عام ہے، خصوصاً جب کسی قوم یا امت کے لئے آئے ہیں۔

۳۹؎ (اور یہ مختلف امتیں بھی تکذیب انبیاء کی پاداش میں اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوتی رہیں)
۴۰؎ (وقت ہلاکت کے لحاظ سے)

یعنی جس قوم کو جس وقت ہلاک ہونا ہی تھا وہ عین وقت معین پر ہلاک ہوئی۔ نہ اس سے ذرا پہلے نہ اس سے ذرا پیچھے۔ خدائی پروگرام میں کوئی آگاہی ممکن ہی نہ تھا۔

۴۱؎ (ہلاک ہونے میں)

یعنی جوں جوں جو قوم اپنے رسول کی تکذیب کی مجرم ہوتی رہی اسی نسبت و ترتیب سے وہ ہلاک و برباد کی جاتی رہی۔

۴۲؎ یعنی وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، بس محض ان کے تذکرے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ ذَٰبِائِنَا وَسُلَاطِينَ مُبِينِينَ ﴿٢٥﴾

پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٢٦﴾ فَقَالُوا

فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس سوان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی نخوت والے یہ کہ چنانچہ وہ بولے

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ﴿٢٧﴾

کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں درآئی کہ ان کی قوم ہمارے زیر حکم ہے یہ کہ

اور قصے رہ گئے کہ لوگ سب اور عبرت حاصل کریں۔

ای صاروا یتحدت بهم ومحالهم فی الاصلاح علی سبیل التعجب والاعتبار

وضرب المثل بهم۔ (بحر)

یہ فقرہ محل ذم پر ہی آتا ہے، محل مدح میں نہیں آتا۔

قال الأخفش أما یقال هذا فی الشر ولا یقال فی الخیر (قرطبی)

ولا یقال الاحد وثثة عند الأخفش إلا فی الشر (روح)

احادیث جمع ہے احد وثثة کی، جیسے اعاجیب جمع ہے اعجوبة کی۔

۲۳ قبول حق و اتباع ہدایت کی راہ میں بڑا مانع یہی جذبہ خود بینی و استکبار رہا ہے۔

قوموں کی خود بینی، نخوت، پندار تفوق، استکبار کو اگر سمجھنا ہو تو آج بھی گوری قوموں کا احساس

نخوت و پندار کالی قوموں کے مقابلہ میں دیکھ لیا جائے!

ذَابِئِنَا وَسُلَاطِينَ مُبِينِينَ۔ یعنی احکام اور معجزہ صریح کے ساتھ۔

فرعون، موسیٰ، ہارون وغیرہ پر حاشیے گزر چکے۔

۲۴ یعنی ایک تو یہ دونوں یوں ہی بشر ہیں ہمارے جیسے، کوئی فوق البشر نہیں، کوئی دیوتا نہیں اور پھر

بشر کیسے ایسے پست و حقیر کہ ان کی قوم کی قوم ہماری محکوم و غلام ہے اسے تو آزاد کر سکتے ہیں اور چلے ہیں ہمارے

رہنے پیمبری کی ڈینگ مارنے!

ثامت زدہ قوموں کی ہمیشہ یہ شامت رہی ہے کہ اصل مسئلہ پر خاٹے ذہن کے ساتھ غور ہی نہیں کرتے۔

صحیح تنقیح کو سامنے لاتے ہی نہیں بغیر متعلق اور دوسرے مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔

وقومهم لنا عبادون حکم ان ظاہر ہے کہ فرعون تھا، نہ کہ اس کی ساری قوم۔ لیکن وہ نفسیت

بشری جو آج بھی پھیلی ہوئی ہے اس وقت بھی تھی یعنی حکم ان قوم کا ایک ایک فرد اپنے کو ہی بجائے خود حکم ان

بھرا تھا، اور پھر یہاں تو ذکر فرعون کے ارکان دربار کا ہے۔ وہ تو بہر حال اپنے کو حاکم سمجھتے ہی، اور

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى

غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے سو وہ ہلاک ہو کر رہے۔ اور بالیقین ہم نے موسیٰ کو کتاب

الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً

دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ ۲۸ اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک بڑا نشان

وَأَوْيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

بنایا ۲۹ اور ہم نے ان دونوں کو بلند زمین پر پناہ دی۔

اپنی محکوم رعایا کے ایک ایک فرد کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہی۔

انگریز جب تک ہندوستان میں حاکم رہے ہر معمولی گورابھی اپنے کو ہندوستانی رئیسوں، سرداروں بھی افضل سمجھتا رہا۔ اور آج ہندو قوم کا جو پندار برتری ہے ظاہر ہی ہے۔

عبدون۔ میں مفہوم پرستش یا پوجا کا نہیں محض کمال عبادت و قربان داری کا ہے۔

۲۵ ذکر اب فرعون کی ہلاکت کے بعد اسرائیلیوں کا ہو رہا ہے۔

الکتاب۔ سے مراد ظاہر ہے کہ توریت ہے۔

لعلہم ضمیر جمع غائب اسرائیلیوں یا قوم موسیٰ کی جانب ہے نہ کہ قوم فرعون کی۔

لا یجوز عود الضمیر الی فرعون و قومہ (بیضاوی)

اور تقدیر کلام بحدت مضاف یوں سمجھی گئی ہے۔ ای آتینا قوم موسیٰ (روح)

۲۶ (جیسا کہ ان کی پیدائش اور زندگی کے حالات سے ظاہر ہو کر رہتا ہے)

آیت کی تنوین اظہار عظمت کے لئے ہے۔ اور بڑا نشان مجاورہ قرآنی میں وہ ہے جو معمولات عام

سے ہٹ کر ہو۔

آیۃ دالۃ علی عظیم قدرتنا۔ (روح)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ مریم و ابن مریم دو ہستیوں کا ذکر ہو کر قیاس یہ چاہتا تھا کہ آیۃ (واحد)

کے بجائے صیغہ تشبیہ آیتیں استعمال ہوتا لیکن قرآن مجید نے صیغہ واحد لکرا دھر اشارہ کر دیا کہ حضرت

عیسیٰ کے معجزات مراد نہیں، بلکہ کسی ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ اور ان کی

والدہ دونوں شریک ہیں۔ اور یہ عجوبہ ان کی پیدائش کا ہے۔

سلسلہ اسرائیلی کے انبیاء کا ذکر یہاں صرف دو بڑے پیروں پر ختم کر دیا۔ ایک وہ جو اس امت

کے لئے کتاب احکام، دستور شریعت لے کر آیا، دوسرا وہ جو اس سلسلہ کا خاتم ہوا۔

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۵﴾ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

جو ٹھہرنے کے قابل اور شاداب تھی۔ ۵۴۷ اے پیغمبرو! تمہیں چھینیں کھاؤ

۵۴۷ یہ مقام کون سا تھا؟ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟

بعض اہل تفسیر ادھر گئے ہیں کہ یہ ذکر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کا ہے۔ اس وقت حضرت مریم کسی بلند ٹیلہ پر مقیم تھیں اور نیچے چشمہ بہرہا تھا جیسا کہ سورہ مریم میں ہے۔ فَاَجْعَلِ رَبِّي نَحْلًا سَرِيًّا۔ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

لیکن اکثر محققین کی رائے میں اس سے مراد ملک مصر ہے۔ اور اس آیت کا تعلق ایک دوسرے قصبہ سے ہے۔

حضرت مسیح کی پیدائش کے زمانہ میں ملک شام کا حاکم ہیرودس (HEROD) تھا اور فن نجوم و کہانت کے عروج کا زمانہ تھا۔ انجیل کی روایت ہے کہ اسے جوتیشیوں سے یہ پتہ چلا کہ اسرائیلیوں کا آئندہ بادشاہ ایک گھر میں تولد ہو گیا ہے۔ اور وہ گھر حضرت مریم کے شوہر یوسف نجا رکھا تھا۔ اس نے چاہا کہ اس بچہ کو پتہ کر قتل کر ڈالے۔ اور آئندہ کے لئے اندیشہ ہی باقی نہ رہے۔ یوسف اس سے قبل ہی غیبی اطلاع پا کر مع حضرت مریم و عیسیٰ کے وطن چھوڑ مصر کے لئے روانہ ہو گئے۔

خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں، وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا۔ (متی - ۲ = ۱۳ و ۱۴)

اوپنہدھا۔ سے بھی اشارہ یہی نکلتا ہے کہ موقع کوئی خطرہ کا تھا جس سے مریم و ابن مریم کو بچا یا گیا۔ اور مفسرین کا بھی ایک گروہ اسی طرف گیا ہے کہ یہ تلمیح سفر مصر کی جانب ہے۔

یس الربي الا بمصر (ابن کثیر عن ابن زید) وروی عن دهب بن منبه فوهذا (ابن کثیر)

قال النکلی ابن زید ہی بمصر (کبیر)

راوۃ۔ کے لفظی معنی ٹیلہ یا بلند زمین کے ہیں۔

ہی الارض المرتفعة (کشاف)

ہی ما ارتفع من الارض دون الجبل (روح)

دوسرے مقامات مثلاً دمشق، رملہ، ایلپاء، بیت المقدس وغیرہ کے نام بھی نقل ہوئے ہیں بلا خطہ ہو تفسیر انگریزی۔

ایک نئے فرقہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اشارہ کشمیر کے بلند و سرسبز ملک کی طرف ہے۔ اور یہ واقعہ معلومیت مسیح سے بعد کا ہے، یعنی جب آپ صلیب سے زندہ اتر آئے تھے۔ لیکن اس دعوے کے ثبوت

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

اور نیک عمل کرو۔ ۵۸ میں خوب جانتا ہوں تمہارے کئے ہوئے کاموں کو۔ اور یہی تمہارا طریقہ ہے کہ وہ ایک

وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٩﴾

یہی طریقہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ۵۹

میں جتنے بھی اجزاء پیش کئے گئے ہیں سب کچے اور کمزور ہی ہیں۔

۵۸ اور پیروں ہی کے ضمن میں حکم ان کی اُمتوں کا بھی آگیا۔

کَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں ذکر تکوینی نعمت کا ہے۔

وَامْشُوا صَالِحًا میں حکم تشریعی ہے۔

نفیس ولذیذ چیزوں سے مراد ظاہر ہے کہ صرف حلال غذا میں ہیں۔ حرام غذا میں اگر لذت ہے بھی تو محض عارضی و فوری۔ جس پر حقیقتہً لذت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔

طبیات۔ پر حاشیہ کہیں گزر چکا ہے کہ اس سے مراد نفیس ولذیذ (حلال) غذا میں ہیں۔ یہ پیروں کے لئے ممنوع نہیں، بلکہ الٹ انھیں اس کی اجازت کھلے لفظوں میں ترغیبی پہلو کے ساتھ مل رہی ہے۔ ہماری شریعت اس کی قائل نہیں کہ انسان فاقہ پر فاقہ کرتا ہے، یا صرف نان خشک پر گزارہ کرے، اور اسے کمال روحانیت سمجھتا رہے۔ اسے حکم ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی ساری غذائی نعمتوں سے لطف اٹھائے۔ البتہ اپنی عبدیت کو مستحضر رکھے، اور عمل صالح میں برابر لگا رہے۔

محققین صوفیہ نے کہا ہے کہ آیت میں رہبانیت کا ابطال ہے جس میں غالی صوفیہ مبتلا ہیں۔

حضرت مسیح کا ذکر آتے ہی ذہن قدرۃً مسیحی راہبوں اور رہبانیت کی طرف منتقل ہوتا ہے اس کی تردید میں معاً طبیات رزق کا آجانا بہت ہی مناسب و موزوں ہوا۔

۵۹ (اور میرے احکام کی مخالفت نہ کرو۔)

خطاب وہی یا ایہا الرسل کے تحت میں چل رہا ہے۔ اور مخاطب جملہ انبیاء اور ان کے پیرو ہیں۔

فاتقون۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی ہیں اسی قدر ہیں کہ اس کے احکام کی مخالفت پر جرأت اقدام

باقی نہ رہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ (نعوذ باللہ) اسے ہوا بنا کر اس طرح ڈرا جائے جس طرح کسی جاہر حاکم یا خوفناک دشمن سے ڈرا جاتا ہے۔ اللہ تو محبت و محبوبیت کی چیز ہے۔ دہشت و وحشت کی نہیں۔ اس کا خوف صرف خوف عقلی رہنا چاہئے نہ کہ خوف طبعی۔

امۃ سے مراد یہاں دین یا مسلک ہے۔

امتکم اسی ملتکم و شریعتکم (معالم۔ روح)

ای دینکم یا معشر الانبیاء دین واحد و ملت واحدۃ (ابن کثیر)

فَتَقَطَّعُوا أَعْرَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِ رِحْلَتِ ۝۵۳

پھر ان (کی امتوں) نے دین میں ایسا طریقہ الگ الگ اختلاف سے پیدا کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو (دین) ہے وہ اسی میں لگن ہے۔

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۵۴ أَيْحَسِبُونَ أَنَّ مَا تُمَدُّ لَهُمْ بِهِ مِنْ

سو آپ ان کو ان کی غفلت میں ایک خاص وقت تک بڑا رہنے دیجئے ایسہ کہ یا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اولاً

مَالٍ وَبَيْنَيْنَ ۝۵۵ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۵۶

دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ۵۵

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝۵۷ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ

پے شہ جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار

رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝۵۸ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝۵۹

کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے،

امۃ واحداۃ۔ اسی الملة والدين۔ (ابن جریر عن ابن جریج)

دین الشریکی طرف سے ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔

۵۵۔ (اور باوجود وضوح حق ہو جانے کے اپنے ہی مسلک و طریق سے چٹا ہوا ہے)

امت واحدہ کا یہ حزب (گروہ درگروہ) بن جانا ایک لعنت ہے اور قرآن نے اسے اسی حیثیت پیش کیا ہے

۵۵۱ (اے ہمارے پیغمبر۔ اور ان کی صدا اور اصرار علی الباطل پر زیادہ غم نہ کیجئے)۔

یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کفار کا ہے۔

خطاب لہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شان قریش الذین تقطعوا فی امر الدین الحق۔ (روح)

حتیٰ حین۔ مراد وقت موت تک ہے۔ غفلت تو اسی ناسوتی دنیا تک ہے جس کے بعد

اسے لازمی طور پر دور ہونا ہوگا۔

۵۵۲ یہ دھوکا عام و عالمگیر ہے۔ آج تک ہزاروں لاکھوں بد مذہب اسی میں مبتلا ہیں نیکوینی عیش

وراحت کو اپنی حقانیت و مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ نظام نیکوینی میں قانون ربوبیت کے ماتحت

توسنپ، بچھو، بھیرٹے، اڑدے سب ہی کی پرورش و کفالت ہوتی رہتی ہے۔

محققین عارفین نے کہا ہے کہ جس طرح ظاہری نعمتوں سے دھوکا نہ کھانا چاہئے، اسی طرح باطنی

نعمتوں (اموال، مزاجید وغیرہ) پر بھی مطمئن و مغرور نہ ہو جانا چاہیئے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُم آتَاوْنَ رَبَّهُمْ رَجُوعُونَ ﴿٦٠﴾

اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں جو کچھ دیتے رہتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرنے رہتے ہیں کہ انھیں اپنے پروردگار کے پاس پس جانا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا

یہ لوگ (البتہ) فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہی ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور ہم کسی پر اس کی

إِلَّا وَسْعَهَا وَكَذٰٓيْنَا كِتٰبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

وسعت زیادہ بار نہیں ڈالتے۔ اور ہمارے پاس ایک جھڑپ جو ٹھیک ٹھیک بتائے گا اور لوگوں کو ظلم نہ ہوگا۔

۵۵۳ (تو دیکھئے کہ ہمارے اعمال خیر قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں)

الَّذِينَ.... مشفقون۔ خدائے نادیدہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس لئے اس کی معصیت نہ فرمائی

سے بھی بچتے رہتے ہیں۔ خوف الہی پر حاشیہ ابھی گزر چکا ہے، ملاحظہ ہو حاشیہ ۴۹

الَّذِينَ.... بیشرکون۔ مشرکین عرب کا اصلی مرض یہی تھا کہ اقرار الوہیت کے ساتھ ساتھ شرک بھی

کئے جاتے تھے۔ انتہا وجود باری کا اقرار شریعت میں اسی لئے مستند و کافی نہیں جب تک کہ نفی شرک بھی

ساتھ ہی ساتھ نہ ہو۔

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا۔ ان کی یہ عطا و بخشش دین کی راہ میں، احکام الہی کے ماتحت ہوتا رہتی

ہے۔

عارفین نے کہا ہے کہ سالک کو اپنے اعمال اور اپنے نفس پر کبھی مطمئن نہ ہو جانا چاہئے۔

۵۵۴ یعنی یہ اہل ایمان و اہل تقویٰ ہی نفع حاصل کرتے ہیں، نہ کہ وہ کافرو بے دین جو اپنی دنیوی

کامیابیوں اور کامرانیوں پر مغرور ہو کر اپنے کو برسر حق سمجھ رہے ہیں۔

نَسَارِعْ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ کائنات رکھنے والوں کی تردید میں الفاظ بھی ان ہی کے الٹ کر

لے آئے گئے ہیں۔

الْخَيْرَاتِ۔ یہاں طاعات کے معنی میں ہے، اور ان کی طرف اہل ایمان ہی سبقت کرتے ہیں۔

الْخَيْرَاتِ هُنَا الطَّاعَاتُ يَسَارِعُ إِلَيْهَا أَهْلُ الْإِيمَانِ بِأَدَلَّةٍ وَيَجْتَهِدُونَ فِي السَّبْقِ إِلَيْهَا رَغْبَةً

فِيهَا وَعِلْمًا بِأَلَهُمْ بِهِمَا مِنْ مَصْنُوعِ الْبِرِّ (جصاص)

۵۵۵ (چنانچہ ایمان و تقویٰ کے جو کام اور پر تپائے گئے، وہ بالکل وسعت بشری کے حود کے اندر نہیں)

شریعت پر رحمت کا یہ بنیادی قاعدہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ اور یہ ہم ضعیفوں اور بد بختوں کے لئے

بہت بڑا سہارا ہے!

۵۵۶ (بلکہ ہر ایک کی سچی پوری طرح مشکور ہوگی، اور ذرہ ذرہ ہر عمل خیر پر ثواب ملے گا۔)

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا

لیکن ان (کافروں) کے قلوب اس (دین) کی طرف سے غفلت (وجہالت) میں پڑے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے

عَمَلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

(بڑے) عمل میں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فوراً چاہیں گے۔

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ

اب چلاؤ تم ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی۔ ۵۹ میری آیتیں تم کو بڑھ بڑھ کر سنائی

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ

جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے تکبر کرتے ہوئے قرآن کا

سِرًّا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

مشغلہ بناتے ہوئے بے ہودہ کہتے ہوئے ۶۰

یہاں یہ بتا دیا کہ جس طرح اعمال خیر سہل ہیں، اسی طرح ان کا ثمرہ بھی یقینی اور غیر مشتبہ ہے۔ اس لئے سعی کے قابل تو بس یہی ایمانی زندگی ہے۔

کتاب۔ مراد نامہ اعمال ہے۔

بِنُطْقٍ بِالْحَقِّ۔ یعنی اس میں غلطی اور ہوکا احتمال ہی نہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہی ٹھیک درج ہوگا۔

۵۹ جس طرح مومنین کا سرمایہ علاوہ ان کے ایمان کے، اعمال حسہ و صالحہ ہوں گے۔ اسی طرح

کافر علاوہ کفر کے طرح طرح کے اعمال بد میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔

۵۸ (اور اپنا کبر و استکبار بھول بھال بے اختیار قریا دیر پا کرنے لگیں گے، اور عاجزی کے ساتھ رحم کی

درخواست کرنے لگیں گے)

مُتْرَفِيهِمْ۔ یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈر، سردار اور پیشوا جو اس وقت ہر طرح کا سامان جاہ و چشم

رکھتے ہیں۔

بِالْعَذَابِ۔ عذاب سے یہاں مراد عذاب بعد الموت ہے۔

۵۹ یہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، یہاں چلانا، عاجزی کرنا سب لا حاصل ہے۔

۶۰ جو دارالعمل تھا اس میں تو تمہاری یہ حالت تھی۔

شان نزول کی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فخر دناز کرتے والے قریش تھے جنہیں فخر تو لیت خدمتِ کعبہ

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ۚ (۶۸)

کیا ان لوگوں نے (اس) کلام میں غور نہیں کیا؟ کیا یہ بات ہے کہ ان کے پاس وہ بات آئی جو ان کے اجداد کے پاس (کبھی) نہیں آئی تھی؟

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ (۶۹) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ

یہ لوگ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے۔ اور اس لئے ان کے منکر رہے؟ ۶۹ یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنوں

جِنَّةٌ ۖ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرُوهُمْ بِالْحَقِّ كِرْهُونَ ۚ (۷۰)

ہے؟ ۷۰ اصل یہ ہے کہ یہ (رسول) ان کے پاس حق لے کر آئے اور ان میں سے اکثر حق (ہی) سے نفرت رکھتے ہیں۔

پرستھا۔

مشائخ محققین نے اس سے اخذ کر کے کہا ہے کہ اپنی کسی نسبت یا فضیلت اضافی پر، مثلاً اس پر کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، فلاں فلاں برکات کے حامل ہیں، مذموم ہے۔

۷۱ یعنی کیا تکذیب کی بنیاد یہ ہے کہ وحی و رسالت کا نیکل ہی ان کے لئے نامانوس ہے۔ اور

یہ آواز پہلی بار ان کے کان میں پڑ رہی ہے۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ۚ یعنی اگر یہ لوگ اس کلام پر غور کرتے تو اس کے اعجاز کے قائل ہو جاتے اور تکذیب سے باز آ جاتے۔ یہاں تکذیب کا اصل باعث بے التفاتی کو ٹھہرایا ہے۔

۷۲ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ۚ یعنی رسول کے صدق سے، دیانت سے، امانت سے ناواقف تھے؟

مطلب یہ ہے کہ ان کفار معاصین کے انکار کی ممکن وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق فاضلہ سے ناواقف ہیں! ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو آپ کی پاکیزہ سیرت کے پورے گواہ تھے۔

۷۳ نہیں بلکہ اس کے برعکس، وہ لوگ تو آپ کی اصابت رائے کے، فہم و ذکاوت کے پوری طرح

قائل تھے۔ سو اس وجہ کا بھی اہل ہونا بالکل ظاہر ہے۔

حیرت اور حیرت سے زیادہ غیرت کا مقام ہے کہ عرب کے ان جاہلین کے بالکل قدم بہ قدم، آج یورپ کے جاہلین جدید بھی، ایک طرف آپ کے کمال حکمت و دانائی کے قائل ہیں، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی حکمت و خوش تدبیری سے قرآن نامی ایک کتاب گرٹھ لی، سارے ملک عرب کی بیسیوں فکڑیوں اور ٹوٹیوں کو متحد کر لیا، سب کو ایک دین کا پابند بنالیا، بڑے بڑے برقوق دشمنوں، مشرکین قریش و یہود مدینہ وغیرہ پر غالب آ گئے، و قس علی ہذا۔ ایک طرف تو آپ کی دانائی، فرزانیگی و خوش تدبیری کا اعتراف اس زور شور سے ہے اور دوسری طرف آپ کو (نعوذ باللہ) نیم مجنون، صرع زدہ بتانے پر بھی اصرار جاری ہے!

۷۴ سو اصل وجہ ان فرض کی ہوئی وجوہ میں سے کوئی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہیں حق ہی سے بیگانگی

اور بیزاری ہے۔ کبھی تقلید آبائی کی بنا پر۔ کبھی بغض و تعصب کی بنا پر، کبھی کسی اور غرض نفسی کی بنا پر۔ اور

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ

اور اگر دین حق کہیں ان لوگوں کی خواہشوں کا تابع ہو جاتا تو آسمان زمین اور جو ان میں (آباد) ہیں (سب) تباہ ہو جاتے ۶۵

بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

بلکہ ہم نے تو ان کے پاس ان کی نصیحت (یہی کی تھی) بھی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت بھی روگردانی کرتے ہیں ۶۶ کیا آپ ان سے

خَرَجًا فَخَرَابُكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٤٢﴾

کچھ معاش طلب کرتے ہیں؟ ۶۷ سو معاش تو آپ کے پروردگار کی (دی ہوئی) سب بہتر ہے اور وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ۶۸

طلب حق تو ان میں کیا ہوتی، الٹی اس سے نفرت ہے۔

۶۵ اگر دنیا میں نظام حق ناپید ہو جائے تو پہلے تو شرعی حیثیت سے اور پھر اس کے نتیجہ کے طور پر

مکونی حیثیت سے نظام عالم درہم و برہم ہو جائے۔ نظام مکونی بھی اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک

ہو رہا ہے، جب تک نظام شرعی کسی حد تک بھی جاری و نافذ ہے ورنہ اگر نظام شرعی یکسر باطل ہو جائے،

ورنہ اگر توح کی جگہ جھوٹ کی فرمانروائی ہو جائے، نکاح و ازدواج کے بجائے حرام کاری و عصمت ریزی

عام ہو جائے، پانی اور شربت کے بجائے شرابیں ہی پی جانے لگیں، عدل کے بجائے ظلم و ستم کا راج

ہو جائے، دیانت و امانت کی جگہ رشوت و خیانت گھر گھر پھیل جائے، عزت، مال اور جان سے امن اٹھ

جائے تو نظام کائنات ہی درہم و برہم ہو کر رہے۔

تقدیر کلام یوں سمجھی گئی ہے۔ وَتَقْدِيرُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ اتَّبَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ قَالَهُ

النحاس۔ (قرطبی)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ ان منکرین کی خواہش کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں کا

مذاق اس قدر فاسد ہو چکا تھا کہ اتباع حق کرنا تو الگ رہا، الشاؤہ دین حق کو اپنی ترمیمات کا تختہ مشق بنانے

کی فکر میں تھے۔ اور یہ قصہ منکرین معاصر رسول پر ختم نہیں ہو جاتا، آج کے منکرین بھی اس کے مصداق ہیں۔

صوفیہ عارفین نے کہا ہے کہ اسی طرح اہل طریقی بھی مریدین کی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صرف

حکمت و مصلحت کا اتباع کرتے ہیں۔

۶۶ (اور اپنے نفع نقصان کی طرف سے اتنے اندھے ہو چکے ہیں، کہ عین اپنے نفع اور کام کی باتوں سے بھی

آنکھیں بند کر لی ہیں)

۶۷ (جیسا کہ اکثر جاہلی مذہبوں کے پروردگار اور پجاری اپنے ماتنے والوں سے طلب کیا کرتے ہیں)۔

سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بے بنیاد و ہم سے بھی تو یہ اپنی تکذیب کے لئے سہارا نہیں پاسکتے۔

۶۸ (تو آپ اس حقیقت سے آشنا ہو کر تو کبھی اس خیال کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے)۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ

اور یقیناً آپ تو ان کو سیدھے راستہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ۴۳ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَّ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ

ایمان نہیں رکھتے وہ راہ سے بہکنے والے ہیں۔ ۴۴ اور اگر ہم ان پر مہربانی

وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُورِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ

کریں۔ اور انہیں جو تکلیف ہے اسے دور ہی کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں ایسے اور

أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ

بایقین ہم نے انہیں عذاب ہی میں پکڑا لیکن ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے سامنے فرد تنہی کی اور نہ گڑ گڑائے ۴۶ یہاں تک کہ

إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٤٧﴾

جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت یہ بالکل حسرت زدہ رہ جائیں گے ۴۷

خارجاً۔ اپنی تبلیغ و دعوت کا مالی معاوضہ۔

ای اجراً علی ما جئتم بہ۔ (قرطبی)

علی اداء الرسالة (روح)

وہو خیر الرزقین۔ یہ ہے صحیح اسلامی معاشیات کی بنیادی حقیقت، یعنی دنیوی آمدنی بھی

آپ ہی آپ اور بالکل بچو نہیں ہو جایا کرتی۔ معاش کا کلیدی ذریعہ خیر الرازقین ہی کا دست عطا ہے۔

فقہاء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ علماء و واعظین کو اجرت طلب کرنا ناجائز ہے۔

محققین صوفیہ نے کہا ہے کہ جس کی اصلاح کی جائے اس سے مال طلب کرنا مذموم ہے اور مقصود میں محل ہوتا ہے۔

۴۹ (علم، یقین و ایمان کی پوری مستحکم قوت کے ساتھ)

صراط مستقیم۔ سیدھی شاہراہ ہے ہر اینچ پیچ کے راستہ اور گپٹنڈیوں سے الگ۔

۵۰ (اور وہ تو ہر سیدھی بات کو ٹیڑھی بنا لیں گے)۔

ہدایت کی طلب دل میں بھی پیدا ہوتی ہے، جب پہلے آخرت کا یعنی اس "آج" کے بعد ایک کل کے

ظہور کا یقین ہوئے، اور طلب کے بغیر یافت کیسی؟

۵۱ اس حد تک ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور کفر و انکار پر اتنا جمود انہیں ہو چکا ہے۔

شرافیوں اور کمیونہ طبع لوگوں کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے، مشرکین شرافت طبع سے بعید ترین مقام پر پہنچ گئے تھے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا

اور وہ (الشر) وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (لیکن) تم لوگ بہت ہی

مَا تَشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٤٩﴾

تم شکر یہ ادا کرتے ہو۔ ۴۸ اور وہ (الشر) وہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا رکھا ہے اور تم (سب) اسی کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے۔ ۴۹

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے بس میں ہے رات اور دن کا الٹ پھیر، سو کیا تم

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا إِذَا

عقل سے کام نہیں لیتے۔ ۵۰ نہیں بلکہ یہ لوگ ایسی ہی بات کہتے ہیں جیسے اگلے (کافر) کہتے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب

مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، إِنَّا كَسَبُوعُثُونَ ﴿٥٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ

ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے

وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٣﴾

بڑوں سے پہلے ہی سے ہوتا آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بجز اگلوں کی بے سند باتوں کے۔ ۵۳

۵۴ اشارہ خصوصی معاصر معاندین رسول کے سلسلہ میں قحط مکہ کی جانب سے، جو شہر نبوی میں ہوا تھا۔

فَمَا اسْتَكَانُوا، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، استكانة اور تضرع مراد ہے نہیں۔ اول کا تعلق

ظاہر سے ہے اور ثانی کا قلب سے ہے۔

۵۵ (کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت سارے حواس درست ہو جائیں گے)

عذاب شدید۔ یہ عذاب شدید آخرت میں تو یقیناً ہو گا۔ اور احتمال اس دنیا میں بھی ہے۔

۵۶ یعنی اتنا بھی تو نہیں کہ کم از کم ایسے قادر و متمم پر ایمان ہی لے آتے۔ 'قلیل' یعنی

اقل مرتبہ ضرورت سے بھی کمتر۔

وَجَعَلْنَا نَكُونَ بِمَعْنَى التَّقَى (روح)

۵۷ (قیامت میں)

اس میں اشارہ ادھر آ گیا کہ اس وقت اس کفران نعمت کی حقیقت معلوم ہو گی فقرہ میں اثبات

دو چیزوں کا ہے۔ ایک سب کے حشر کا۔ دوسرے اس حشر کے شر کی طرف سے ہونے کا۔

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٣﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

آپ کہئے کہ زمین اور اس پر جو (رہتے بستے) ہیں کس کے ہیں اگر تم جانتے ہو؟ یہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٤﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

آپ کہئے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ آپ کہئے کہ (اچھا) سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک

الْعَظِيمِ ﴿٨٥﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ

کون ہے؟ تو ضرور وہ بھی جواب دیں گے کہ (یہی) اللہ کا ہے۔ آپ کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ آپ کہئے کہ وہ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلہ میں پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو؟

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٨﴾

وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب (صفت) اللہ ہی کی ہے۔ آپ کہئے کہ پھر تمہیں کیسا جھوٹا ہے؟

﴿٨٩﴾ (اور اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟)

مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا مرجع و منبع تو وہی ایک ذات ہے۔ یہ سب دلائل و شواہد اس کی توحید کے ہیں۔ پھر تم پر کیا حماقت سوار ہے کہ تم متفرق و متعدد دیوتاؤں کے قائل ہو۔

یجی و یسیت۔ لہ۔۔۔۔۔ اللہ تبار۔ زندہ کرنے اور اکٹھے یا ہلاک کرنے اور اسے تصرفات تکوینی سب اسی مالک واحد و خود مختار کے ہاتھ میں ہیں۔

﴿٩٠﴾ جزا و سزا حشر و نشر سے انکار کوئی بیسیویں صدی کی "نئی" روشن خیالی نہیں یہ قدیم گمراہی تو اتنی بوڑھی ہے کہ خود ابلیس کی ہم سن ہے۔

﴿٩١﴾ (اور کیوں نہیں شرک سے دست بردار ہو جاتے ہو؟)

اللہ یعنی ایک رب الارباب کے وجود و انکار کر کے چند خداؤں کا ماننا دنیا میں شاذ و نادر ہی رہا ہے۔ ورنہ عموماً شرک کے معنی تو بس یہ رہے ہیں کہ ایک طرف اقرار ایک رب الارباب کا بھی جاری رہے اور دوسری

طرف کائنات کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر کے ایک ایک شعبہ کا ایک ایک مستقل خدا یا دیوتا مانا جاتا رہا ہے۔ زمین کا دیوتا الگ، آسمان کے دیوتا الگ، ہوا کا دیوتا الگ، پانی کا دیوتا الگ۔ و قس علیٰ ہذا قرآن گرفت

اسی عام و عالمگیر شرک کا نہ ذہنیت پر کر رہا ہے۔

﴿٩٢﴾ (اور اس کی قدرت کامل اور توحید کا انکار کئے جاتے ہو؟)

بَلْ اتَيْنُهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ

اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق بات پہنچادی ہے اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کسی کو بھی بیٹھا نہیں قرار

وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ

دیا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور پھر ایک

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ

دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ ان شران باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں ایسے وہ جانتے والا ہے

الشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾

یوشہاد اور ظاہر کا غرض ان لوگوں کے شرک سے بالآخر ہے۔ آپ کہتے کہ اے میرے پروردگار اگر آپ مجھے (عذاب) دکھا دیجئے گا و عدوان کیا جائے

جاہلی مذہبوں میں ایک بڑی جہالت یہ پھیلی رہی ہے کہ توحید کے اجمالی اقرار و اعتراف کے بعد بھی

مقتضیات توحید و مطالبات توحید پر ذرا سا بھی غور و توجہ کئے بغیر شرک بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔

۸۰ (کہ مقدمات توحید تو تمہیں سب تسلیم ہیں، اور پھر اس کے قدرتی اور لازمی نتیجے سے نکلے جاتے ہوں)

وہو لجبر۔ یعنی جسے وہ چاہتا ہے اپنی پناہ میں لے آتا ہے۔

ولایجار علیہ۔ جیسا کہ مشرک قوموں کا عقیدہ ہے کہ فلاں دیوتا کے تہر و غضب سے فلاں دیوتا

پچائیں گے۔ عرب کی قبائلی قوموں میں پناہ دینے کا حق قبیلہ کے لئے خاص الخاص تھا۔ ہر مجرم اپنے قبیلہ کی پناہ

اور حمایت میں رہتا تھا، اور جب تک خود قبیلہ ہی مجرم کو سزا دینے پر آمادہ نہ ہو جائے کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا۔

آیت عرب جاہلی کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں قاعدہ نہیں چلتا۔ اللہ قادر مطلق ہے وہی جس کو چاہے پناہ

دے سکتا ہے۔ کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کو پناہ دے سکے۔

سَيَقُولُونَ اللَّهُ آيَتٌ ۝۵۵ میں توللہ (بہ اضافہ لام) پڑھا جائے گا اور دوسری اور تیسری جگہ (آیت

۵۶ اور ۵۹ میں) ایک قرآن کے اعتبار سے اللہ (بلا اضافہ لام) بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ اہل عربیت نے کہا

ہے کہ دونوں ترکیبیں بالکل درست ہیں، پہلی ترکیب لفظ کے لحاظ سے ہے اور دوسری معنی کے لحاظ سے۔

القرآن بغير لام على الظاهر وباللام على المعنى۔ وكلا الأمرين جائزان (روح)

فہا لام على المعنى وبغير اللام على اللفظ (کشاف)

اور صاحب روح المعانی نے دونوں کی سندیں دو شعر نقل کئے ہیں اور قرطبی نے بھی ذرا بسط سے اس پر

کلام کیا ہے اور ایک شعر بھی سند میں پیش کیا ہے۔

۸۱ مشرک قوموں کی خرافاتی روایات (ما تھا لوجی) ان قصوں سے بھری پڑی ہیں کہ فلاں دیوتا

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٣﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ

تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ اور ہم بے شک اس پر قادر ہیں کہ ہم جو وعدہ ان سے

لَقَدْ سُرُونَا ۖ ﴿٩٤﴾ اِدْفَعْ بِآلَتِنَا هِيَ أَحْسَنُ السَّبِّئَةِ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی دکھا دیں گے۔ (ان کی) بدی کا دغیبہ ایسے بڑاؤ سے کیجئے جو بہت ہی اچھا ہو گا۔ ہم تو جانتے ہیں

يَصِفُونَ ﴿٩٥﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

جو یہ (آپ کی نسبت) کہا کرتے ہیں۔ اور آپ کہئے کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے و سوسوں سے۔

اور فلاں دیوتا سے یوں جنگ ہوئی۔ اس نے اس بیروں چڑھائی کی۔ وہ اس بیروں غالب آیا وغیرہ۔
قرآن نے ایک مختصر سے بلیغ فقرہ میں ان لوگوں کی دیو مالاکا گویا ست پھینک کر رکھ دیا ہے۔
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ۔ اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے جیسا کہ یہ نصیب مسیحیوں نے سمجھ رکھا ہے اور
نہ اس کے کوئی بیٹی ہے جیسا کہ بد بخت مشرکوں نے گڑھ لیا ہے۔

وماکان.... بعض۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر معبودوں میں تعدد ہوتا تو یہ نظام عالم پارہ پارہ
ہو کر رہ جاتا لیکن ایسا نہ ہوتا یہی ہے۔ اس لئے اس مفروضہ پر جیسے رہنا گویا بد بخت کا انکار کئے جاتا ہے۔
۸۲ یہ تعلیم ہے دعا و آداب دعا کی یہ مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو اللہ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہئے کہ ”ارد گرد کی
پھیلی ہوئی برائیوں سے جب عذاب نازل ہونے لگے تو مجھے محفوظ و مستثنیٰ کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں بھی
اس لپیٹ میں آجاؤں“ اور یہ مقام ہے کمال عبدیت کا۔
پیمبر یہاں محض واسطہ ہیں مقصود امت کو تعلیم دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیمبر کے لئے مورد عذاب ہونے کا تو احتمال
بھی نہیں۔

”دعا اول اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایسا امر مختل ہو بلکہ اظہار ہے تہویل عذاب کا کہ جو محل اس کا
مختل بھی نہیں ہے جب وہاں امر ہے استعاذہ کا تو جو مستثنیٰ ہیں ان کو تو بہت ہی ڈرنا چاہئے، اور صحت
سوال منقوت نہیں احتمال وقوع پر بلکہ مقدوریت بھی کافی ہے“ (تھاوی)

۸۳ یعنی اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں عذاب ان پر لے آئے۔
۸۴ (اور ان کی شرارتوں، خباثتوں کا انتقام اپنی طرف سے نہ لیجئے، کیا عجیب کہ دعوت اصلاح
کے حق میں آپ کی یہی بے نفسی مفید ہو جائے۔)

انتقام اپنے نفس کے لئے بھی لینا بالکل جائز ہے لیکن پیمبر کا مقام رخصت کا نہیں معزیت کا ہوتا ہے۔
اسے تعلیم اسی بلند مقام پر قائم رہنے کی دی گئی ہے۔ یہ حکم اس وقت تک کے لئے ہے، جب تک کہ عذاب موعود نہ آئے۔
جہاد و قتال کا حکم حقوق دین کے تحفظ کے لئے ہے۔ اور یہ نرمی کی تعلیم حقوق نفس کے سلسلہ میں ہے۔ دونوں

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ⑨٨ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے وہ (شیطان) میرے پاس بھی آئیں مگر کیا فرائی کہ اس سے باز نہیں آئے یہاں تک کہ

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ⑨٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا

ان میں سے کسی پر موت آگھڑی ہوتی ہے یہ (اس وقت) کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے پھر واپس بھیج دے تاکہ جس (دنیا) کو چھوڑ آیا ہوں

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهَا يَوْمُ بُرْزَخٍ ⑩٠ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

اس میں (پھر) ایک کام کروں ہرگز نہیں، یہ ایک شے ایسی ہے جسے وہ کہے جا رہا ہے اور ان کے ایک لفظ ہے (ان کے) دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک

فرق خوب ملحوظ ہے۔

۵۸۵ (سب ہمارے عالم الغیب والشہادۃ ہونے کا استحضار ہے تو آپ کو انتقام لینے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ ہم خود ہی ہر سزا کے لئے کافی ہیں۔)

۵۸۶ (کہ میں ان کافروں سے خلاف مصلحت متقابلہ پر آمادہ ہو جاؤں) پیمبر کے لئے اس کا تو احتمال ہی نہیں کہ شیطان انہیں کسی معصیت پر لے آئے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ترغیبات سے کسی امر خلاف مصلحت پر آمادہ کر دے۔ یہاں اس سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ارشاد ہو گئی ہے۔

عارفین نے کہا ہے کہ دوسروں کا امکان جب غنیمتوں کے لئے ہے تو بندی کہاں بچ سکتے ہیں۔
۵۸۷ دوسرے ڈالنا الگ رہا۔ شیطان تو پیمبر کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے۔ اور یہی حاصل ہے اس دعا واستعاذہ کا۔

۵۸۸ (اور انکشاف حقائق شروع ہو جاتا ہے) حتیٰ اظہار غایت کے لئے ہے۔ یہاں اس کا تعلق بیصفون سے ہے درمیان آیت بطور حمله معترضہ کے ہے۔
یتعلق بیصفون، ای لا یزالون علی سوء الذکر الی هذا الوقت والایۃ فاصلۃ بینہما علی وجه الاعتراض والتکید للإغضاء عنہم (کشاف)

۵۸۹ اس بد بخت کی یہ تمنا ہرگز پوری نہ ہوگی، اور نہ اسے پورا ہونا چاہئے تھا۔ دنیا میں اس پر شامت اکٹبا پر سوار رہی کہ وہ غیب کو بھول گیا۔ یہی غیبت پھر جب اس پر طاری ہوگی تو پھر وہ آخرت و احکام آخرت کو اسی طرح بھول جائے گا۔

ارجعون۔ صیغہ جمع کا ہے۔ واحد کے لئے یہ جمع تعظیمی ہے۔
وہی الہ وحد لا والرجعۃ علی عادۃ العرب فانہم یطاعون الواحد بلفظ الجمع علی وجه التعظیم ومثلہ کثیری القدان (معالم)

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَكُلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ⑩

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو اس روز ان کے درمیان رشتے ناتے رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ ۹۱

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑪ وَمَنْ خَفَّتْ

البتہ جس کسی کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ تو کامیاب ہوں گے۔ ۹۲ اور جس کسی کا پلہ ہلکا

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ

ہوگا سولس۔ یہی تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا۔ اور جہنم میں ہمیشہ

خَالِدُونَ ⑫ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ⑬

کے لئے رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ بھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔

أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلِيٰ عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑭

کیوں کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں جنہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ ۹۳

خطاب اللہ بلفظ الجمع للتعظیم۔ (کشاف)

۹۰۔ موت ناسنی کے بعد یوم حشر تک روح انسانی ایک دنیائی عالم میں رہتی ہے اسی کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے۔

قبل البرزخ ما بین الموت إلى القيامة (راغب)

۹۱۔ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کا ہول و عذاب اور بھی شدید تر ہوگا۔ اس روز دنیا کے

رشتے ناتے، دوستی، تعارف کچھ کام نہ آئے گا۔ — ضمناً اس میں رد آگیا یہود اور بعض مشرک قوموں کا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اکابر و اجداد انہیں بخشوا لیں گے۔

بعض محققین صوفیہ نے کہا ہے کہ یہ وعید کافروں کے حق میں ہے اور وعید سے متعلق یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ اس لئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان کو نسبت اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ نافع ہوگی۔ ان شاء اللہ۔

۹۲۔ (نہ کہ کوئی اور)

اس روز کام آنے والی چیز صرف ایمان ہوگی۔ اور اہل ایمان کی شناخت یہ ہوگی کہ ان کے عقائد و اعمال کا پلہ میزان عدل میں بھاری ہوگا۔

۹۳۔ یہ ان دوزخیوں سے اللہ تعالیٰ بے واسطہ یا بے واسطہ ارشاد کرے گا۔ اور یہ دوزخی وہی ہوں گے

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ①

وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ②

اے ہمارے پروردگار ہم کو اس (جہنم) سے نکال دے۔ اب اگر ہم پھر ایسا کریں تو بے شک ہم (لوہے) تصور فرماؤں گے ۹۳۔

قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ③ إِنَّكَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ

ارشاد ہوگا دھنکالے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ایک گروہ ایسا بھی تو میرے بندوں میں

عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ

تھا جو (ہم سے) کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب

الرَّحِيمِينَ ④ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَیًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ

رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تو تم نے انہیں مستحریہ رکھ لیا تھا یہاں تک کہ (اس شغلہ نے) تم کو ہماری یاد بھی

مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ ⑤ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کرتے رہے ۹۵۔ میں نے آج ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ

جن کی متاع ایمان اس روز بے پایہ و بے وزن نکلے گی۔

۹۴ اس وقت ہمیں سزا دے لینا لیکن اب تو چھوڑ ہی دے۔

وہاں پہنچ کر بڑے سے بڑا منکر اور کذب بھی اقرار و اعتراف و ندامت و حسرت پر اپنے کو مجبور پائے گا۔

آج جنہیں بڑے بڑے دعوے اپنی (REALISM) (حقیقت پسندی) کے ہیں، کاش وہ واقعی بھی حقیقت پسند ہوتے!

۹۵ کتنی صحیح، مؤثر و غیرتناک تصویر ہے! آج کتنے ہی منکر و کافر نہیں، نام کے مسلمان بھی اپنی

روشن خیالی کے زعم میں ٹھیک اسی طرح کا مصحفہ بیدھے سادے دیندار مسلمانوں سے نہیں کیا کرتے!

انہ کلمہ تلبیل کا ہے۔ اس سے محققین صوفیہ نے یہ نکالا ہے کہ اولیاء اللہ کی بڑی شان ہوتی ہے۔

اور قبولین سے گستاخی و تمسخر کا انجام نار ہے۔

اخْسَوْفِیْهَا۔ اخصاء کا ترجمہ اردو کے کسی ایک لفظ سے دشوار ہے۔ عربی میں یہ لفظ کتے کے

دھنکارنے کے موقع پر آتا ہے۔

خَسَاتِ الْكَلْبِ فِخْصَاۤی زحیرتہ مستہینا بہ فانزجر (راغب)

أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

وہی (پوری طرح) کامیاب نکلے۔ ۹۶ ارشاد ہوگا کہ (اچھا) تم برسوں کے حساب سے کتنی مدت زمین پر رہے؟

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ

وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا بھی کچھ حصہ ہو تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ ۹۷ ارشاد ہوگا کہ بیشک

إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

تم (دنیا میں) بخوبی ہی مدت ہے کاش تم (اسے) سمجھتے رہے ہو۔ ۹۸

کما یقال للکلب إضائی ابعدا۔ (قرطبی)

ای ابعدا وایضا کما یقال للکلب إذا طرد إضاء۔ (معالم)

۹۶ (اور تم اپنی "روشن خیالی" پر گھمنڈ رکھنے والے اس ناکامی کے عذاب میں گرفتار نکلے۔ ان

غریبوں کا کیا بگڑا، جو تمہارے تختہ مشق تھے، چند روزہ کلفت کو صبر کے ساتھ برداشت کر لے گئے مصیبت تو تمہارے حصہ میں آئی۔)

مطلب جواب کا یہ ہو کہ تمہارا قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جائے کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی انکسار ہوا اور حقوق العباد کا بھی اور عباد بھی کیسے ہمارے مقبول اور محبوب جو ہم سے خصوصیت خاصہ رکھتے تھے کیونکہ ان کو سخریہ بنانے میں ان کی ایذا و اضرار حق العبد ہے اور تکذیب حق جو منشاء سخریہ کا ہے کہ اضاعتہ حق الشر ہے دونوں لازم آئے پس اس کی سزا کے لئے دوام اور تمام مناسب ہے اور مؤمنین کو جزائے فوز دینا منجملہ تمام سزا سے کفار کے لئے کیونکہ اعدا کی کامیابی سے روحانی تادیب ہوتی ہے۔ (تھانوی)

۹۷ (ہمیں اب کچھ یاد دہانی نہیں)

یہ جواب ان کی زبان سے شدت سراسیمگی اور حواس کی گمشدگی میں ادا ہوگا۔

الْعَادِينَ۔ گننے والوں سے مراد فرشتے لئے گئے ہیں، کہ ان کے پاس بندوں کی ہر چیز کا حساب

کتاب رہتا ہے۔

الملائکۃ الذین یحفظون اعمال بنی آدم ویحصونہا علیہم۔ (معالم)

۹۸ ارشاد ہوگا کہ یہاں کے طول و دوام کے مقابلہ میں تم دنیا میں بے شک بہت ہی قلیل مدت

کے لئے رہے، لیکن کاش تم نے دنیا ہی میں دنیا کے بے ثبات اور زود فنا ہونے کا احساس کر لیا ہوتا۔ تم تو اسی ناسوتی زندگی پر مغرور و سرشار اسی کو تمام زندگی سمجھتے رہے۔ یہ حسرت و یاس تو سب سے زیادہ آج کی مہذب و متقدم قوموں کو ہوگی جو اسی عسری زندگی کو ساری ہی زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور اس پر اصرار رکھتے ہیں۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

ہاں تو کیا تمہارا خیال تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ لائے جاؤ گے۔ ۹۹

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

سو اللہ (بڑا) عالی شان ہے یا دشاہ حقیقی ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں عرش بزرگ کا مالک ہے۔ ۱۱۶

۹۹ تمہاری کیسی شدید حماقت تھی کہ تم اپنی تخلیق ہی کا مقصد نہ سمجھے اور اسی کے دلائل کو جھٹلاتے رہے! مادی دنیا کی تحقیق کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی ذات اور اپنے نفس کے عرفان کی طرف ایک دن بھی توجہ نہ کی! اور ہماری اس درجہ صناعت اور حکیمانہ تخلیق کائنات کو سرے سے بے مقصد ہی سمجھا لے! ملحد و مؤمن کے درمیان یہی تو اصلی فرق ہے کہ مومن اپنی زندگی کو یا مقصد سمجھے ہوئے ہے اور ملحد بے مقصد۔

جس طرح شمع یا چراغ گل ہو جاتا ہے ایسے ہی انسانی روح بھی معدوم محض ہو جاتی ہے۔ قرآن اسی خیال باطل کی پوری تردید کرتا ہے۔ اور انسان کی حیات دنیوی کا انجام پیش گاہ الہی میں حاضری بتاتا ہے۔ اس میں رد آگیا ان باطل مذہبوں اور فلسفوں کا جو انسان کا انجام فنائے محض سمجھے ہوئے ہیں۔

۱۱۶ سو اس کے عظیم الشان دربار میں حاضری بھی کس درجہ مہتمم یا شان ہوگی! عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے یا دے کہ اللہ اس کا بھی مالک ہے پروردگار ہے یعود بالشر وہ خود کسی آسمان کے ساتھ متحد یا اس کا مترادف نہیں جیسا کہ بعض دانشمندان نے سمجھ رکھا ہے۔

اہل لغت تک نے تسلیم کیا ہے کہ عرش ایسا اسم ہے جس کی کوئی تعریف ذہن انسانی میں نہیں آ سکتی۔ وعرش الباری سبحانہ ولا یجد (قاموس، لسان)

ملاحظہ ہو سورۃ الاعراف کی آیت ثمر استوی علی العرش کا حاشیہ۔ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھئے تو صاف سمجھیں یہ ملتے ہے کہ خدائے برتر یا خالق کائنات کا محض وجود تسلیم کر لینا ہرگز کافی نہیں۔ وہ عالی شان و عالی قدر مہنتی تو ایسی ہے جس نے اس کائنات کی بامقصد تخلیق کی ہے اور انسان کو ایک مقصد رکھنے والا حیوان بنایا ہے جس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس عالی قدر خالق نے انسان کو زندگی کا ایک مکمل دستور العمل بھی عطا کیا ہے۔ اور انسان کا فرض محض خدا کو ماننا نہیں بلکہ اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ احکام ظاہر ہے کہ رسول کے ذریعہ سے آئیں گے، اور ان کی تعمیل و عدم تعمیل کی جانچ حشر کے دن ہوگی۔ اس طرح اگر صفات باری صحیح طور پر سمجھ لے جائیں تو رسالت و آخرت دونوں کے عقیدے اس سے بطور فرع کے لازم آجاتے ہیں۔

۱۱۷ (بلکہ وہ ابد الابد تک عذاب میں مبتلا رہیں گے) چاہے آج کمال حماقت سے اس عارضی، فانی دنیا کے تمام تر چند روزہ اور تلخینوں سے بھرے ہوئے عیش کو حاصل زندگی ہی سمجھتے رہیں!

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَإِنَّمَا

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو بھی پکائے حالانکہ اس کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوا اس کا

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٤﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ

حساب اس کے پروردگار کے ہاں ہوگا، یقیناً کافروں کو فلاح نہیں ہونے کی بات اور آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار

وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٥﴾

میری مغفرت کرا اور میرے اور پر رحم کرا اور تو سب رحم کرنے والوں کا بڑھ کر ہے۔ ۱۱۵

فَاتَّبِعْ حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ یہاں غافل انسان کے احساس ذمہ داری کو ایک بار پھر بیدار کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ غیر اللہ سے لو لگانا کچھ بھی کام نہ آئے گا، پوری جواب دہی کرنی پڑے گی۔
أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ: فلاح سے اس بیانی میں مراد آخر دی اور انجام کار کے لحاظ سے ہے۔
ورنہ مادی و عاجل نعمتیں تو کافروں کو بھی کثرت سے ملتی ہی رہتی ہیں۔

۱۱۵۔ اس الحاح و لجاجت کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم افضل البشر کو مل رہی ہے تو دوسروں کا کیا ذکر ہے! اللہ! کتنا زور عیدیت پر اور کتنی رعایت غیرت توحید کی ہے!
رَبِّ اغْفِرْ۔ شخص کی مغفرت اس کے درجہ و مرتبہ کے متناسب ہوتی ہے پیمبر کی مغفرت ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین مرتبہ کی ہوگی۔

وَارْحَمْ۔ یہ طلب رحمت کی درخواست ہر حال اور ہر مقام کے لئے ہے یہ معاش میں رحمت، درجہ طاعات میں رحمت، مراتب نجات میں رحمت۔ و قس علیٰ ہذا۔
عُفْر و رحمة کے درمیان یہ فرق بھی کیا گیا ہے کہ عُفْر تو گناہوں کو مٹا دیتا اور خلق کی نگاہ سے انہیں اوجھل کر دیتا ہے۔ اور رحمت اقوال و اعمال میں توفیق خیر دیتی ہے۔ گویا عُفْر ایک طرح سے منزل سببی ہے، اور رحمة منزل ایجابی۔

الْعَفْرُ إِذَا طَلَّقَ مَعْنَاهُ مَحَالُ الذَّنْبِ وَ سَتْرُهُ عَنِ النَّاسِ وَ الرَّحْمَةُ مَعْنَاهَا أَنْ يَسُدَّ وَ يَرْفُقَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ (ابن کثیر)

سورۃ کا آغاز فلاح پانے والوں کے ذکر سے ہوا تھا، یعنی مومنوں کے (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)۔ اور خاتمہ ہوا ہے فلاح سے محروم رہنے والوں کافروں کے انجام پر (أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (کشاف و بیضاوی)

(۲۲)

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ

سورة نور مدنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

(یہ ایک) سورت ہے کہ ہم (ہی) نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور ہم (ہی) نے اس کو مقرر کیا ہے اور ہم (ہی) نے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

اس میں کھلی ہوئی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو لے

لے (اور ان احکام کی اہمیت و معنویت کو سمجھ کر ان پر عمل کرو کہ ان پر انحصار انفرادی و اجتماعی فلاح کا ہے)

سورة - ترکیب میں مبتدا ہے، اور انزلنا اس کی خبر ہے۔ یہ قول ابو عبیدہ و افش کا ہے۔ (قرطبی) اور تقدیر کلام یوں سمجھی گئی ہے ہذا سورة۔ اس صورت میں انزلنا خبر ہوئی (بیضاوی) اور یہ قول زجاج و فرا اور مبرد کا ہے۔ (قرطبی) انزلنا یعنی اس کے الفاظ کو نازل کیا ہے۔

فرضنا یعنی اس کے مضامین و مطالب ہم نے مقرر کئے ہیں مراد احکام سے ہے۔

وفرضنا ما فیہا من الاحکام (بیضاوی)

آیت، بیئت یعنی ان احکام پر کھلی ہوئی دلائل کرنے والی آیتیں۔

قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ اسے کاسارا حق تعالیٰ ہی کا نازل کیا ہوا، اور اس کے احکام سب اسی کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی جانب منسوب کرنے کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس سورت اور اس کے مندرج احکام کی اہمیت خصوصی ذہن نشین کرائی جائے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ ان احکام کو انسانوں کے دیئے ہوئے مشورے یا سفارشیوں نہ سمجھو اللہ کے دیئے ہوئے قطعی احکام ہیں، جن سے بندوں کی فلاح خصوصاً تدبیر منزل کی تمام تر وابستہ ہے۔ حدیث صحیح میں بھی حکم آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورة النور کی تعلیم دو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

زنا کار عورت اور زنا کار مرد، سو (دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان میں سے ہر ایک کے نشوونما دے مارو۔

سورت کے مرکزی مطالب عورت کی عفت سے متعلق ہیں عورت کی عفت و ناموس ہی خانگی زندگی کی جان ہے۔ اور یہ بنیادی نکتہ یاد رہے کہ اسلام نے معاشرہ کی بنیاد خاندان ہی کو قرار دیا ہے۔ اگر خاندان کا نظام صحیح اصول پر قائم ہو گیا تو اصلاح سارے معاشرہ کی ہو رہے گی۔ سورۃ کی اہمیت اس پہلو سے بھی ظاہر و روشن ہے۔ آگے آنے والے احکام کو غور سے پڑھئے اور پھر اس عمل کو دیکھئے جو آزاد خیال مسلمان عورت نے پاکستان، مصر، عراق وغیرہ اور خود ہندوستان میں اختیار کر رکھا ہے! سارا زور قرآن مجید نے عورت کی پاکیزگی اور حفظ عصمت پر رکھا ہے نہ کہ اس کی اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریوں پر!

سورہ اقبل کے آخری اجزاء انجستہ انما خلقناکم عبثاً الخ سے مفہوم یہ پیدا ہوا تھا کہ خلق انسانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اس عالم میں احکام کا مکلف کیا جائے۔ اور ان ہی کی اطاعت و مخالفت پر اس عالم میں جزا و سزا کا اجراء ہو۔ سورہ موجودہ میں ان ہی احکام میں سے بعض اہم اجزاء کی تفصیل ہے۔

طے (اور اس جرم کو کوئی معمولی اور ہلکی بات ہرگز نہ خیال کرو۔)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي۔ زنا لغت میں ہر اُس ہم بستری کے لئے عام ہے جو قید نکاح سے باہر ہو لیکن سنت رسولؐ نے اس عموم کو یہاں بیاق میں مخصوص و مقید کر دیا ہے۔ جیسا کہ اور بہت سے موقعوں پر کیا ہے۔ یہاں مراد وہ زانی اور زانیہ ہیں، جو آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، لیکن ہنوز ان کا نکاح نہ ہوا ہو، یا نکاح تو ہو چکا ہو لیکن ہم بستری کی نوبت ابھی نہ آئی ہو۔

مِائَةَ جَلْدَةٍ۔ یہ نواز یا نوں کی سزا ایسوں ہی کے لئے ہے۔ باقی جو آزاد نہیں ان کی سزا اس کی نصف ہے۔

فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب (سورۃ النساء آیت ۲۵) اور جو عاقل بالغ نہیں وہ مکلف ہی نہیں۔

جس مسلمان میں پوری صفتیں جمع ہوں، یعنی وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نکاح اور ہم بستری کر چکا ہو، اس کے لئے شریعت میں اصطلاح محسن یا محصنہ کی ہے۔ اس کے لئے سزائے زنا رجم یا سنگساری ہی ہے تا آنکہ وہ مرجائے۔ یہ سزا سنت رسولؐ سے، تعامل صحابہ سے، مجتہدین اُمت کے اجماع سے متفقہ طور پر ثابت ہے۔ اختلاف کسی سے منقول نہیں، بجز خوارج اور بعض خوارج جدید کے۔

ویکفینا فی تعیین الناسخ القطع یا مرۃ صلی اللہ علیہ وسلم بالرجم و فعلہ فی زمانہ

علیہ الصلاۃ والسلام مرات فیکون من نسخ الکتاب بالسنة القطعیة وقد اجمع الصحابة

رضی اللہ تعالیٰ عنہم ومن تقدم من السلف و علماء الامة وائمة المسلمين علی أن المحسن

یرجم بالجارية حتی یموت، وانکار الخوارج ذلك باطل (روح)

والظاہراتہ ایس علی الزانیۃ والزانی حد غیر الجلد فقط، وھو مذهب الخوارج، وقد

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنے پائے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ایمان رکھتے ہو۔ ۳۰

ثبت الرجم بالنسبة المستقبضة وعمل به بعد الرسول خلفاء الاسلام أبو بكر وعمر وعلي ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد. (بجر)

لیکن یہ کتاب و سنت کے درمیان جبرئی تعارض بھی کیسا؟ کتاب اللہ تو سزاؤ کا تازیانہ مقرر کر رہی ہے اور سنت رسول و تعامل صحابہ سے شادی شدہ کے لئے رجم یا سنگساری ثابت ہو رہی ہے۔ سوال اس زمانہ میں شدت کے ساتھ آیا ہے۔ اور علماء نے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ لیکن حقیقی جواب بالکل صاف و سہل ہے۔ شادی شدہ زانیہ تو علاوہ اپنی عصمت برباد کرنے کے اپنے شوہر سے عملی غداری و بے وفائی ہی تو کرتی ہے، اور اس طرح زنا کے مفرد کی مرتکب ہی کب رہتی ہے؟ وہ تو دہرے اور مرکب جرم کی مجرم ہو گئی۔ اس لئے بالکل قدرتی اور عین مقتضائے عدل ہے کہ اسے سزا بھی دہری یا دگنی ملے۔ اور اس کے لئے سنت رسول نے سزائے رجم رکھ دی۔ پس علی ہذا شادی شدہ زانی بھی قطع نظر اس کے کہ اپنی بیوی کے حق کا اٹلاف کرتا ہے، لذت ہم بستری سے طبعاً لذت گیر ہونے کے بعد مزید ہوس و نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لئے اسے بھی سزا دہری ہی ملنا چاہیے۔ محض زنا کے جرم مفرد کی سزا تو سنت نے بھی محض تازیانہ زنی ہی رکھی ہے۔ رجم سزا صرف زنا کے مرکب یا دہرے جرم کی ہے۔

فاجلدوا۔ اس حکم کے مخاطب امراء اسلام ہیں۔ یعنی امیر المؤمنین یا ان کے مقرر کئے ہوئے قاضی و حاکم۔ اور اجرائے حدود کا محل دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں۔

المخاطب للائمة لأن اقامة الحد من الدين (مدارک)

لاحد علی من زنی فی دارالحرب (روح)

لاخلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الامام ومن تاب عنه (ابن العزلی)

الأمر للامام و نوابه الجاه (نصر)

فاجلدوا۔ میں و سبب یہ ہے۔ (روح)

حد اصطلاح شریعت میں اس سزا کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو۔ اور اس کی مقدار شریع کی متعین کی ہوئی ہو۔ اس کا نفاذ حکم امیر اسلام کے بغیر جائز نہیں اور اس میں تخفیف و ترحم کا حق امیر کو بھی حاصل نہیں۔ البتہ قبل ثبوت ابتداء اس کی جانب سے اعراض چشم پوشی اولیٰ ہے۔ ان ہی حدود میں سے ایک حد زنا ہے جو یہاں مذکور ہوئی، تجربہ شہد ہے کہ آج بھی جن ملکوں میں حد شرعی جاری ہے، وہاں جرم زنا آج بھی گویا عنقا ہے۔

وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۵ أَلَزَّائِنِ لَا يَنْكِرُ

اور چاہئے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ ۲۵۔ زنا کار مرد نکاح بھی کسی ساتھ

إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

نہیں کرتا بجز زنا کار عورت یا مشرک عورت کے ۲۵

اجرائے حد زنا کی شرط یہ ہے کہ چار کی تعداد میں مسلم، عاقل، بالغ، عادل گواہ چشم دید فیصلی شہادت دیں یا مجرم خود چار بار اقرار کرے۔ شبہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ عورت اگر مجنون، مجبور، بے ہوش یا نیند سے معذور ہو تو سزا سے معاف رہے گی اسی طرح مرد مجبور بھی ماخوذ نہ ہوگا۔

۲۳۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حکم مؤکد ہے۔ اور تمھارے ایمان کی پختگی کی آزمائش کا ذریعہ پرانی امت میں ان ہی موقعوں پر بے جا مروت اور بے محل نرمی برتنے سے بنا ہوا ہو گئی ہیں، یہود علی الخصوص۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔ اور غور کیجئے کہ یہ سزائے سخت بھی مجرموں کے حق میں سزا سرحمت ہی ہے۔ یہاں سزا بھگت لینے کے بعد ان شاء اللہ وہاں پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ اور اس وقت قدر ہوگی کہ کیسے سستے چھوٹ کر رہے۔ فی دین اللہ۔ یعنی شریعت الہی کے نفاذ کے معاملہ میں مطلب یہ ہے کہ کوئی مروت اور بے جا نرمی تمھیں اجرائے حد سے باز نہ رکھے۔ یہ مراد نہیں کہ سزایانے والے کے ساتھ تم طبعی ہمدردی بھی نہ محسوس کرو۔

ولاناخذکم۔۔۔ دین اللہ۔ اجرائے سزائیں کوئی بے جا نرمی اور رعایت نہ پیدا ہونے پائے۔ حکم کا یہ جزو علاوہ اپنے علمی پہلو کے نظری و اصولی حیثیت سے بھی بڑا اہم ہے۔ جرم کا ثبوت تو بیشک پختہ ہوتا چاہئے، محض بدگمانی یا احتمالات کی بنا پر کوئی سخت کارروائی بے شبہ ہرگز نہ ہونا چاہئے۔ لیکن جب اثبات جرم ایک بار ہو گیا تو اب سزا کے نفاذ میں ڈھیل ڈالنا سزا سربے عقلی اور فرد و اجتماع دونوں کے حق میں شدید بے تدبیری ہے۔ جن قوموں نے اجرائے سزا کے باب میں نرمی، مروت، رعایت کا پہلو اختیار کیا ہے انھیں آخر پختہ ناپڑا ہے۔ اور روز افزوں ابتیری کے تجربہ کے بعد بالآخر سزائیں سختی از سر نو اختیار کرنا پڑی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال روس کے قانون فوجداری میں ملتی ہے۔

۲۴۔ (تاکہ ایسے مجرموں کی تشہیر و تفضیح بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی جائے، اور دوسروں کو عبرت بھی پوری طرح چل ہوئی رہے)۔

ولیشہد۔۔۔ المؤمنین۔ سزا کا یہ جزو بھی بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ سزائے جہانی چاہئے وہ بجائے خود بھی کیسی ہی سخت ہو، بدرجہا زائد مؤثر ہو جاتی ہے اگر تشہیر و تفضیح والا عنصر بھی اس کے ساتھ لگا رہے۔ شریعت کی نگاہ میں جرم کی جو انتہائی سنگینی اور شاعت ہے، وہ سزا کی اس نوعیت کی شدت سے ظاہر ہے۔

۲۵۔ زانیۃ او مشرکۃ۔ سے مراد وہ مشرک عورت ہے جو حالت مشرک میں ہو۔ نہ وہ کہ جو کسی

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

اور زانیہ کا نکاح نہ کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے لیے اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ تہمت لگائیں پاکدامن عورتوں کو یہ اور پھر چار گواہ نہ لائیں

زمانہ میں مشرک رہ چکی ہے اور اب نائب ہو کر مسلمان ہو چکی ہے ایسی کے ساتھ نکاح بالکل درست ہے۔ اسی طرح زانیہ بھی وہ ہے جو فی الحال زانیہ بن چکی ہو۔ نہ کہ وہ جس سے کسی زمانہ میں یہ معصیت صادر ہوئی اور اب وہ نائب ہو کر پاکبازی کی زندگی بسر کر رہی ہو۔ تاہم سے نکاح کے عدم جواز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں ممانعت تو صرف ان سے نکاح کی ہو رہی ہے، جو فی الحال مشرک یا زانیہ ہیں۔

اس ایک حقیقت کو مستحضر رکھنے سے آیت پر غائد ہونے والے اعتراض از خود ختم ہوئے جاتے ہیں۔
۵۶ بہت سی جاہلی قوموں میں یہ دستور بھی رہا ہے کہ عورت ایک طرف کسی کے نکاح میں بھی ہے اور دوسری طرف شوہر کے علم میں بلکہ اس کی اجازت سے زنا کاری میں بھی مبتلا ہے۔ اور یہ دستور عرب میں بھی موجود تھا۔ آیت میں ممانعت ایسی ہی ہے اور عورتوں سے نکاح کی ہو رہی ہے۔

آیت قرآنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی بے عصمت عورت کی طرف کوئی رغبت کر بھی کیسے سکتا ہے جب تک کہ وہ خود بھی ایسی ہی مسخ شدہ ذہنیت کا شکار نہ ہو۔

۵۷ یعنی مشرک و زانیہ دونوں سے نکاح معصیت ہے۔
مشرک سے جواز نکاح کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ زانیہ سے نکاح قانونی حیثیت سے نافذ ہو جاتا گا۔ لیکن عند اللہ معصیت تو بہر حال رہے گی۔

۵۸ (زنا کی)

یرمون۔ عام ہے ہر تہمت کے لئے لیکن یہاں سیاق نے مخصوص کر دیا ہے تہمت زنا کے لئے۔

قد اجمع العلماء علی ان المراد الرمی بالزنا، (کبیر)

المراد الرمی بالزنا (روح)

اتفق الفقهاء علی ان قد ارید به الرمی بالزنا (جصاص)

یرمون المحصنات۔ یعنی وہ لوگ جو یا رسولیوں کو حرام کاری کی تہمت لگائیں — اور تہمت کا یہ حکم پاکباز بیویوں ہی تک محدود نہیں، پاکباز مردوں پر تہمت زنا لگانا بھی اسی دفعہ کے تحت آجاتا ہے۔

والخلاف بین المسلمین أن المحصنین مرادون بالآیة، وأن الحد واجب علی قاذف الرجل المحصن کو جو یہ علی قاذف المحصنة (جصاص)

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

تو انہیں اسٹی دس لگاؤ ۹ اور کسی ان کی گواہی کو نہ قبول کرو۔

والاجماع دل علی انه لا فرق فی هذا الباب بین المحصنین والمحصات (کبیر)
فاذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه ایضاً لیس فیہ نزاع
بین العلماء۔ (ابن کثیر)

محصنة۔ کی تعریف اس سیاق میں یہ ہے کہ مسلمہ ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کوئی علامت
زنا کی اس میں کھلی ہوئی نہ موجود ہو۔ اور ہر مسلمہ، محصنة و باعزت سمجھی ہی جائے گی، جیت تک کہ اس کے
برعکس کا ثبوت اس کے لئے نہ مل جائے۔

والاحصان هنا لا يتحقق إلا بتحقق العفة عن الزنا وهو معناه المشهور وبالحرية
والبلوغ والعقل والاسلام۔ (روح)

والذین۔ کے صیغہ مذکر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ تنہمت کی یہ سزا صرف مردوں تک محدود ہے جو عورت
کسی دوسری عورت یا مرد پر تنہمت لگائے وہ بھی اسی حکم میں آتی ہے۔

۹ الشرائع۔ الشرائع کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا کس درجہ اہتمام ہے۔
زنا کے گواہ ایک نہیں دو بھی نہیں، اکٹھے چار چار گواہ، اور وہ بھی سب چشم دید ہونے چاہئیں۔ اگر اس تعداد
میں ایک کی بھی کمی رہ جائے گی تو حد زنا جاری نہ ہو سکے گی۔ اور جب چار چشم دید گواہ موجود نہیں، اور اس لئے
اجرائے حد بھی نہ ہو سکے گا تو بلا ضرورت ایسی بات زبان سے نکالنا ایک مسلمان کی خواہ مخواہ آبروریزی کرنا
اور بلا وجہ ایک گندگی کو اچھا لانا اور پھیلانا ہے۔ جو شریعت، اسلام اور خدائے اسلام کی نظر میں نہایت
نا پسندیدہ ہے۔ یہ چاروں گواہ مرد ہونے چاہئیں۔

اسی جرم یعنی اہتمام زنا کو اصطلاح فقہ میں قذف کہتے ہیں۔ اس کا اجراء مقذوف کے مطالبہ ہی پر
ہو سکے گا۔ یہ ساقط بھی ہو سکتی ہے، اگر مقذوف معاف کر دے۔ غلام و باندی پر تنہمت کی سزا نصف یعنی چالیس
دس ہے۔ شاید اس لئے کہ ان بچاروں کو اپنے تحفظ عصمت کے اہتمام کے وہ مواقع حاصل نہیں جو آزادوں کو
رہتے ہیں۔

فاجلدوا۔ کے مخاطب یہاں بھی امرائے اسلام اور ان کے نائب ہیں، عقو و تخفیف ان کے
اختیار میں بھی نہیں۔

المخاطب به الامام أو المالك على مذهب الشافعي أو رجل صالح ينصيه الناس عند
فقد الإنام۔ (کبیر)

اجرائے حد کے لئے یہ ضروری ہے کہ تنہمت کھلے الفاظ میں زنا کی لگائی گئی ہو۔ اشارے کنائے فقہ
حنفی و شافعی میں اس سخت سزا کے اجراء کے لئے کافی نہ ہوں گے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۷﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

یہی لوگ تو (پکے) فاسق ہیں۔ اللہ ہاں البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں

وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾

اور (اپنی) اصلاح کر لیں، سو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ

والقذوف الذی یجب یہ الحد اتماء والقذوف بصریح الزنا (جصاص) قال ابوحنیفہ والیوسف زفر و محمد وابن شبرمة والثوری والحسن وابن صالح والشافعی لاحد فی التعیض بالقذوف اجرائے حد قذوف کے لئے بھی ضروری ہے کہ قاذف عاقل و بالغ ہو، مجنون اور بچہ پر فقہ حنفی و شافعی میں حد جاری نہ ہوگی۔

اذا قذفت الصبی أو المجنون امرأته أو אחیناً فلا حد علیہا (کبیر)
لا یحد الصبی إذا قذفت .... ولا یحد المجنون ولا سکران۔ (روح)
اللہ (معاملات میں)

یعنی بندوں کے باہمی مقدمات میں ایسے لوگوں کی شہادت حنفی فقہ میں بعد توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ البتہ جن امور کا تعلق دیانت محض سے ہے مثلاً رویت ہلال رمضان، روایت حدیث وغیرہ ان میں توبہ کے بعد شہادت مقبول ہو جائے گی۔

أبدًا۔ فقہ حنفی میں اس کے معنی عمر بھر کے لئے گئے ہیں، اور فقہ شافعی میں وقت توبہ تک۔
ما لم یتب عند أبی حنیفۃ إلى اخر عمره۔ (بیضاوی)

اللہ (جنہیں ایک عقیقت یا عقیقہ کلمہ گو کی جانب ایسے بدترین جرم کو منسوب کرنے میں باک نہیں ہوتا)
أولئك هم الفاسقون۔ الفاظ کی ترکیب دلالت کر رہی ہے ان لوگوں کے کمال فسق پر۔
یعنی یہی لوگ تو فاسق کامل ہیں۔ اور فسق ان ہی کا حصہ ہے۔

ای اولئك هم المحکوم علیہم بالفسق والخروج عن الطاعة والتعاو عن الحدود والکاملون فیہ کأنهم هم المستحقون لاطلاق اسم الفاسق علیہم لا غیرهم من الفسقة (روح)
جب زنا کاری خود ایک شدید گناہ ٹھہرا، تو اس کی تہمت بھی کسی کلمہ گو کے حق میں اس کی شدید توبہ میں کے مرادف ہوئی، اور سزا بھی اس کے لئے ایسی ہی سخت لازم آئی۔ آج دنیا کے کسی دوسرے قانون میں معاشرہ کی پاکیزگی و صفائی کا اس درجہ اہتمام و لحاظ ہے؟ خود مسلمان آج ان احکام پر پورا عمل کرتے لگیں تو باہمی رنجشوں، کدورتوں کا کیسا سدباب ہو کر رہے!

اللہ (اور آخرت میں اس پر رحم کرے گا۔ اور فسق کو جو سبب بنا استغفار عذاب کا اس سے دور کرے گا)
تابوا۔ یعنی اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، اور اپنے اس اتہام کا اعتراف کر کے اس پر پشیمان ہو لیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو نہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے (اور) کوئی گواہ نہ ہو۔

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

تو ان کی شہادت یہ ہے کہ وہ (مرد) چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦ وَيَدْرُؤُ

اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور عورت سے

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ⑧

سزا اس طرح مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم چار بار کھا کر کہے کہ بے شک مرد جھوٹا ہے۔

ای رجموا عما قالوا وندموا علی ما تکلموا۔ (روح)

بعد ذالک۔ یعنی اجرائے حد کے بعد۔

واصلحوا۔ یعنی جس پر نہمت لگائی تھی، اس سے اپنا تصور معاف کرائیں۔

ای اصلحوا اعمالہم بالاستحلال ممن رموا۔ (روح)

فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ اجرائے حد قذف تو بہ سے ساقط نہیں ہو جاتا۔

الا الذین تابوا۔ یہ استثناء آیت ماقیل کے تین احکام (اجرائے حد، عدم قبول شہادت،

اور قاسقیت) میں سے کس کس سے ہے؟ حنفیہ اور بہت سے تابعین کا مسلک ہے کہ استثناء صرف

حکم قاسقیت سے ہے اور قاذف تو بہ کے بعد بھی بدستور مرد و دال شہادۃ رہے گا۔

وقال ابو حنیفۃ واصحابہ والتوری والحسن بن صالح لا تقبل شہادۃ المحدث فی القذف

اذا تاب۔ (کبیر)

فتاب علیہم من الفسق واما الشہادۃ فلا تجوز (حصاص) وروی عن شریح وسعید بن المسیب

والحسن وابراہیم وسعید بن جبیر قالوا لا تجوز شہادۃ وإن تاب إنما توبتہ فی ما بینہ وبین

اللہ (حصاص)

والی ما ذهب الیہ ابو حنیفۃ من عدم قبول شہادۃ المحدث ودفع القذف إذا تاب، ذهب

الحسن وابن سیرین وسعید بن المسیب وجبیر (روح)

وقال الامام ابو حنیفۃ إنما يعود الإستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة

وبیقی مرد و دال شہادۃ أبداً ومن ذهب الیہ من السلف القاضي شریح وابراہیم النعمی و

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④

اور پانچویں بار یہ کہہ کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچا ہے۔ ۱۳۷

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑤

اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا حکمت والا ہے۔ (تو تم مہیستوں میں بڑ جائے)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ⑥

بے شک جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے۔ ۱۳۸ وہ تم میں سے ایک (چھوٹا سا) گروہ ہے۔

۱۳۷ سعید بن جبیر و مکحول و عبد الرحمن بن زید بن جابر۔ (ابن کثیر)
۱۳۸ اس بیان حلفی کا نام شریعت میں لعان ہے اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں درج ہے۔
الزام بدکاری کے عام ثبوت کا قاعدہ تو وہی ہے چار گواہوں کی چشم دید شہادت لیکن شوہر جب بیوی سے متعلق یہ دعویٰ کرے، اور چار چشم دید گواہ نہ پیش کر سکے تو خود اس کی یہ پانچ بار کی حلفی شہادت قائم مقام چار گواہوں کے سمجھی جائے گی۔ اور بیوی پر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔

۱۳۹ یعنی عورت بھی اگر اسی طرح پانچ بار حلفی شہادت مرد کی تکذیب میں دے تو حد زنا سے توبہ جائے گی، البتہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی کہ قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اور پھر تجدید نکاح بھی نہ ہو سکے گا جب تک دونوں میں سے ایک اپنی خطا کا قائل اور دوسرے کا مصدق نہ ہو جائے۔
۱۴۰ خطاب یہاں ساری امت کو ہے مردوں عورتوں سب کو مطلب یہ ہے کہ امت کے ہاتھ میں کیسا جامع کیسا حکمت قانون دے دیا گیا ہے۔ زیر دستوں، زیر دستوں، عاصیوں، مظلوموں سب کی مصلحتوں کی رعایت کرتے والا انشائاً کامل قانون صرف خدائی ہی قانون ہو سکتا ہے۔

تکلمہ لولا کا جواب آیت قرآنی میں مذکور نہیں، عبارت محذوف یہ سمجھی گئی ہے۔

يَفْضَحْكُمْ وَعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ . (بیضاوی)

اور ایسے موقع پر حدت، کلام عرب میں عام ہے۔

وهذا المحذوف شائع في كلامهم۔ (روح)

۱۴۱ سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے مدینہ منورہ واپس تشریف لارہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمراہ تھیں، آپ کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اسی پر ہودج تھا۔ آپ ہودج میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔ جمال ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے، آپ ہلکی ہلکی کم سن تھیں۔ ایک روز اتفاق سے ایک منزل پر آپ کو ہودج سے باہر ویرانہ کی طرف جانے کی ضرورت پیش آئی، واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ ہودج پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ جمالوں کا خیال بھی ادھر نہیں گیا کہ آپ موجود نہیں ہیں۔

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ ۚ بَلۡ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمۡ ۚ لِّكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمۡ مَا اكْتَسَبَ

نہ اس کو بُرا نہ سمجھو اپنے حق میں۔ ۱۸ بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ۱۹ لہٰذا ان میں سے ہر شخص کو جس نے جتنا کچھ کیا تھا

اب جب آپ آئیں تو سخت متاسف ہوئیں، لیکن آپ نے خیال کیا کہ آگے چل کر جب میری تلاش ہوگی اور میں نہ ملوں گی تو کوئی ڈھونڈ لے بہر حال یہاں ضرور ہی آئے گا۔ رات کا وقت چادر لپیٹ آپ وہیں لیٹ گئیں اور آپ کو نیند آگئی۔ ایک صحابی حضرت صفوانؓ تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ سے کچھ فاصلہ پر پیچھے پیچھے چلا کریں گری پڑی چیز کی بھولے پھٹکے کی خبر گیری کے لئے۔ وہ جب صبح سویرے یہاں پہنچے تو دیکھا کوئی انسان سو رہا ہے۔ قریب پہنچے تو پہچانا، اور بے اختیار پکار لگے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آواز سے حضرت صدیقہؓ کی آنکھ کھل گئی، منہ ڈھانپ لیا انھوں نے اپنا اونٹ قریب لاکر بٹھا دیا، ام المؤمنین پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انھوں نے اونٹ کی نکیل تھامے قافلہ میں جا کر ملا دیا۔ بات کچھ بھی نہ تھی لیکن مدینہ منافقوں کا گھر تھا۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو ایک شکوفہ ہاتھ آگیا۔ اپنی جہالت سے خوب خوب حاشیہ آرائی کی۔ اور گنتی کے تین مسلمان بھی سنی سنائی اس کی باتوں کو دہرائے لگے۔ تمام پاکیزہ خصلت، پاکیزہ مزاج مسلمانوں کو اس گندے تذکرے سے جیسی کلفت ہوئی ہوگی، ظاہر ہی ہے، خصوصاً جناب صدیقہؓ اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں تک کہ ایک ہمنیہ کے بعد برأت کی یہ آیتیں خود قرآن مجید میں نازل ہو کر رہیں۔ نیا کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ اُمت کے حق میں رحمت ہے، برکت ہے۔ اُمت کی کتنی نیک پارسا بیویوں پر آج بھی کیسی کیسی تہمتیں لگتی رہتی ہیں، ان سب بیاریوں کو اس واقعہ سے صبر و سکین کا کتنا بڑا سہارا ہاتھ آگیا۔

۱۷ یعنی ایک تو وہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اور اس کے ساتھ کل تین مسلمان، دو مرد حسان بن ثابتؓ اور مسطح بن اثاثہ قریشی اور ایک عورت حمنہ بنت جحش۔

عصبة متکمر۔ سے اصل مراد تو مسلمان ہی ہیں، باقی متکمر کے عمومی اطلاق میں منافقوں کو بھی ان کے دعویٰ اسلام میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں بارہا ملے گی۔

گروہ قلیل کے لفظ میں سکین کا پہلو بھی حضرت صدیقہؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

۱۸ خطاب عام اُمت اسلامیہ سے ہے جسے قدرۃ اس موقع پر غم بھی تھا اور غصہ بھی۔ اور جن پر خود تہمت لگی تھی، وہ تو بدرجہ اولیٰ اس کے مخاطب ٹھہرے۔ — وقتی والے فردی صدمہ کتنا ہی سخت ہو، بہر حال اگر اس سے اُمت کو مستقل سبق مل رہے ہوں تو وہ اُمت کے حق میں برکت ہی کی چیز ہوگی اور اس پر اطلاق نعمت ہی کا ہوگا۔

۱۹ تہمت زدہ اشخاص کو بدنامی و رسوائی کا رنج ہوتا ایک امر طبعی تھا۔ قرآن مجید انھیں تسلی دے رہا ہے کہ اول تو بدنامی ہی کیا تہمت کا مختزع ایک مسلم منافق (اور وہ بھی تعداد میں کل ایک) اس کا مختزع، اور اس کے پھیلانے والے اور اس میں شریک ہونے والے اسلامی آبادی کے کل تین بھولے بھالے فرد ابھر خیر تھوڑی بہت جو کچھ بھی اس سے بدنامی و رسوائی ہوئی، اس پر اجر بھی تو سوچو کتنا عظیم الشان ملے گا، اس کے سامنے اس آئی

مِنَ الْإِثْمِ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

گناہ ہوا۔ ۲۱ اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لئے سزا بھی (سب سے بڑھ کر) سخت ہے ۲۱

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

جب تم لوگوں نے یہ افواہ سنی تھی تو کیوں نہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپ کے حق میں نیک گمان کیا ۲۲

هَذَا آفَكٌ مُّبِينٌ ۝

اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح طوفان بندی ہے ۲۳

اور فانی بدنامی کی حقیقت ہی کیا! اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ خود قرآن مجید تنہا ہی صفائی پیش کر رہا ہے! ایسی نعمت کس کے نصیب میں آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں تمہارے ہی واقعہ سے ایک عام ضابطہ و قانون بھی تو اُمت کو ہمیشہ کے لئے مل رہا ہے۔ صوفیہ محققین نے کہا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ مشائخ کو اس بات پر غمگین نہ ہونا چاہئے کہ متکبرین ان سے تشبیح و التکارب سے پیش آتے ہیں۔ اس سے تو اور ان کے مرتبہ میں ترقی ہوتی ہے۔

۲۲ (اس کے درجہ معصیت کے مطابق)

مثلاً ایک تو وہ ہے جس نے اس فتنہ کا اختراع کیا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے اسے دہرایا۔ تیسرے وہ جنہوں نے سن کر سکوت اختیار کیا۔ سو ضرر تو ان ہی لوگوں کے حق میں ہوا۔ عام اُمت کو تو بجا ضرر کے نفع ہی ہوا۔ ۲۳ (اور وہ عذاب ہے دوزخ کا اس کا مستحق تو اپنے کفر اور عداوت رسول کی بنا پر وہ پہلے ہی تھکا۔ اب اور زیادہ مستحق عقوبت کا ہو گیا)

مراد اس سے وہی مختزع افک، عبداللہ بن ابی ریحان المناقبین ہے۔

۲۲ یعنی ایک صحابی رسول حضرت صفوانؓ اور ایک زوجہ رسول کے حق میں۔

انفسہم۔ کالفظ اس موقع پر لا کر قرآن نے ایک تازہ سبق اُمت کو احساس اخوت و وحدت کا دے دیا۔ اُمت کے ہر فرد کو دوسرے فرد کی بدنامی اسی طرح محسوس ہونی چاہئے جیسی خود اپنی رسوائی۔

أَنَّهُ جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُمُورِ فَذَا جَرَى عَلَى أَحَدٍ مَكْرُوهٌ فَكَانَ جَرَى عَلَى جَمِيعِهِمْ (کبیر)

انفسہم ای بابتاء جنسہم و اہل ملتہم، النازلین منزلتہ انفسہم (روح)

فَأَوْجِبِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا سَمِعُوا رَجُلًا يَقْدَفُ لِمَدٍّ أَوْ يَذْكُرُهُ بِقَبِيحٍ لَا يَعْرِفُوهَ بِهِ أَنْ يَنْكُرُوا

علیہ و یکذبوا و تواعد من ترک ذلك و من نقلہ (قرطبی)

المؤمنون۔ مثلاً حسان و مسطح

لَوْ لَا جَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ

یہ لوگ اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے۔ سو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے

فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

تو بس یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہی ہیں ۱۳۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا

الْمُؤْمِنَاتِ - مَلَاحِمَةٌ ۚ

۱۳ قرآن نے یہاں اس ضابطہ کی تعلیم دیدی کہ مسلمان سے متعلق ہر روایت کے وقت جن ظن ہی کام لیتے رہنا چاہئے۔ تا وقتیکہ اس کے خلاف کوئی قطعی شہادت اور کافی ثبوت نہ مل جائے۔ نفی الزام کے لئے صرف عدم ثبوت و عدم شہادت کافی ہے ثبوت عدم اور شہادت عدم کی ضرورت ہرگز نہیں۔

ایک معیار یہ اسلام کے قانون کا تھا۔ دوسرا معیار آج کی مہذب سلطنتوں کے چلائے ہوئے قانون کا، او اس سے بھی بڑھ کر آج کی مہذب سوسائٹی کے چلائے ہوئے قانون کا ہے۔ اور ریاست و صحافت کی دنیا میں تو ہر افواہ، ہر گپ، ہر اختراع و اختراع دلیل ذہانت و خوش دماغی!

یہ تو عام مسئلہ ہوا یا تھی خود حضرت صدیقہ کی صفائی میں تو اب شہادت قرآنی مہیا ہو گئی۔ جس سے اونچی کوئی اور شہادت ممکن ہی نہیں۔ اب حضرت ۱۴ کی عصمت میں شک کرنا قرآن میں شک کرنے کے مراد ہوگا۔ مطلب یہ کہ اصل امر نزاہت ہے، جب تک اس کا یقینی رافع نہ ہو اسی کا یقین شرعاً واجب ہے لان

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ إِلَّا بَيِّقِينَ مَثَلَهُ لَا يَالِشْكَ ۚ پس اس بنا پر نزاہت صدیقہ کا یقین اور قذرت کے مقابلہ میں اس یقین کا اظہار واجب تھا، اور یہی یقین ہے، جس کا ایسے امور میں بعد مکلف بنایا گیا ہے، پس محل افک میں قبل نزول آیات کے صرف عدم ثبوت بالدلیل تھا، اور بعد آیات کے البتہ ثبوت عدم بالدلیل متحقق ہو گیا۔۔۔۔۔

اس وقت یقین اصطلاحی کا مکلف نہیں فرمایا تھا، البتہ اب بعد نزول آیات چونکہ اس یقین اصطلاحی کا معنی کہ ثبوت عدم بالدلیل ہی پایا گیا، اب اس کا بھی مکلف ہے، اور اس کا ترک یعنی احتمال رجوح بھی کفر ہے۔ (تھاوی) فقہاء نے کہا ہے کہ گویہاں صیغہ امر نہیں، لیکن کلمہ تمنا امر سے بھی زیادہ مؤکد ہے پس مومن پر لازم ہے کہ جب کسی کی برائی سے اور شہادت اس پر کافی نہ ہو تو اسے باور نہ کرے۔ اور اپنے بھائی کو بری ہی قرار دیتا رہے۔

صوفیہ محققین نے کہا کہ اس میں صریح تاکید ہے کہ خبروں میں سخت احتیاط و تحقیق سے کام لینا چاہئے۔ چنانچہ اہل اللہ کی عادت ہے کہ بعید سے بعید احتمال سے کام لے کر حسن ظن ہی قائم رکھتے ہیں۔

۱۴ اثبات زنا کے لئے شرط چار گواہوں کی چشم دید شہادت ہے۔ اتنا سخت معیار ثبوت آج دنیا کے کس دوسرے قانون میں ہے؟

عدم ثبوت خود ہی مراد ہے قانون شریعت میں عدم صدق یعنی کذب، پھر یہاں تو قانون کذب کے علاوہ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

دنیا میں (بھی) اور آخرت میں (بھی) تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب اتنا ہوتا ہے

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنَتِمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

(عذاب عظیم کے سن تم اس وقت ہوئے تھے) جب تم اپنی زبانوں سے اے نقل نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

جس کی تمہیں کوئی تحقیق نہ تھی اور تم اے ہلکا سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی ۱۴۔ اور تم نے جب اے سنا

واقعی کذب ہی موجود تھا۔ اہل افک کا دعویٰ نہ صرف غیر ثابت شدہ تھا، بلکہ سرے سے واقعیت کے بھی خلاف تھا۔

عند الله۔ "اللہ کے نزدیک" اے مراد ہے شریعت الہی میں، یا اللہ کے قانون میں۔ درتہ اہل علم الہی کو ظاہر ہے کہ کسی بندہ کی شہادت وغیرہ کی کیا حاجت ہے۔

یعنی عند الله یزید فی حکمہ لا فی علمہ (ابن العربی)
عند الله ای فی حکمہ (کبیر)

ای فی حکمہ وشریعۃ۔ (مدارج)

ای فہم محکمون بکذا بہم عند الله فی ایجاب الحد علیہم (جصاص) یقتضی ذلک الأمر بالحکم

بکذا بہم فان کان جائزاً ان یکونوا صا دقین فی المعیب عند الله (جصاص)

شریعت کے احکام ظاہری کی ناقدری کرنے والے کا شہ دیکھیں کہ اس آیت میں احکام ظاہری کی بھی کس درجہ اہمیت کا سبق موجود ہے۔ گواہوں کے بیان کو عین عند اللہ قرار دیا جا رہا ہے۔

۱۵۔ (جیسا کہ عبد اللہ بن ابی کوبہ سبب عدم توبہ کے ہو گا۔)

فضل الله ورحمته۔ فضل و کرم کا ہونا دنیا میں یہ کہ توبہ کی مہلت عطا ہوئی۔ اور آخرت میں یہ کہ توبہ کی توفیق ملی اور توبہ قبول بھی ہوئی۔

فقہاء نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ صحابہ مقبول التوبہ اور پاک ہو کر آخرت میں مرحوم ہیں۔

۱۶۔ یعنی ایک تو کسی پاک دامن مومنہ کا قذف بجائے خود ہی سخت معصیت ہے۔ پھر مومنہ بھی کون؟ ایک عالی مرتبت زوجہ رسول و ام المؤمنین۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جو اذیت پہنچی، وہ مستزاد۔

ہیننا۔ "ہلکا" یعنی غیر موجب گناہ۔ کوئی ہلکی پھلکی تقریجی چیز۔

عند الله عظیم۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات یعنی موجب گناہ عظیم۔

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ

تھا تو کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ ہم کیسے ایسی بات منہ سے نکالیں۔ تو یہ یہ تو سخت بہتان

عَظِيمٌ ۝۱۶ يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۷

بے ۱۶ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر اس قسم کی حرکت کبھی نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو ۱۷

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۸ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور وہ بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے ۱۸ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ

أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۹

مومنین کے درمیان بے جا لائی کا چرچا رہے ۱۹ ان کے لئے سزائے دردناک ہے

۱۹ یعنی تامل، تذبذب کیسا، سرے سے تحقیق ہی کی کیا ضرورت تھی تمہیں سنتے ہی کاتوں پر ہاتھ

رکھ کر انکار کر دیتا تھا۔

سروریم میور کا شمار اسلام و شائع اسلام کے دونوں میں نہیں مخالفوں میں ہے۔ باوجود اس کے ان کو اقرار ہے۔

”عائشہ کی سیرت سے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ ان کی زندگی، واقعہ سے قبل بھی اور

بعد بھی اس پر گواہ ہے کہ ہم انہیں اس الزام سے بالکل بری یقین کریں“ (لائف آف محمد ص ۳۰۳ و ۳۰۴)

بعض صحابہ کی جانب سے منقول بھی ایسا ہی قول ہے انہوں نے جو یہ اقوال سنیں تھی فوراً ہی وہ یہ کہہ اٹھتے تھے

وفي بعض الأخبار ان ام ابی ایوب قالت لأبي ایوب الأنصاری اما لعلک ما یقول الناس

فی عائشة فقال ابو ایوب سبحانک هذا بهتان عظیم۔ (معالم)

یہاں تعلیم مل رہی ہے کہ سب کو یہی کہنا چاہئے تھا۔

۱۸ یعنی یہ تو عین تفاضل ایمان ہے کہ ایسی باتیں زبان سے نکالنا تو کجا، آئندہ سنی بھی نہ جائیں۔

قرآن اسلامی معاشرہ کو کتنا صاف، سچا، اور ہر ادنیٰ گندگ سے بھی پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے!

۱۹ چنانچہ تمہارے دلوں کا حال بھی اس علیم پر خوب روشن ہے اور تمہاری مجلسی و معاشری پاکیزگی

کی مصلحتیں بھی اس حکیم پر عیاں ہیں۔ وہ علیم و حکیم جو بھی احکام دیتا ہے وہ اس کے علم کامل پر بھی مبنی

ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت مطلقہ پر بھی۔

آلایات۔ ان احکام کے تحت میں احکام اخلاقی (سلامت، نصیحت وغیرہ) اور احکام قانونی (حد

فدت وغیرہ) سب آگئے۔ ایک مومنہ صدیقہ کی برأت کے قصہ پر اسقدر زور دینا، صفائی کو اس تفصیل و بسط سے بیان کرنا اور

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْ لَا

دنیا میں (بھی) اور آخرت میں (بھی)۔ اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ ۱۹ اور اگر

فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے (تو تم بھی نہ جانتے) ۲۰

ضمن میں متعدد قانون اور ضابطے بیان کرنا مناسب اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام کو مجلسی، معاشری، خانگی زندگی کی طہارت کس درجہ عزت پر ہے۔ اور ”مہذب“ دنیا کی تفصیح و رسوائی کے قصوں سے اسے کس درجہ بعد و بگاڑی ہے۔
۳۰ خصوصاً جو لوگ ان آیتوں کے اور اس خدا کی برائت کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ اس گندگی کے نزکرے قائم رہیں اور کسی پاک نفس سے متعلق تہمتیں پھیلی رہیں۔ شان نزول کے خصوص سے حکم کے عموم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قسم آن مجید نے اس ایک آیت کے ذریعہ امت کو ایک مستقل دستور العمل بقیامت تک کے لئے پاکیزہ معاشرت کا دے دیا۔ اور اسلامی معاشرہ کے اندر گندے شہوانی تذکروں اور چرچوں کی جڑ کا دی۔
فی الذین آمنوا۔ آیت کا سبب خاص تو ظاہر ہے کہ یہی واقعہ افک عائشہ صدیقہ ہے یعنی اشارہ قریب ان ہی لوگوں کی طرف ہے جو اس مخصوص تہمت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، یا آج بھی زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مقدم آیت کے عموم میں وہ تمام افعال و حرکات داخل ہیں جو امت کے معاشرہ میں براہ راست یا بالواسطہ کسی طرح بھی بے حیائی، شہوانیت بدچلنی کے زندہ رہنے کے سبب بنتے ہیں، خواہ ان کا نام ”آرٹ“ کی سرپرستی یا ”کلچر“ کی ترقی ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے۔

۳۱ الافرادى واجتماعى، مادى وروحانى، اخلاقى ومعاشرى مصلحتیں جن پر یہ احکام اور ہدایتیں

مرتب ہیں، وہ تو سب علم الہی ہی میں ہیں۔ محدود علم و نظر والے بندوں کو ان کا کیا علم۔
عذاب الیم فی الدنیا۔ زنا و اغلام کی گرم بازاری، ہوزاک و آشک وغیرہ امراض جنینہ کی وبائی صورتیں، رشک و رقابت سے قتل و خودکشی، یہ سب نمونے دنیوی عذاب کے، ہر فحش نواز تمدن کے نتیجے کے طور پر ہمیں ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔

۳۲ (اس وعید سے اور اس کا شکار ہو جاتے)

خطاب اب عام امت اسلامیہ سے ہے۔

کلمہ لولا کا جواب اتنا کھلا ہوا ہے کہ آیت میں اس کی صراحت غیر ضروری تھی اور بات بالکل صاف تھی۔

حدّث الجواب وهو مستغن عنه بذکرہ مرّة (بیضاوی)

یہاں نعمت کی تکرار اور حذف جواب لولا دونوں نے حکم میں بڑا زور تاکید پیدا کر دیا ہے۔

فی هذا التکریر مع حذف الجواب مبالغة عظيمة (کشاف)

رؤف رحیم۔ توفیق توبہ کی اسی رؤف کے فضل و شفقت ہوئی، اور مغفولیت توبہ کی اسی رحیم کے کرم و رحمت ہوئی۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ

لے ایمان والو! تم شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ اور جو کول شیطان کے قدم بہ قدم

الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

چلتا ہے تو وہ تو حکم دیتا ہی ہے بے حیائی اور بیہودگی کا۔ ۳۳ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ

تو تم سے کوئی کبھی بھی سنور نہ پاتا۔ ۳۴ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ستوار دیتا

يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱ وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

ہے۔ اور اللہ بڑا سننے والا ہے بڑا جاننے والا ہے۔ ۳۵ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں

أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

وہ قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور ہجرت فی سبیل اللہ کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھاؤ۔ ۳۶

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ

چاہیے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔

امت اسلامیہ کے ساتھ بار بار اس تعلق شفقت و رحمت کا ذکر کر کے ان کے ساتھ اپنی شخصیت کو تازہ کرنا، ان کے دلوں کو گرم کرنا، اور ان میں طاعت و اطاعت کا مزید شوق پیدا کرنا ہے۔

۳۳ چنانچہ آج بھی شاید ہے کہ شیطان، جدید عورت کے کان میں کیسے کیسے افسوس "آزادی" و "مساوات کامل" کے نام سے پھونک پھونک کر اسے انہائی اخلاقی پستیوں کی منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ مخلوط تعلیم، سنیما، ٹیلی ویژن کی عریاں و نیم عریاں تصویریں، ریڈیو اور سنیما کے فحش و نیم فحش گانے، بال روم ڈانس اور ہر شعبہ زندگی میں مرد و زن کا آزادانہ بے تکلف اختلاط و غیرہ۔ ۳۴ توفیق تو بہ خواہل ایمان کو ہو جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اسے اپنے ذاتی استحقاق کا نتیجہ نہ سمجھے، اور اپنے زور بازو کے گھمنڈ میں نہ رہے۔ صوفیہ محققین کہتے ہیں کہ مدار کا فضل و رحمت ہے نہ کہ سعی و مجاہدہ۔

۳۵ (چنانچہ تمہاری بھی توبہ اس وسیع نے سن لی، اور دلی ندامت اس علیم نے جان لی) اصل خطاب تو اس وقت کے خاظمی مسلمانوں سے ہے، لیکن ساتھ ہی عام قاعدہ بھی ہمیشہ کے لئے

الَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا ہے۔ اللہ بے شک اللہ بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔ ۲۳

يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْوُحْمٰنِ لُعْنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان (بیویوں) کو جو پاک ماں ہیں بے خبریں ایمان والیاں ہیں ۲۴ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ ۲۴

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾

اور ان کے لئے سخت عذاب (رکھا ہوا) ہے۔

بیان ہو گیا۔

۲۳ (بلکہ اپنے حسن سلوک و ادا کو جاری رکھیں)

حضرت مسطح بن اثاثہ مطلبی قریشی ایک صحابی تھے۔ پورے مومن، مسکین بھی، مہاجر بھی، اور حضرت صدیق کے عزیز بھی (آپ کی حالہ زاد بہن کے فرزند) محض اپنی سادہ دلی سے اس طوفان میں شریک ہو گئے۔ اسد النابہ میں ہے کہ یہ بدری بھی تھے (یعنی غزوہ بدر میں حصہ لینے والے) ۵۴ ہجری میں ۵۶ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور ایک روایت یہ بھی نقل ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔

جب حضرت صدیقؑ کی برأت میں آیات قرآنی نازل ہوئیں، اور حضرت صدیقؑ کی عفت مآبی اتنی روشن ہو گئی، جتنی بجز حضرت مریمؑ کے دنیا میں شاید کسی بھی پاکدامن خاتون کی نہ ہوئی ہو۔ تو حضرت صدیقؑ کو اپنی قابل فخر بیٹی کی نصرت و حمایت میں غصہ آنا بالکل طبعی تھا۔ آپؑ مسطحؑ کی ناداری پر زورس کھا کر مدد بھی فرماتے رہتے، اس غیظ کی حالت میں قسم کھا بیٹھے کہ بس آج سے ادا موقوف۔ یہ بات مرتبہ صدیقیت کے ثاباں نہ تھی۔ ارشاد ہوا کہ ادا جاری رکھو اور قسم کے مقتضایہ عمل نہ کرو۔ مسطحؑ کی اس خدمت دین، یعنی ہجرت فی سبیل اللہ کو یاد دلا کر یہاں گویا یہ بتا دیا کہ اس نئے جرم سے ان کا پچھلا عمل خیر باطل نہیں ہو گیا۔

صوفیہ محققین نے آیت سے اشارہ یہ نکالا ہے کہ بزرگوں کو مناسب یہی ہے کہ مریدوں کی لغزشوں پر اپنے فیض کو بند نہ کریں۔

۲۴ (سو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم دوسروں کے قصور معاف کرتے رہو، اللہ تو اپنی صفات غفور و رحیم کے اظہار کے لئے یہاں ہی تلاش کرتا ہے۔)

ترغیب غفور کا پیرایہ اس سے بڑھ کر مؤثر اور کیا ہوگا، چنانچہ بعض صحابیوں نے اپنے ذوق و وجدان سے قرآن مجید کی سب سے زیادہ پُر امید تفسیر (ارجی) آیت اس کو قرار دیا ہے۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

اس دن (جس دن) اُن کے خلات گواہی دیں گی اُن کی زبانیں اور اُن کے ہاتھ اور اُن کے پیران کاموں کی جو

يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ يَذَّيْبُ فِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ

جو یہ کیا کرتے تھے ایسے اس روز اللہ اُن کو اُن کا واجبی بدلہ پورا پورا دے گا۔ اور یہ جان جائیں گے کہ اللہ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے بات کو کھول دینے والا ہے ایسے گندیاں گندوں ہی کے لائق ہوتی ہیں اور گندے

لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ

گندہ لوگوں کے۔ اور ستھریاں ستھروں کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے ستھریوں کے ایسے

عارف رومیؒ نے اپنی ثنوی میں حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ
یہی ہے کہ تم خود اپنے غیظ و غضب کو قابو میں لاؤ اور دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔

گفت عیسیٰؑ رایکے ہنشا رسر

چسیت درستی ز جملہ صعب تر

گفتش اے جاں صعب تر خشم خدا

کہ ازاں دوزخ ہی لرزد چوما

گفت زین خشم خدا چو دامن

گفت ترک خشم خویش اندر زمان

وليعفوا وليصفا حوا۔ در گزر کا یہ حکم استجابی ہے، وجوبی نہیں۔ بندہ کو اس کے حق کے ترک پر
مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

عبداللہ بن مبارک تابعی کا قول مشہور ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہی ہے۔

قال عبد الله بن المبارك هذا ارجى آية في كتاب الله تعالى۔ (قرطبی)

۳۸ (سو تمہیں چاہئے کہ تم بھی اللہ ہی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔)

اسلام کے خدائے اپنے غفور اور رحمت کو کن کن طریقوں سے اور کن کن موقعوں پر بیان کیا ہے اور
اس پر بھی غل یہ مچا ہوا ہے کہ، "اسلام کا خدا ایک تشدد خدا ہے!"

۳۹ عمل کرنا کیسا، ان بیچاروں کو تو خیر تک ہی نہیں ایسی گندی باتوں کی۔

الْغُفْلَتِ۔ اردو محاورہ میں ایسے موقع پر بھولی بھالی، بیدھی سادی کہتے ہیں! اسلام نے شریف
پاکدامن خاتونوں کا وصف یہ بیان کیا ہے۔ کھلی کھائی ہوئی، چاروں کھونٹ گھومی گھامی ہوئی، اپنے
"حقوق" کے لئے لڑنے والیاں، جلسوں جلوسوں میں بڑھ بڑھ کر نعرے لگانے والیاں اور کہیں جو درجہ بھی کھنی ہو
اسلام میں یقیناً کوئی بلند مقام نہیں رکھتیں۔

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

یہ لوگ اس بات سے پاک ہیں جو یہ (منافق) کہتے پھرتے ہیں۔ ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ۲۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

اے ایمان والو! تم اپنے (خاص) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت

وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

حاصل نہ کرو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو ۲۷

۲۷ (بہ سبب اُن کے کفر و نفاق کے)

ان وعیدوں کے نزول کے بعد مومنات کے حق میں ایسی جراثیم کرنے والے کافر و منافق ہی ہو سکتے ہیں اور اُن کا دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت خاص سے دور اور مہجور ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اور یہی حاصل ہے لعنت کا۔

۲۸ مثلاً زبان یوں کہے گی کہ اس نے میرے ذریعہ سے فلاں فلاں کفر قوی صادر کئے۔ ہاتھ پیر یہ کہیں گے کہ اس نے فلاں فلاں کفر عملی میں ہم سے مدد دی۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مرتبہ حق تعالیٰ کے ہاں سے ہے اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جس تفصیل و اہتمام کے ساتھ ان کی صدغائی قرآن میں پیش کی گئی ہے کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔

۲۹ (اور یہ اس علم عینی کے بعد اپنی نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے)

ان نابکاروں کو بھی سزا بس اُن کے جرم کے متناسب ہی ملے گی اس سے زائد نہیں۔ خدائی فیصلہ کو دنیا کے جباروں پر نہ قیاس کیا جائے جو غصہ میں آکر مجرموں کو دگنی تگنی کئی کئی گنی سزا دیتے چلے جاتے ہیں۔

۳۰ للخبیثین۔ اللطیفین۔ وغیرہ میں ل استحقاق کا ہے۔ یعنی اہلیت و موزونیت کو ظاہر کرنے والا۔ اور اس استعمال کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی متعدد ملتی ہیں۔ مراد یہ ہوئی کہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے قابل۔

ولام الاستحقاق نحو قوله ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ویل للمطففین (راغب)

ای اللائق بالمحبیۃ مثلاً وبالطیب مثلاً (جلالین)

لا یلین الا بالخبیثات والخبیثین (کبیر)

دوسرے معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ خبیثات سے مراد ہیں گندے قول اور گندے فعل یعنی گندے قول و فعل، گندی طبیعت والے مردوں اور عورتوں کے لائق ہیں۔ اور پاکیزہ قول و فعل پاکیزہ سیرتوں والوں کے لئے۔

اعلم ان الخبیثات یقع علی الكلمات التي هي القذات الواقع من اهل الافك (کبیر)

الخبیثات من القول کشاف، مدارک)

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۴﴾ ۞ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا

تمہارے حق میں یہی بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو ۲۴ ۞ پھر اگر ان میں نہیں کوئی (آدمی) نہ معلوم ہو

فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰی يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا

تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے ۲۵ ۞ اور اگر تم سے کہدیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آیا کرو ۲۶ ۞

قيل الخبيثات والطيبات من الأقوال (بيضاوی)

نابین و مفسرین قدیم کی ایک بڑی تعداد اسی طرف گئی ہے۔

قال مجاهد وابن جبر وعطاء أكثر المفسرين المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين

من الرجال وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول (قرطبی)

۲۴ (آخرت میں)

اولئك . یعنی جو لوگ یہ سلسلہ افک عائشہؓ متہم ہوئے۔

۲۵ یعنی ان گھروں میں رہنے والوں کو سلام کر کے ان سے اجازت لو کہ ہم اندر آئیں؟

”یہ مسئلہ استیذان کا مردانہ اور زنانہ سب گھروں کے لئے ہے۔۔۔ استیذان واجب ہے اور تقدیم سلام

سنت ہے اور اپنے جس گھر میں یقیناً بجز منکوحہ یا مملوکہ شرعی کے کوئی نہ ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے ورنہ وہ بیوت بھی

حکم میں غیر بنو تکم کے ہو جائیں گے لا اشتراك الحلة اور وہ مکان مردانہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے جہاں اس عرض

سے آدمی بیٹھا ہو کہ جس کا دل چاہے ملنے کو آئے، للاذن دلالة اور جو مکان خلوت و آرام کے لئے مخصوص ہو

گو مردانہ ہی ہو یا مکان ملاقات کا خلوت خانہ بن جانا کسی وقت قرائن سے معلوم ہو جائے وہاں استیذان کی حاجت

ہوگی اور ہر چند کہ یہاں خطاب مردوں کو ہے مگر غرضوں کا حکم بھی یہی ہے اور مردانہ میں بھی اور زنانہ میں بھی۔ (تھاوی)

ایک صورت تو اذن صریح کی ہے، باقی اذن کبھی صمتی بھی ہوتا ہے، مثلاً مشائخ کے ہمراہ خادموں، امراء

کے ہمراہ ملازموں کے لئے، اور کبھی اذن حکمی بھی ہوتا ہے، مثلاً کسی حکم یا عرت یا قاعدہ سے معلوم ہو جائے کہ

یہ وقت عام ملاقات کا ہے، یا میرے لئے مخصوص ہے۔ ایسے موقعوں پر دریافت کرتے کی ضرورت نہیں۔

ایک گھر کے اندر جب کئی درجے ہوں تو ہر درجہ جس میں کوئی شخص رہتا ہو ایک مستقل بیت کے حکم میں ہے۔

اور اس میں جانے کے لئے اذن شرط ہے۔

تستأنسوا . محض اجازت طلب کرنے کے لئے لفظ تستأذن کا قیاس تھا۔ بجائے اس کے تستأنسوا

لاتے سے (جو انس سے ہے) مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسے اپنا نام اور نہ پوری طرح بتاؤ تاکہ اسے وحشت نہ رہے۔

۲۶ یعنی اس اجازت لینے میں ہرگز اپنے سے کوئی ذلت نہ سمجھو۔ یہ تو ذریعہ ہے بہت سے مفاسد کی

جڑ کاٹ دینے کا اور ہر طرح مفید ہے۔

ذٰلِكُمْ . یعنی یہی اجازت طلبی اور سلام۔

هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ كَيْسَ عَلَيْكُمْ

یہی تھا کہ حق میں پاکیزہ تر ہے۔ اور اللہ تو تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ۲۸ تم پر کوئی گناہ

جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ

اس میں نہیں ہے کہ تم ان مکانات میں داخل ہو جاؤ (جن میں) کوئی رہنا نہ ہو (اور) ان میں تمہارا کچھ مال ہو۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ۲۹ اے ایمان والو! آپ

يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

اپنی نظریں نیچی رکھیں ۲۹ اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

ای الاستمذان والتسلیم۔ (مدارک)

۲۷ (کسی ایسے شخص کی طرف سے جو اجازت دینے کا اختیار رکھتا ہے)

۲۸ (نہ یہ کہ اسے ناگوار محسوس کر کے وہاں لوٹنا جھگڑنا شروع کر دو)

جن ناقص قسم کے صوفیہ و متاع نے یہ مسئلہ گڑھ لیا ہے کہ اصل شے تو بس محبت ہے اللہ و رسول کے ساتھ اور اس بنا پر کوئی شے بھی اہم نہیں۔ وہ ذرا دیکھیں قرآن مجید معاشرت و معیشت کے جزئی احکام بھی کس تاکید اور کس تصریح کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور ان کی تعمیل پر کس کس طرح زور دیتا ہے۔

۲۹ (پس اگر خلاف حکم کرو گے سزا کے مستحق ہو گے)

از کی۔ سے مراد ہے کہ بلا تکرار واپسی میں صفائی و طہارت زائد ہے۔

بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے برائے تکبر و تمقیر اجازت نہیں دی تو بھی ہم ہی جانتے ہیں اور اگر واقعی کوئی عذر تھا تو اس سے بھی ہم واقف ہیں۔

ہو۔ یعنی یہی واپس چلا آنا۔

ای الرجوع (مدارک)

الرجوع المہر لکم (بیضاوی)

۵۰ یہ حکم ان مکانات کا ہے جن میں کسی شخص خاص کا سکونت نہ رکھنا متیقن ہو، اور دلالت

وہاں جانے کی عام اجازت ہو، مثلاً دوکان، مدرسہ، حمام، کارخانہ، خانقاہ وغیرہ۔ ایسی عمارتوں میں جانے کے لئے اجازت خاص کی ضرورت نہیں، لیکن جن کو اجازت نہ ہو، ان کو ایسی عمارتوں میں بھی جانا جائز نہ ہوگا۔ متاع لکم۔ متاع سے مراد کاروبار اور نفع کا سامان ہے۔

ذٰلِكَ اَرْكَىٰ لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (۳۰)

یہ ان کے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ کو اس کی سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ۵۲

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

اور آپ کہہ دیجئے ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ۵۳

وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

اور اپنا سنگا رنظا ہر نہ ہونے دیں ۵۴ مگر اہاں جو اس میں سے کھلا ہی رہتا ہے ۵۵

۵۵۔ (الف) اصل تقویٰ توجیب ہی پیدا ہوگا جب اللہ کے عالم کل ہوتے کا استحضار ہے۔ اور

قرآن مجید کو یہ مطلوب نہیں کہ اس کی ہدایات پر عمل صرف اوپری دل سے ہو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مومن کی رگ رگ میں ان احکام کی عظمت رچ لیں جائے۔

۵۵۔ (چنانچہ جسم کے جن حصوں پر نظر کرنا سرے سے ناجائز ہے انہیں نو دیکھیں ہی نہیں، اور جنہیں دیکھنا جائز ہے انہیں بھی خواہش نفس کے ساتھ نہ دیکھیں۔)

من ابصارہم۔ من تبعیضہ ہے۔ یعنی ہر نظر حرام نہیں، صرف بعض نظریں حرام ہیں۔ اور وہ حرام نظریں نظر اجنبی و نظر شہوت ہیں۔

من للتبعیض والمراد غرض البصر عما یجزم والاقتضار بہ علی ما یجمل (مدارک)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ من محض بہ طور صلہ کے آیا ہے، تبعیضہ یا زائدہ نہیں۔

وقیل من صلتہ للغرض لیست للتبعیض ولا بالزیادۃ (قرطبی)

ذٰلک۔ یعنی یہی نظروں کا نیچا رکھنا، اور حفظ ناموس۔

ای غرض البصر وحفظ الفرج (مدارک)

ای ما ذکر من الغرض والحفظ (روح)

۵۲۔ (خصوصاً اپنی بدکاری و بد نظری کے چھپاتے میں)

بدکاری و بد نظری وغیرہ کے از نکاب میں انسان خاص طور پر اہتمام سر و اخفاء کا رکھتا ہے اس لئے یہاں یاد دلایا کہ تم چھپاتے کی کتنی ہی کوشش کر ڈالو، بہر حال اس حاضر و ناظر، ہمہ بین و ہمہ ادا سے تو نہیں چھپا سکتے۔

ذٰلک اَرْكَىٰ لَهُمْ۔ میں صاف اشارہ اس طرف ہے کہ افعال غیر مرضیہ کے مقدمات کا بھی انسداد واجب ہے اور اسی اصل سے فقہاء و صوفیاء اُمت دونوں نے اپنے اپنے فن میں بڑا کام لیا ہے۔

یحفظوا فروجہم۔ حکم کے عموم میں علاوہ زنا کاری کے اور بھی سارے طریقے ناجائز شہوت رانی

کے اور ان کے مقدمات و مبادی بھی آگئے۔ لفظ حفظ نظر، لمس وغیرہ سب کے لئے عام ہے۔
الذی تفتن به الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس
والنظر (بجصاص)

عاشقانہ افساتے اور ڈرامے، بے حیائی کے منظر دکھانے والے تھیٹر اور سنیما، شہوت انگیز تصویریں، برنگی
و نیم برنگی وغیرہ حفظ ناموس کے خلاف سارے ہی جلی و خفی، موٹے و باریک طریقے اس کے تحت میں آجاتے ہیں۔
۵۳ غص بصر اور حفظ فروج دونوں پر حاشیے (بھی ابھی گزر چکے۔) اتنا جزء یعنی نگاہیں نیچی
رکھنا اور حفظ ناموس کی ہر کوشش و تدبیر مؤمنین و مومنات، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں
کے لئے یکساں واجب ہے۔ عورت کے لئے حجاب کے جو احکام خصوصی ہیں، وہ اب آگے آرہے ہیں۔

۵۴ (خواہ جسم کا ہو یا متعلقات جسم کا)

لفظ زینۃ عام ہے۔

الزینۃ ما تزينت به المرأة (مدارک)

قبل المراد بالزینۃ ما یعمر المحاسن والخلقیۃ والزینۃ (ببیضاوی)

اس کے تحت میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جو مرد کے لئے کسی حیثیت سے بھی باعث شوق و رغبت
ہو سکے۔ خواہ خلقی ہو مثلاً حسن اعضاء، حسن صورت، خوش خرامی وغیرہ۔ خواہ کسی ہو مثلاً لباس، خوشبو،
زیور، پوڈر، غازہ وغیرہ۔

۵۵ (عموماً و عادتاً)

یعنی جسم کے وہ حصے مستثنیٰ ہیں جو اگرچہ زینت کے موقع ہیں لیکن ان کے چھپائے رکھنے میں عموماً سخت
ہرج و مرجت ہے۔ مثلاً چہرہ کی ٹکیا اور پھیلیاں اور پیر۔

ما ظہر منہا۔ کی تفسیر چہرہ و کف دست سے خود حدیث میں آچکی ہے۔

الکفان والقدمات (مدارک)

اور حنفیہ میں یہی تفسیر مقبول ہے۔

قال أصحابنا المراد الوجه والکفان (بجصاص)

ای الاماجرت العادة والجملة علی ظهوره وهو الوجه والکفان والقدمات (مدارک)
اور اسی لئے حنفی فقہاء مفسرین کے ہاں چہرہ اور کف دست اور پیروں کے دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔

ای یعذر النظر الی وجه الاحیۃ وکفها وقدامیہا۔ (مدارک)

لیکن متأخرین فقہاء نے شاید خوف فتنہ سے اب چہرہ کا کھلا رکھنا بھی ممنوع قرار دے دیا ہے۔

واما فی زماننا منع۔ (درمختار)

نات سے گھٹنے تک کا ستر مذہب اہل سنت میں سب پر واجب ہے، عورت کا عورت سے بھی،

مرد کا مرد سے بھی۔

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں ۵۵ اور اپنی زینت نہ ظاہر ہونے دیں ۵۵

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

گرمہاں اپنے شوہر پر اور یا اپنے باپ پر اور یا اپنے شوہر کے باپ پر اور یا اپنے بیٹوں پر اور یا

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

اپنے شوہر کے بیٹوں پر اور یا اپنے بھائیوں پر اور یا اپنے بھائیوں کے لڑکوں پر اور یا اپنی بہنوں کے

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

لڑکوں پر ۵۵ اور یا اپنی (ہم مذہب) عورتوں پر ۵۵

۵۵۶ (کہ سر اور سینہ دو مقام خاص طور پر زینت کے ہیں۔ ان کے ڈھاپے کا اور زیادہ اہتمام رکھیں۔)

جاہلیت فرنگ ہی سے ملتا جلتا دستور جاہلیت عرب میں بھی تھا کہ عورتیں لباس اس طرح کا پہنتیں کہ پشت کا حصہ آخر ڈھکا رہتا۔ باقی سامنے سے سینہ کا حصہ عریاں رہتا۔

كانت جیوبہن واسعة تبد و متها صدورهن وما حوالیہا وكن یسدلن الخمرن ورائہن فتبقى مكشوفة (مدارك)

نفسیات بشری کی محقق، رازداں، اور بدکاری کے مبادی و مقدمات کی سرچ کئی کرنے والی شریعت اسلامی نے ٹھیک اس کے برعکس یہ فیشن چلایا کہ سینہ کا کوئی حصہ عریاں رہ جائے یا نہ رہے، وہ تو خاص طور پر ڈھکا رہے۔

وفی ذلك دلیل علی أن صدر المرأة ونحرها عورة، لا یجوز للاجنبی النظر الیہما (جصاص) ۵۵۷ (کسی شخص پر بھی)

زینت کی تشریح ابھی اوپر گزر چکی ہے کہ قدرتی یا مصنوعی ہر وہ شے ہے جو عورت کی جانب مرد کی کشش قلب بڑھاوے۔

لا یبدين زینتہن۔ پہلے موقع پر یہ فقرہ بہ لحاظ اعضاء جسم تھا، یہاں باعتبار اشخاص کے ہے۔ پہلے استثناء میں فلاں فلاں عضو شامل تھے، اب استثناء میں فلاں فلاں اشخاص کی نشاندہی ہو رہی ہے۔

۵۵۸ یہ سب غیر اصطلاح میں محرم کہلاتے ہیں۔ فقہاء نے محرموں کی بھی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک وہ جو محرم ابدی ہیں، مثلاً باپ، چچا، بیٹا، پوتا وغیرہ۔ دوسرے وہ جو بعد زوال وصف اجنبی ہو جائیں، مثلاً شوہر طلاق کے بعد۔ ملوک آزادی کے بعد۔ بچہ جوان ہو جانے کے بعد۔

إخوانہن۔ بھائی جو محرم ہیں۔ ان سے سکے بھائی، با ایک باپ کی اولاد یا ایک ماں کی اولاد یا دودھ

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبِيعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِ الْاَرْبَةِ

اور یا اپنی باندیوں پرستہ اور یا ان مردوں پر جو خدمتی ہوں (اور عورت کی طرف) انہیں ذرا توجہ

مِنَ الرِّجَالِ

بھی نہ ہوا

شریکے مراد ہیں۔ اور کسی قسم کے بھائی چھیرے، خلیرے وغیرہ جو عرفاً ورواجاً ہندوستان میں محرم سمجھے گئے ہیں مراد نہیں۔
اخوانہن۔ علی ہذا بہنوں سے بھی یہی مراد سگی بہنیں، یا ایک ماں یا ایک باپ کی یا دودھ شریکی
بہنیں ہیں عرفی نہیں مثلاً چھیری، خلیری وغیرہ مراد نہیں۔

ابائہن۔ دادا، تانا وغیرہ بھی اس کے باپ ہی کے حکم میں داخل ہیں۔

ویدخل فیہم الاجداد (مدارک)

ابنائہن۔ اولاد ہی میں اولاد در اولاد پوتے، نواسے وغیرہ شامل ہیں۔

ویدخل فیہم النواقل (مدارک)

ان رشتوں کے علاوہ عورت کے چچا اور ماموں بھی اس کے محرم ہوتے ہیں۔

غرض مدار محرمیت پر ہے اور محرم وہ رشتہ دار ہے جس سے ابدانکاح حرام ہو خواہ نسب سے ہو یا مصاہرۃ
سے یا رضاع سے البتہ بعض فقہاء نے زمانے کے فتن کو دیکھ کر مصاہرت اور رضاع سے قلوٹ میں بیٹھے رہنے کو منع کیا
ہے: (تھانوی)

او۔ اس آیت بھر میں "اور" (واو عاطفہ) کے معنی میں ہے "تردید و تنجیر کے لئے نہیں۔"

مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ لایبید بن زینتہن الالبحولہن میں اشارہ اس طرف ہے کہ زینت اسرار کو
نامحرم یعنی نااہل سے پوشیدہ رکھنا چاہئے۔

۵۹ نسائہن۔ سے مراد مومن عورتیں ہیں۔ اس لئے غیر مسلم عورتیں، جو مسلمانوں کے لئے دینی حیثیت
سے اجنبی ہیں اس اجازت یافتہ طبقہ سے نکل گئیں۔

عن مجاہد قال نساء من المسلمات لیس المشرکات من نساءہن (ابن کثیر) النساء

المسلمات دون نساء اهل الذمة (ابن کثیر)

روی انہ اراد نساء المؤمنات (جصاص)

وخرج ہنساہن الکافرات (جلالین)

والکافرة لیست من نساءنا (معالم)

کافر عورت شریعت اسلام میں اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ پردہ اس سے بھی اسی طرح واجب ہے۔

صحابہ میں حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور تابعین میں مجاہدؒ وغیرہ کا یہی مذہب منقول ہے۔ حضرت عمرؓ

کا ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہؓ کے نام کا ابن کثیر وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ کتابیہ (یعنی مسیحی و یہودی) عورتیں مومن عورتوں کے ساتھ حمام میں نہ جاتے پائیں۔ ————— الشرائع کہاں تا کید اس احتیاط کی نفی، کہاں اسی اُمت کو فرنگوں سے ارتباط و اختلاط پر فخر نہ لگا! جمہور کا قول یہی تھا۔ وھذا قول اکثر السلف (کہیں)

وإلى هذا ذهب أكثر السلف (روح)

لیکن امام رازی ہی نے دوسرے معنی "کل عورتوں کے" بھی نقل کئے ہیں، اور قول سلف کو صرف استنباب و افضلیت پر محمول کیا ہے۔ المراد بنسائھن جمیع النساء وھذا وھو المذھب وقول السلف محمول علی الاستنباب والأولی۔ اور بیضاوی نے بھی یعنی المؤمنات لکھ کر آگے یہ بھی لکھ دیا ہے أو النساء کلھن والعلماء فی ذلک خلاف۔ امام آلوسی ابتدائی نے جو اسی پچھلی صدی کے مفسر ہوئے ہیں امام رازی کے دوسرے قول کو نقل کر کے کہا ہے کہ اب یہی حکم اُمت کے لئے آسان ہے کہ اب ذمی عورتوں سے پردہ دشوار ہی ہے۔

وھذا القول ارفق بالناس الیوم فانه لا یجاد یمکن احتیاب المسلمات من الذمیّات (روح) اور صاحب بحر المحیط کے ایک اشارہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً تو مراد مؤمنات ہی ہیں لیکن تبعاً اس میں وہ غیر مسلمات بھی آجاتی ہیں جو مؤمنات کی صحبت و خدمت میں رہیں یعنی جن کا معیار عفت و شرافت مؤمنات ہی کا سا ہو گیا ہو۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ فاحشہ عورت اگرچہ مسلمان ہو پا کہ امنوں میں نہ آنے پائے ایک تو نسائھن پر قیاس کر کے دوسرے بخوف اغواء و فتنہ۔

۶۰ ماملکت ایمانھن۔ کالفظ غلام اور باندی کے لئے عام ہے لیکن حنفیہ اور اکثر شافعیہ کے نزدیک صرف باندیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں۔ غلام اجنبی مرد و عورتوں کے حکم میں ہیں۔

ای امائھن ولا یجیل لعیبھا أن ینظر إلی ھذا الموضع (مدارک) ای عن الإساءة ولو کوا فروا اما البیید فھم کالأجانب، وھذا مذھب ألی حنیفۃ وأحد قولین فی مذھب الشافعی وصحیحہ کثیر من الشافعیۃ (روح)

۶۱ (بہ وجہ اُن کے سلب حواس کے)

التابعین یہ طفیلی یا بدمتی وہ ہیں جو گھر کے بچے کچے کھانے پر پڑے رہتے ہوں۔ اور جن میں اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ شریف ہو بیٹیوں پر نظر ڈال سکیں۔

الذی یتبعک لیصیب من طعامک (حصاص بن ابن عباسؓ وقتادۃ و مجاہد) یعنی کالاجراء والاتباع الذین لیسوا باکفاء وھم مع ذلک فی عقولھم ولہ وحب ولا ھم لھما إلی النساء (ابن کثیر)

ان کا ذکر اس لئے کیا کہ ایسے لوگ اس وقت موجود تھے۔

أَوِ الْفُطُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَ

اور یا ان لڑکوں پر جو ابھی عورتوں کی پردہ کی بات سے واقف نہیں ہوئے ہیں ۶۲ اور عورتیں

بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۝

اپنے پیرزور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے ۶۳

غیر اولی الاربیۃ۔ ارب وہ شدید حاجت ہے جسے پورا کرنے کے لئے جیلہ کی ضرورت پڑ جائے۔ اور یہاں کنایہ ہے حاجت نکاح سے۔

الارب فرط الحاجة المقتضى للاحتیال فی دفعۃ (راغب) کنایۃ عن الحاجة

الی النکاح۔ (راغب)

مراد ایسے مرد ہیں جو طفیلی یا حقیر، خوار خدمت گار قسم کے ہوں اور ساتھ ہی نامرد بھی ہوں۔

هم الذین یتبعون القوم لیصیبا من فضل طعامهم لاهمة لهم الا ذلک ولا حاجة لهم

فی النساء وهو قول مجاہد وعکرمۃ والشعبی۔ (معالم)

یہ معنی بھی لئے گئے ہیں کہ فاتر العقل نامرد ہوں۔

وعن ابن عباس انہ الاحق العنین (معالم)

هو الاحق الذی لا اربۃ لہ فی النساء (حیاص)

”تمار حکم نسلب جو اس پر ہے نہ کہ تابع ہونے پر اس وقت و تابع ایسے ہی تھے“ (تھانوی)

خواجہ سرا وغیرہ کی آمد و رفت کو عورتوں میں فقہاء نے ممنوع لکھا ہے۔ عورت کو اجنبی مردوں سے ایسے کام

لینا جن میں جسم کو مس کرنا پڑے جائز نہیں۔ اسی طرح مرد کو اجنبی عورتوں سے اس قسم کے کام لینا یا خادمہ

کو خلوت میں بلانا یا اس پر نظر کرنا جائز نہیں۔

۶۲ مراد اس سن کے بچے ہیں جو ابھی شہوانیت کے معنی ہی سے واقف نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ابھی

باقاعدہ بالغ نہیں ہوئے ہیں۔

قال مجاہد هم الذین لا یدرون ما هن من الصغر (حیاص) ای لا یمیزون بین

عورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم بذلک (حیاص)

طقل۔ یہاں بطور اسم جنس ہے۔ اسی لئے مؤنث جمع آگیا ہے۔

۶۳ فقہاء نے اس سے استنباط اور بالکل صحیح استنباط کیا ہے کہ ہر وہ آواز جو رغبت و دلکشی

کا باعث ہو اسی پر مجھول اور اس لئے ممنوع ہوگی۔

الشر الشر، غفت و طہارت کا کس درجہ اہتمام ہماری پاک شریعت میں ہے۔ اور فتنہ کے کیسے کیسے

دروازوں اور چیمے ہوئے سوراخوں کو ہماری شریعت نے بند کیا ہے۔ ایک طرف یہ احتیاطیں ہیں پابندیاں

وَتُؤْوَرَأِلَ اللّٰهَ جَمِيعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

اور تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اے ایمان والو! تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ۶۲

ہیں۔ دوسری طرف گاتے اور طرح طرح کے سریلے باجوں کے ساتھ گاتے ہی کی ہمیں بلکہ ناچ اور مرد و عورت کے مشترک ناچ کی آزادیاں ہیں! — دونوں زندگیوں کے نتائج بالکل ظاہر ہو کر سامنے آرہے ہیں۔
من زینتھن۔ زیور سے یہاں مراد وہ زیور ہیں جو از خود نہیں بچتے بلکہ کسی چیز کی رگڑ سے بچ اٹھتے ہیں مثلاً چھڑے، کڑے، قرآن نے ان ہی کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی پہننے والیاں سیر زمین پر زور سے نہ رکھیں۔ گویا ان کا پہننا فی نفسہ درست ہے۔ لیکن ان کی آواز یا جھنکار بہ اندیشہ فتنہ درست نہیں۔

”اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب زیور کے صوت کے انخفاء کا ایسا اہتمام ہے تو خود صاحب زیور کی صوت کا کہ اکثر مورت فتنہ و میلان ہو جاتی ہے، انخفاء کیوں نہ قابل اہتمام ہوگا، نیز یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب صوت ایسی قابل انخفاء ہے تو صورت کیوں نہ قابل انخفاء ہوگی کہ اصل مبداء فتنہ ہے!“ (تھانوی)

قال ابو بکر قد عقل من معنی اللفظ النہی عن ابداء الزینۃ والظهارہا للورد والنص فی النہی عن اسماع صوتہا اذ کان اظہار الزینۃ اولی بالنہی مما یعلم بہ الزینۃ، فاذا لم یجوز باخفی الوجہین لم یجوز باظہرھما۔ (خصاص)

اسی طرح وہ زیور جن میں از خود آواز پیدا ہوتی ہو۔ مثلاً گھنگرو ان کا پہننا ہی سرے سے ناجائز ہے۔ حدیث میں جس سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔

الشر الشرا جس مسلمان خاتون کے حفظ عزت و عصمت کے لئے شریعت نے یہ اہتمام بتایا ہے جس کو جھنکار دار زیور تک سے روکا ہے۔ وہی آج ”ترتی“ کی کرن کرن منزلوں تک پہنچ گئی ہے!
۶۲ (اور ان احکام میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، وہ معاف ہوں)

فلاح سے مراد یہاں فلاح کامل ہے معصیتوں کا صدور نقصان فلاح کا باعث ہوتا ہے پردہ و حجاب کے معاملہ میں جو تک بے احتیاطیاں کثرت سے ہو جاتی ہیں اور عورت کا فتنہ ایک سخت امتحان ہے۔ اس لئے توبہ رجوع و استغفار کا حکم یہاں خاص طور پر لے آیا گیا ہے۔ اور یاد دلایا گیا ہے کہ فلاح یا بی ان احکام کی تعمیل میں اس دستور حیا کی پابندی میں ہے۔ ان احکام کی خلاف ورزی اور ان کی طرف سے بے پروائی میں نہیں۔

آیت متکلمین اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ عصیان کا وجود ایمان کے منافی نہیں، اور اس میں رد ہے خوارج و معتزلہ دونوں کا۔

وطاھرا لآیتہ یدل علی أن العصیان لا ینافی الایمان۔ (مدارک)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

اور تم اپنے بے نکاحوں کا نکاح کر دو۔ ۶۵

۶۵ بدکاری اور مقدمات بدکاری، بے حیائی وغیرہ پر ملامت کے بعد بالکل قدرتی ترتیب کے ساتھ اب ترغیب نکاح دی جا رہی ہے۔

ایہو کے معنی ہیں عورت بلا شوہر، اور شوہر بلا عورت۔ عام ہے ہر مرد و عورت کے لئے جس کا نکاح یا تو سرے سے ہوا ہی نہ ہو یا ہوا ہو اور یہ سب وفات و طلاق کے تجربہ ہو گیا ہو۔

وَالْأَيَمَىٰ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بَكَرًا أَوْ ثَيِّبًا وَمِنَ الرِّجَالِ مَنْ لَا امْرَأَةَ لَهُ (تاج)
اسم الایامی ینتظم الرجال والنساء (جصاص)

وقال النضر بن شميل كل ذكر لا انثى معه وكل انثى لا ذكر معها (روح) وقال التبریزی فی شرح دیوان ابی تمام قد کثرا استعمال هذه الكلمة فی الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها۔ (روح)

وانکحوا۔ حکم وجوبی نہیں ہے استنبابی ہے۔ یعنی شریعت نے گو اس کو لازمی نہیں قرار دیا ہے لیکن اس کی سفارش کی ہے۔ جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے یعنی صیغہ امر یہاں استنباب کے لئے ہے، وجوب کے لئے نہیں۔ البتہ فرقہ ظاہریہ نے اسے وجوب ہی کے لئے لیا ہے۔

قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب وإنما هو استنباب (جصاص)

والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهر وقيل للندب وإليه ذهب الجمهور (روح)
والامر للندب إذا كان من دواعي الإيه - (مدارعی)

انکحو للوجوب وبہ قال اهل الظاهر وأكثر العلماء على أنه هنا للندب (بعر)
فاجمع السلف على أنه لم يرد به الإيجاب (کبیر)

شریعت اسلام میں عقد نکاح بجائے خود ایک فضیلت کی چیز ہے کہ تقائے نوع کا مدار ہی اسی پر ہے۔ اور مرد و زن ہر دو جنس کی فلاح، بہبود، مسرت و راحت کا لازماً ازدواجی زندگی میں ہے۔ جس معاشرت میں عیشت، صحت جسمانی، راحت قلب و سکون خاطر ہر معیار سے اسلام اپنی امت میں، بیاہنے نکاح ہوؤں ہی کو دیکھنا چاہتا ہے نہ کہ بلا ضرورت اور خواہ مخواہ کے مجروروں کو مسیحیت کی طرح اسلام میں عقد نکاح ایک ناگزیر برائی کا نام نہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

امریا لنکاح فانہ مع کونہ مقصوداً بالذات من حیث کونہ مناطاً لبقاء النوع (روح)
انکحوا عام ہے معاونت و توسط و تمکین سب کو جیسا جہاں موقع ہو اور اس میں خطاب عام ہے اولیاء یعنی اقارب اور سادات یعنی آقاؤں کو۔ (تھاؤنی)

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اور تمہارے غلام و باندیوں میں جو اس کے (یعنی نکاح کے) لائق ہوں ان کا بھی یہی اگر یہ لوگ مفلس

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا یہی اللہ اور اللہ بڑا وسعت والا ہے اللہ بڑا

والخطاب للاولیاء والسادۃ۔ (بیضاوی)

انکھوا باب ثلاثی مجرے نہیں بلکہ صیغۃ امر باب افعال یعنی انکاح سے ہے۔ جس کا ایک خاصہ مفہوم کو مستعدی کر دینے کا ہے۔

۵۶۶ صالحین یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہوں زوج یا زوجہ بننے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں۔

قیل المراد بالصلاح معناه اللغوی ای الصالحین للنکاح والقیام بحقوقہ (روح)

قیل معنی والصالحین ای للنکاح والقیام بحقوقہ (بجہ)

ومن کان فیہ صلاح (مدادک)

.... الثالث ان یكون المراد الصلاح لامر النکاح۔ (کبیر)

۵۶۷ (اپنی حسب مشیت)

یعنی اگر غلاموں میں صلاحیت کسب معیشت کی موجود ہے تو ان کے فقر و افلاس یا بغفل کو مانع نکاح نہ قرار دو۔ فقر و نکاح میں کوئی منافات نہیں۔ جو سردست فقیر ہے، کیا عجیب کہ حسب مشیت صاحب معاش ہو جائے۔ نکاح اس مشیت تکوینی میں مانع نہیں۔

پس نہ عدم غنا کو مانع نکاح سمجھیں اور نہ نکاح کو مانع غنا، اس کا دار و مدار مشیت پر ہے، اگر فقر کے ساتھ مشیت متعلق ہو جائے تو باوجود نکاح نہ ہونے کے بھی ہو جائیگا، اور اگر غنا کے ساتھ مشیت متعلق ہو جائے تو باوجود نکاح نہ ہونے کے بھی ہوگا پس ایسے ارتباطات و ہمبہ باطلہ پر کیوں نظر کی جائے؟ (تمھانوی)

آیت میں کوئی وعدہ مراد نہیں کہ اہل فقر کو نکاح کے بعد خواہ مخواہ غنا حاصل ہو جائے گا یا اور اس طرح گویا نکاح کو بجائے خود ایک مستقل وسیلہ معاش سمجھ لیا جائے۔ بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جب دوسرے حالات موافق جمع ہوں تو محض فقر کو مانع قرار نہ دو۔ فقر و غنا کو نکاح و عدم نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔

والاصح أن هذا الیس وعداً من اللہ تعالیٰ باغناء من یتزوج بل المعنی لا تنظروا إلی فقر من یخطب الیکم۔ (کبیر)

۵۶۸ جسے چاہے وہ واسع غنی کر سکتا ہے، خوشحالی سے نواز سکتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی تنگی، کمی تو ہے نہیں۔ اور پھر وہ علیم ہر ایک کی اہلیت و صلاحیت، ظرف و بساط سے خوب واقف، جسے فقر کا اہل دیکھے گا، اسے فقیر ہی رکھے گا۔

وَلَيْسَتْغَفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

اور جن لوگوں کو نکاح کا مقدور نہیں، انہیں چاہئے کہ ضبط سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے

فَضْلُهُ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

غنی کر دے ۵۶۹ اور غمخوارے ملکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو انہیں مکاتب بنادیا کرو، اگر

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اشْكُرْ

ان میں بہتری (کے آثار) پاؤ گے اور اللہ کے اس مال میں سے انہیں دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے اے

معاشیات کو، مسائل معاش کو، رلوبیت الہی کے عام قانون سے عملاً خارج سمجھ لینا، عصر حاضر کی سب سے بڑی گمراہیوں میں سے ہے۔ قرآن نے بار بار اس گمراہی پر ضرب کاری لگائی ہے۔ اور بار بار اعلان کیا ہے کہ جسمیات و روحانیات کے سارے دوسرے مسائل کی طرح معاشیات بھی اسی کی مشیت کے محکوم و تابع ہے۔ ۵۶۹ (اور پھر نکاح کر لیں)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کے سامان سے محروم و معری ہو تو اس کے لئے ہدایت یہی ہے کہ وہ صبر و عفت سے کام لے بیٹھا رہے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی کرنے لگے۔ جیسا کہ شدید بھوک کے موقع پر حرام کھا لینے کی اجازت ہے۔ شہوت جنسی کا ضبط بھوک، پیاس کی طرح کچھ بہت دیر نہیں، نسبت بہت آسان ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

استعفاف یعنی پارسائی سے مراد ہے زنا اور اس کے مقدمات دونوں سے بچنا۔ اور اپنی حفاظت کے لئے خاص اہتمام رکھنا۔

ای ليعتد في العفة (کبير)

وليعتد في العفة وصون النفس (روح)

غنی سے مراد وہ شوہر ہے جو ادائے مہر و نفقہ پر قادر ہو۔

۵۷۰ مَكَاتِبُ - اصطلاح شریعت میں غلام و آقا کے درمیان معاہدہ کا نام ہے غلام آقا سے

یہ کہے کہ میں کما کر اتنا مال تجھے دے دوں تو آزاد ہو جاؤں، اور مالک اسے منظور کر لے۔ اور یہ مکاتب اگرچہ ابھی غلام رہے گا لیکن پیشہ یا تجارت اختیار کرنے کے باب میں خود مختار ہو جائے گا۔ پھر اگر شرط پوری ہو گئی تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ نہ پوری ہو سکنے کی صورت میں غلام یا تو خود ہی مکاتبت کو فسخ کر لے، ورنہ قاضی فسخ کر دے گا۔

خیرا۔ خیر یعنی بہتری کے آثار سے مراد ہے کمانے کا سلیقہ، فضول خرچی سے بچنا، آزاد ہو کر دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔

قال ابن عمر قولا على الكسب وهو قول مالك والثوري (معالم) وقال الشافعي واظهر معاني

الغير في العبد الاكتساب مع الامانة (معالم)

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ

اور اپنی باندیوں کو مت مجبور کرو زنا پر جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہیں ایسے محض اس لئے کہ دنیوی زندگی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے ۳۷ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا سوائے ان کے مجبور کئے جانے کے

عَفْوٌ رَّحِيمٌ (۳۳)

بعد بخشنے والا مہربان ہے ۳۷

والأظهر أنه أراد الصلاح فيستظم ذلك الوفاء والصدق وإدام الأمانة. (حصاص)

۳۷ (تاکہ وہ جلد آزادی حاصل کر سکیں)

مال اللہ۔ مال کی اضافت الشری کی طرف کر کے یہ حقیقت تازہ کر دی کہ یہ مال تمہارا اپنا ہے کب۔

جو کچھ بھی خرچ کرو گے الشری کا تو مال ہو گا!

۱ تو ہم صیغہ امر کے مخاطب عام مسلمین ہیں۔ اُمت کو حکم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ دے کر مکاتبین کی امداد کرو۔ اعانت مکاتبین مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے۔

۳۷ (جبکہ جاہلیت عرب میں رواج تھا)

عرب جاہلیت میں امراء اپنے ہاں کی باندیوں سے پیشہ کرتے تھے۔ میلوں ٹھیلوں کے موقع پر ان کے خیمے نصب کر دیتے تھے، جن پر علامت کے لئے خاص جھنڈیاں لگی ہوتی تھیں، اور ان کی آمدنیوں سے اپنا حصہ لیتے تھے۔

ومن سننهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمامتهم، وكان لبعضهم راية منصوبة في أسواق العرب فيأتيها الناس فيجرون بها. (ابن حبيب ص ۳۳)

بغاء۔ کے معنی حرام کاری کے ہیں۔

البغاء الزنا (ابن جریر عن مجاهد) البغاء وهو الزنا (ابن جریر)

فتیات کے لفظی معنی ہیں جوان عورتیں۔ یہاں مراد مطلق باندیاں ہیں خواہ کسی عمر کی ہوں۔

فتياتكم امي امائكم. (راغب)

بیراد نہیں کہ اگر وہ ابھی جوانی کو نہ پہنچی ہوں یا جوانی سے اتڑ چکی ہوں تو ان کے لئے یہ جائز ہو گا۔

روایتوں میں آتا ہے کہ آیت میں اشارہ خصوصیت کے ساتھ مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول کی جانب

ہے۔ جس کے پاس دو کنیزیں معاذہ اور میکہ خاص اسی کام کے لئے تھیں بعض روایتوں میں ان کی تعداد چھ آئی ہے۔ ابن ابی کاشمیر مدنیہ کے بڑے لیڈروں میں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کے پیشہ عرب کے

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن

اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی حکایتیں اور

قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (۳۷) اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

خدا سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت (کی باتیں بھی بھیجی ہیں) ۵۷ اللہ (ہی) آسمان اور زمین کا نور ہے ۵۸

مہذب معاشرہ میں بھی داخل عیب نہ تھے۔

۵۳ یہ دونوں قیدیوں بطور قید واقعی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل جاہلیت
واقفہ اپنی باندیوں کو ان کی خواہش کے خلاف عصمت فروشی پر مجبور کرتے رہتے تھے اور مقصود اس سے
محض نفع مالی تھا۔

وَكَذَٰلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُوَاجِرُونَ إِمَائَهُمْ (معالم)
یہ مراد نہیں کہ اگر باندیاں از خود آمادہ ہوں یا ان کے مالک ان سے فیس نہ وصول کرتے رہیں تو عصمت
فروشی ان کے حق میں جائز ہو جائے گی۔

۵۴ (وہ اپنی صفات غفور و رحمتہ کے تقاضے سے کیوں نہ ان باندیوں کی مجبور یوں پر نظر رکھے گا)
ای للمکرہات علی الزنا (ابن جریر عن مجاہد) غفور لہن ما کرہن علیہ۔ (ابن جریر
عن الزہری)

لہن غفور رحیم۔ (جصاص عن ابن عباس)
”جس اکراہ سے مکرہات پر مواخذہ نہیں وہ وہ ہے جس میں اٹلاف نفس یا اٹلاف عضو کا خوف ہو“ (تھاوی)
فقہاء نے لکھا ہے کہ مجبور پر نہ حد جاری کی جائے گی نہ اس کے عمل کا شمار عصیان میں ہوگا۔
قال ابو بکر اخیر تعالیٰ ان المکرہۃ علی الزنا معقور لہا ما فعلتہ علی وجہ الاکراہ (جصاص)
سورت میں شروع سے بے عصمتی کی تفسیح اور عصمت کی تاکید چلی آرہی ہے۔ غلاموں، کنیزوں کے نکاح
کی تاکید، کنیزوں کی عصمت کا تحفظ، سب اسی سلسلہ کی چیزیں ہیں۔

۵۵ (اسی قرآن بلکہ اسی سورت کے ذریعہ سے)
آیات احکام کی اہمیت اس آیت سے واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے۔

وحی خفی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، وہ بھی آیت کا مدلول بن سکتی ہے۔
۵۶ یعنی اللہ ہی نور ہدایت بخشے والا ہے۔ اہل آسمان کو بھی اہل زمین کو بھی، یعنی جملہ مخلوقات کو۔

ای ہادی من فی السموات والأرض فہم بتورۃ إلی الحق یرتدون، وہ ہدایہ من حیوۃ
الضلالۃ یقتضون (ابن جریر) یقول اللہ سبحانہ ہادی اہل السموات والأرض (ابن جریر
عن ابن عباس)

۵۷

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ

اس کے نور (ہدایت) کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ ایک قندیل میں سے تبدیل ہو گیا

كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

ایک چکدار ستارہ ہے۔ (چراغ) روشن کیا جاتا ہے ایک نہایت مفید درخت (یعنی) زیتون سے جو نہ پورب رخ ہے

غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ

نہ بھیجے رخ ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا اگر چراغ اسے نہ بھی چھوئے یہ نور ہی نور ہے

ہادی اهل السموات والارض (جصاص عن انس)

ای مثل نور اللہ تعالیٰ فی قلب المؤمن وھو النور الذی یھتدی بہ (معالم)

انجیل میں بھی خدا کو نور کہا گیا ہے، یوحنا کے پہلے عام خط میں ہے:-

”خدا نور ہے، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں“ (۱: ۵)

اصل انجیل یوحنا باب اول کے شروع میں بھی اس قسم کی کچھ عبارتیں ہیں۔

نور۔ اپنے لنوی معنی میں وہ روشنی ہے جس کا ادراک آنکھ سے ہو سکے۔ نوحی تعالیٰ پر اس کا اطلاق

جب بھی ہوگا، مجازی ہی معنی میں ہوگا۔

النور فی کلام العرب الضوء المدرك بالبصر قاسداً إلی اللہ تعالیٰ مجاز (بمعنی)

یایوں کہا جائے کہ اس کی صفت نورانیت کے اظہار عظمت کے لئے ہے۔

وتسمیته تعالیٰ بذلك لمبالغة فعله (راغب)

۷۷ یعنی نہ اس کے جانب شرقی میں کوئی آڑ ہے نہ جانب غربی میں۔ اس کا فیض شرق و غرب

کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کوئی جانب اس سے خالی نہیں۔ وہ مفید کسی جہت کے ساتھ نہیں۔ جو

درخت زیتون کسی آڑ میں نہ ہو، اس کا تیل بھی روشن نہ ہوتا ہے۔

زیتونہ۔ روغن زیتون اپنی لطافت، صفائی، روشنی کے لئے مشہور ہے۔ عرب میں مشہور تر تھا۔

مثلاً۔ اہل تحقیق نے بطور عبارتہ النص یہاں لکھا ہے کہ الشرکی صفات کی مثال بیان کرنا جائز ہے

بشرطیکہ خلاف آداب حضرت نہ ہو۔ اور نفی لبس مکملہ شئی میں جس چیز کی کی گئی ہے وہ وجود مثل و نظیر کی ہے۔

۷۸ یعنی وہ روغن اپنی غایت ثنوی سے از خود روشن ہو جانے والا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خود ایمان غایت وضوح سے کسی ایضاح خارجی کا محتاج نہیں۔

۷۹ نور علی نور۔ کایہ ترجمہ اردو محاورہ کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ”ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی، پھر اوپر سے فاعل یعنی نار کے ساتھ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۝

اللہ اپنے اس نور تک جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ۵۸۱ اور اللہ لوگوں کے لئے (یہ) مثالیں بیان کرتا ہے۔ ۵۸۱

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۳۵) فِي يُبَيِّنُ آذَانَ اللَّهِ أَن تَرْفَعُ

اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ۵۸۲ (۳۵) ایسے گھروں میں ہیں جن کے لئے اللہ نے حکم

وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ ۝

دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ ۵۸۳

اجتماع ہو گیا، اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کے ساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہے، ایسے موقع پر شعاعیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشن ہوتی ہیں اور پھر نسل بھی زیتون کا جو مزید اشراق و قلت دخان میں مشہور ہے، تو استفادہ تیز روشنی ہو گئی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں، اس کو نور علی نور فرمایا، یہاں مثال ختم ہو گئی۔ پس اسی طرح مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اس کا انشراح قبول حق کے لئے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہر وقت احکام پر عمل کرتے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اور جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور علی عزم علی العمل کے ساتھ جو کہ ایک حال رفیع ہے، نور علم بھی منضم ہو جاتا ہے جس سے وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے، پس علم و عمل جمع ہو کر نور علی نور صادق آجاتا ہے! (تھا نوئی)

۵۸۰ اور انھیں اپنے قانونِ تکوینی کے ماتحت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔

اس نعمت پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہئے۔

۵۸۱ (تاکہ معقولات و مجردات، محسوسات کی مثالوں کے ذریعہ سے آسان و قریب الفہم ہو جائیں

اور اس سے خوب ہدایت حاصل ہو)

”یہ ہدایت جو ضرب مثال پر مرتب عامہ ہے، اور یہ بھی اللہ میں ہدایت خاصہ ہے اس لئے

وہاں من یشاء کے ساتھ متواتر ہے، اور یہاں جمیع ناس کے لئے پس باہم تعارض نہیں!“ (تھا نوئی)

۵۸۲ ہدایت کے طریقے بھی اس لئے کافی بلکہ ذاتی اختیار کئے ہیں۔ اور ہر ایک شخص کی صلاحیت ہدایت

کا بھی صحیح علم اسی کو ہے۔ اور یہ بھی اسی علیہ کل پر روشن ہے کہ کون مثال کس کے لئے زیادہ قریب الفہم ہوگی۔

۵۸۳ یعنی وہی ہدایت پائے ہوئے اشخاص۔

فی حرفت فی کول بعض نے مصباح سے متعلق لیا ہے، اور بعض نے یسبح سے۔

لہ اختلاف فی القاء من قولہ فی فقیل ہی متعلقة بمصباح وقیل یسبح لہ (قرطبی)

۵۸۴ مراد سجدوں کا ہونا ظاہر ہے۔

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (۳۶) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ

ان میں وہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ۵۵ ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں

وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ

ڈال دیتی ہے نہ (خرید و) فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھتے سے اور زکوٰۃ دینے سے ۵۶

قال ابن عباسؓ هذه البيوت هي أكثر المفسرين قالوا المراد المساجد (كبير)
المساجد وكذلك قال الحسن ومجاهد (جصاص)

ترفع رفع کے لفظی معنی بلند کرنے کے ہیں لیکن بلندی ہمیشہ مادی ہی نہیں ہوتی معنوی بھی ہوتی ہے۔
الرفع يقال نارة في الأجسام الموضوعة... ونارة في المنزلة إذا شرفتها (راغب)
ترفع ای تشرف (راغب)

اور معنوی بلندی یہ ہے کہ مسجدوں کی تنظیم و تطہیر کا اہتمام رکھا جائے۔

ای تعظم و اطهر عن الانجاس، وعن اللغو من الأقوال (کبیر عن الزجاج)

ان تعظم بذكره (جصاص عن مجاهد)

فقہاء نے ہمیں سے مسجد کی تنظیم و ادب اور اس کے اندر ٹیڈ کر دینی امور میں شغولیت کی ممانعت نکالی ہے۔
هذا يدل على انه يجب تنزيهها من العقود فيها الأمور الدنيا مثل البيع والشراء وعمل
الصناعات ولغو الحديث الذي لا فائدة فيه والسفه وما جرى مجرى ذلك (جصاص)
بعض نے توسع سے کام لے کر بیعت کے تحت میں نام مؤمنین کے گھروں کو بھی داخل کیا ہے جہاں ذکر الہی
ہوتا رہتا ہے۔

۵۵ صبح و شام سے محاورہ میں مراد دوام سے ہوتی ہے اس سے قطع نظر اصیل کا وقت دن ڈھلنے
کے بعد سے پوری رات تک رہتا ہے۔ گویا نماز فجر اگر غدا میں آگئی تو ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازیں اصال ہیں۔

۵۶ احکام شرعی میں سے یہ دو اقامت صلوٰۃ و ایتاء زکوٰۃ تہایت اہم ہیں انہیں بطور نمونہ کے
بیان کر دیا گیا۔

ذكر الله. اللہ کی یاد سے مراد اس کے احکام کی بجا آوری ہے۔

تجارة ولا بيع. خوب غور کر کے دیکھ لیا جائے اس خاص فضیلت کے موقع پر ذکر کس کا فرمایا گیا
ہے۔ گوشہ نشین، تارک دنیا، زاہدوں، راہبوں کا نہیں، بلکہ اُن کا جو دنیا کے معاملات میں پوری طرح
پڑے ہوئے ہیں، بیع و تجارت میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دل ان کے کہیں اور بھی اٹکے ہوئے ہیں۔
فرائض میں غفلت نہیں کرتے، ادائے حقوق میں سستی نہیں برتنے۔

روى عن الحسن في هذه الآية والله لقد كانوا يتبايعون في الأسواق فاذا حضروا

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٤﴾

وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ۳۴

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

نجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ بے دے گا۔

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ

اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار دے دیتا ہے۔ ۳۵ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال مثل سراب کے

كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَّحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

ہیں چٹیل میدان میں کہ پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ بھی نہیں پایا،

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

اور اس کے پاس (قضاء) الہی کو پایا۔ ۳۶ سو اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا۔ ۳۶ اور اللہ بہت ہی جلد حساب کر دیتا ہے۔

وَمَن حَقَّقَ اللَّهُ يَدًا لِّمَن يَشَاءُ حَتَّىٰ يَقْضُوهُ ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ تِجَارَتِهِمْ (مخصوص)

والایۃ نزلت فی اهل الأسواق قالہ ابن عمر۔ (قرطبی) وقال ابوہریرۃ

صلی اللہ علیہ وسلم ہم الذین یضرلون فی الارض یمتغون من فضل اللہ

(قرطبی)

صوفیہ کے مسئلہ خلوت و راجحہ کی اصل بھی یہیں سے نکلتی ہے۔

۳۷ یہ بیان ان کے کمال خشیت و تقویٰ کا ہے کہ یا وجود پابندی احکام کے ہر وقت روز جزا سے

ڈرتے رہتے ہیں۔ روز جزا کا نام صراحت سے لینے کے بجائے اس کے ایسے وصف کا ذکر کر دیا جس سے

نفس میں اس کی ہیبت کا استحضار ہو جائے۔

۳۸ مفصل مستقل و متعین وعدہ اہل ایمان سے جس جزا کا ہے وہ تو جنت ہے لیکن اس کے

علاوہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ جس کو جتنا نواز دیتا چاہے اس کے لئے کوئی حد و حساب بھی نہیں۔

اسلام کا خدا بعض دوسرے مذہبوں کی طرح کرم و عطا میں کجخوس نہیں۔

۳۹ (یعنی تڑپ کر پیاس سے مرگیا اور اپنے کو عذاب الہی سے ہم کنار پایا۔)

ای عقابہ تعالیٰ اور بانیہ تعالیٰ۔ (بیضاوی)

یہ مثال ان کافروں، منکروں کی ہے جو اپنے اپنے باطل مذہب پر قائم، اپنے زعم میں عمر بھر اعمال صالحہ

أَوْ كُظُمْتُ فِي بَحْرٍ لِّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ

یا (وہ اعمال) ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندر درنی اندھیر کہ اس کو ایک (بڑی) موج نے ڈھانپ لیا ہو پھر اس (موج) کے اوپر ایک اور

سَحَابٌ ۚ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ

موج ہو پھر اس کے اوپر بادل ہو (غرض) اوپر تلے اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کے دیکھنے کا احتمال تک

يَكْدِيرُهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۚ أَلَمْ

نہیں! اور جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کے لئے (کہیں سے) نور نہیں! ۹۲ کیا تجھے معلوم نہیں

تَرَأَىٰ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ

ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ۹۳

میں لگے رہے۔ اور ان کے صلہ و جزا کے امیدوار۔

ان بد نصیبوں کی آخری مایوسی کی شدت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جب حقیقت کا انکشاف ہوگا تو ان کی دل خوش کن امیدیں کچھ بھی کام نہ دیں گی۔ اور غایتِ خسرو کے ساتھ انہیں فقرِ ہلاکت میں گرنا ہوگا۔

۹۰ یعنی کوئی ظلم اس پر بھی نہ ہوا، بلکہ جو مقتضائے عدل ہے، وہی اُس کے ساتھ پیش آیا۔

۹۱ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو سرے سے ملحد یا لاندھیر ہیں، اور جنہیں کوئی دہی سہارا بھی آخرت کا حاصل نہیں، ان کی غایتِ ظلمانیت کا کیا کہنا۔ ایک تو فقرِ سمندر کی تاریکیاں خود ہی معاذ اللہ کیا کم ہیں، اور پھر سطحِ سمندر کے اوپر موج در موج! اور اس پر چھائی ہوئی گھٹائیں، غرض کیسا کچھ اندھیرا گھپ!

سحاب۔ سیاق میں ابر ہے مراد اس سے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جانا ہے۔

وقد یدکر لفظہ ویدادیہ الظل والظلمۃ علی طریق التشبیہ (راغب)

۹۲ چنانچہ یہی اپنے اغراض کے باعث ایسی تاریکیوں میں گھرے اور پڑے رہ گئے ہیں کہ اب ان کوئی سہارا نہیں! — انہیں چاہئے تھا کہ اتباعِ احکامِ الہی کا قصد اپنی طرف سے کرتے، حق تعالیٰ اپنی عادت کے موافق ان کے عزم پر فعل کو بھی ضرور مرتب کر دیتا۔

ومن لم یجعل اللہ لہ نورا۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم وہی رہتے ہیں جو خود ہی حصولِ ہدایت کا قصد نہیں کرتے۔

بغیر اس نورِ ہدایت کے دنیا بھر کے "کمالات" لاجمل اور صفرِ محض۔

صوفیہ نے یہیں سے یہ سلسلہ نکالا ہے کہ جس میں استعداد نہیں اس میں عقل بھی نہیں۔

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣١﴾

ہر ایک کو معلوم ہے اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح۔ ۹۲ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں ۹۵

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَرَأَيْتُ اللَّهَ الْمَصِيرُ ﴿٣٢﴾ أَلَمْ تَرَ

اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمان اور زمین۔ اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ ۹۶ کیا تجھے یہ علم

أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى

نہیں کہ اللہ ایک ایک بادل کو چلاتا رہتا ہے پھر اس کو باہم ملا دیتا ہے پھر اس کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا

الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا

ہے بارش کو کہ وہ اس کے بیچ میں نکل کر آتی ہے۔ اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اُلے برساتا

مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۚ

ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور اسے ہٹا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٣٣﴾

اس (بادل) کی بجلی کی چمک گویا اب بینائی لیا ہی چاہتی ہے ۹۷

۹۳ (اور بظاہر زمین و آسمان کی درمیانی فضا میں معلق)

الْمُرْتَدِّ - خطاب عام سننے والے سے۔ یعنی کیا تجھ پر دلالت عقل و مشاہدات سے یہ بات واضح

نہیں ہوئی۔

يَسْجُدُ لَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - یہ تسبیح خواہ قالاً ہو یا حالاً۔ ہر صنف موجودات کے

اپنے اپنے مرتبہ وجود کے مطابق ہوتی ہے۔

وَالطَّيْرِ - پرند پرستی جاہل قوموں میں بہت زیادہ پھیلی رہی ہے۔ باز، عقاب، مور، طوطا،

نیل کنٹھ، ہنس، بھجنگا، شکر اور خدا معلوم کتنے اور پرندے چمک چکے ہیں مخلوقیت و عبدیت کے موقع

پر پرندوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ عجیب نہیں کہ اسی مصلحت سے ہو۔

۹۴ (بہ طریق الہام)

کُلٌّ - یہاں مراد پرند (الطیر) بھی ہو سکتی ہے، جو بالکل قریب ہے۔ اور ہر موجود و مخلوق بھی

مراد ہو سکتی ہے۔

کل واحد مما ذکر أو من الطیر (بیضاوی)

۵۹۵ (اور وہ ان کو وقت مناسب پر سزا دے کر رہے گا)۔

اشارہ ہے ان لوگوں کی جانب جو دلائلوں کے باوجود توحید و ایمان سے اعراض و انکار کرتے رہتے ہیں۔

۵۹۶ اس وقت یہ ملکیت و حاکمیت سب کے مشاہدہ میں آکر رہے گی۔

یہی واپسی کا استحضار ہی ہے، جو مومن و غیر مومن کے درمیان فرق قائم کئے ہوئے ہے۔ ”ماڈرن“

انسان سارے ہی کمالات کا جامع ہوگا، ہوا پر اڑے گا، سارے علوم و فنون کی تحقیقات کر ڈالے گا، محروم ہوگا تو اسی یاد آخرت سے۔

۵۹۷ عرض اپنی مثبت تکوینی کے یہ عجائب و غرائب ہر خطہ اور ہر آن دکھانا رہتا ہے۔ دیکھنے

کے لئے صرف چشم بینا ہونا چاہیئے۔ ایک مناسب وقت پر، مناسب موسم میں، ابر کو پیدا کرنا، ایک مناسب بلندی پر بے جانا، ہوا میں مناسب حال تغیرات پیدا کرنا، ابر کے منتشر ٹکڑوں کو تلے اوپر جمع کر کے انہیں گھنگھور گھاؤں کی شکل میں تبدیل کر دینا، پھر ایک مناسب مقدار میں، مناسب مدت تک بارش کرتے رہنا، یہ سب کام اسی صانع مطلق حکیم برحق کے ہیں۔

من السماء۔ سماء کے لغوی معنی پر حاشیے کی بارگزر چکے۔ ہر بلند ساٹھان اور چھت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہاں مراد ابر ہے، جیسے کہ اور بھی کئی آیتوں میں ابر ہی مراد ہے۔

من الغمام (بیضاوی)

ای من السحاب (روح)

هو الغیم المرتفع علی رؤس الناس (کبیر)

من جبال غری محاورہ میں کثرت و عظمت کے (ظہار کے لئے آتا ہے) مثلاً کثرت علم کے موقع پر عندہ

جبال من العلم کثرت زر کے موقع پر فلان یملک جبالا من الذہب (بجر)

اردو محاورہ میں بھی بولتے ہیں: اس کے پاس نو سونے کے پہاڑ ہیں۔

من قطع عظام تسبه الجبال فی عظمها أو جمودها (بیضاوی)

یرید الکثرة بذکر الجبال کما یقال فلان یملک جبالا من ذہب (کشاف)

ای مقدار جبال فی الکثرة من البرد (معالم)

اراد یقولہ من جبال السحاب العظام (کبیر)

زجاج لغوی کا قول نقل ہوا ہے کہ من جبال یہاں کجبال کے معنی میں ہے، حرف تشبیہ ک

مخذوف ہے۔ (بجر)

سمحاباً۔ لفظاً واحد ہے، لیکن بطور اسم جنس جمع کے معنی میں ہے۔

المعنی یسوق سحاباً الی سحابۃ۔ (بجر)

بیتہ۔ کو بین اجزائہ کے معنی میں لیا گیا ہے۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٣٧﴾

الشرارت اور دن کو الٹا پلٹا رہتا ہے۔ اس میں (بڑا) سبق ہے اہل بینش کے لئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ

اور اللہ ہی نے ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سو ان میں وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

اور ان میں وہ بھی ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾ لَقَدْ أَنزَلْنَا

اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے کھلے ہوئے

آيَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

نشان نازل کئے ہیں۔ اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔

ای یولف بین اجزائہ (بجر)

و معنی تالیف الواحد أنه يكون فذعاً فيضم بعينه إلى بعض وجازيئيه وهو واحد لأن المعنى بين أجزاءه (كشاف)

فیصیب بہ من یشاء۔ جسے چاہتا ہے اپنی مشیت تکوینی کے مطابق مال اور جان کا نقصان پہنچا دیتا ہے۔

یصرفہ عن من یشاء جس کو چاہے اپنی مشیت تکوینی کے مطابق محفوظ کر دیتا ہے۔ من السماء۔ میں من ابتداء غایت کا ہے، یعنی اولے کی ابتدا سماء یا بادل سے ہوتی ہے اور سماء کا یہاں بادل کے معنی میں ہونا یا نکل ظاہر ہے۔

ای من السحاب (روح)

من جبال۔ میں من تبعیض کا ہے یعنی سارے بادل میں نہیں، اس کے بڑے بڑے حصوں میں۔ من برد۔ من تبیین جنس کا ہے (جصاص، کشاف، ابن کثیر وغیرہم) فیہا۔ ضمیر جبال کی جانب ہے مراد یہ ہے کہ بادل (سماء) کے ان بڑے بڑے ٹکڑوں (جبال) سے اولے برساتا ہے۔

ای ینزل من السماء جبالاً فی تلك الجبال برد (روح)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَرِيقًا

اور یہ لوگ کہتے (تو) ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور ان کا حکم مانا پر ان میں کا ایک گروہ

مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا دُعُوا

اس کے بعد سترتا ہی کر جاتا ہے۔ اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں بلکہ اور جب یہ اللہ اور اس کے

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٥﴾

رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ (رسول) ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے بلکہ

وَأَن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٣٦﴾

اور اگر ان کا حق (مکمل ہوتا) ہے تو (رسول) کی طرف سر تسلیم خم کئے آجاتے ہیں بلکہ

۹۸ (اللہ کی توحید و ربوبیت کا، اس کی صنعت کاملہ و قدرت مطلقہ کا)

یہ ساری صنایع اسی صالح مطلق کی ہیں۔ کوئی دیوی دوتا اس میں اس کا شریک نہیں۔

۹۹ (اس قدر پر کچھ بھی مشکل نہیں وہ جو جانور جس قسم کا بھی چاہے پیدا کرے۔)

یہ مٹی علیٰ بطنہ۔ پیٹ کے بل چلنے والوں میں کل رنگنے والے جانور یعنی حشرات الارض بھی آگئے

جیسے سانپ۔ اور تیرنے والے جانور بھی جیسے مچھلی۔

یہ مٹی علیٰ رجليں۔ دو پایہ جانور کی مثال خود انسان ہے نیز پرند جب وہ زمین پر چل رہے ہو۔

یہ مٹی علیٰ اربع۔ چوپایہ جانوروں کی مثالیں بالکل ظاہر ہیں۔

واللہ خلق کل دابة مِّن مَّاء۔ حاشیہ سورة الانبیاء آیت ۳۱ میں گزر چکا۔

جو لوگ "بیالوجی" اور "زولوجی" کے جزئیات میں پڑ کر اور الجھ کر اللہ کی قدرت کاملہ کی بصیرت سے

محروم رہ جاتے ہیں، ان کی بے بصری بڑی ہی حسرت انگیز ہے۔

۱۰۰ یہ احسان خاص ہے ہدایت یافتوں کے لئے۔ یہ ظہور ہے رحمت خاصہ کا۔

لقد انزلنا آیت قبیلت۔ یعنی دلائل حق سب کی ہدایت کے لئے نازل کئے ہیں۔ یہ ظہور

ہے رحمت عامہ کا۔

۱۰۱ ان لوگوں کے ایمان کامل کی نفی بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی دل میں ایمان تو کسی منافق کے بھی نہیں۔

لیکن ان کا علم کھلا عدول حکمی کر جانے والوں نے تو اس ایمان کا ظاہری پردہ بھی ہٹا دیا۔

من بعد ذلک۔ یعنی جب اس زبانی دعویٰ کے عملی ظہور کا وقت آتا ہے۔

ذکر منافقین کا ہے۔ زبان سے تو یہ لوگ بڑے دعوے ایمان و اطاعت کے کیا کرتے ہیں، مگر جب

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

آیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول

وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ

ان پر ظلم نہ کرنے لگیں (نہیں) بلکہ یہ لوگ تو خود ہی ظالم ہیں۔ ۵۰۔ ایمان والوں کا تو قول یہ ہے کہ

الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا

جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ (رسول) ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہہ اٹھتے

وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ۵۱۔ تو ایسے ہی لوگ تو (پورے) فلاح یاب ہیں۔

وقت اس دعویٰ کے ثبوت کا آتا ہے تو ان میں کا زیادہ شریر حصہ صاف نکل جاتا ہے۔

۵۰۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے سے)

یہ آیت اوپر کی آیت کی تفصیل کر رہی ہے یعنی اپنے قضیوں، جھگڑوں کے فیصلے کے واسطے جب

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں طلب کئے جاتے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام تر

حق و انصاف ہی کے مطابق ہوگا، اور کوئی خیانت، چالاکیاں چلنے نہ پائے گی، ہمال مٹول کر جلتے ہیں۔

دعوا الی اللہ۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی طلبی صرف یا نہ گاہ رسول ہی میں ہوتی تھی مگر چونکہ

رسول کے فیصلے عین خدائی فیصلوں کے نافذ کرنے والے ہوتے تھے، اس لئے دعوا کے ساتھ الی اللہ بڑھا دیا گیا۔

دعوا الی اللہ۔ میں دعوت حکم اللہ کی طرف ہے، اور یہیں سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ

حاکم اسلام جب کسی مقدمہ کے تصفیہ کے لئے بلائے تو حاضری لازمی ہے۔

معناہ الی حکم اللہ، هذا يدل على من ادعى إلى غيره حقا، ودعاه إلى الحاكم فعليه إجابته

والمصير معه إليه (جصاص)

هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم (قرطبي)

۵۱۔ یعنی جب ان کا حق کسی اور کے ذمہ نکلتا ہوتا ہے اور یہ خود مظلوم ہوتے ہیں تو پھر بے تکلف

چلے آتے ہیں، اس اطمینان پر کہ وہاں تو انصاف ہی ہوگا۔

۵۲۔ (اور چونکہ خود برسر ظلم ہوتے ہیں، اس لئے ان مقدمات کو حضور نبویؐ میں لانے سے پہلو پاتے

ہیں کہ وہاں تو قلعی کھل کر رہے گی۔)

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ مرض سے مراد کفر قطعی ہے یعنی آیا یہ انکار نبوت میں جزم کے

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۲﴾

اور جو کوئی بھی کہانے کا اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے (کی نافرمانی) سے بچے گا تو اس ایسے ہی لوگ ہمارے ہوں گے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا

اور یہ لوگ بڑے زور سے اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم نکل پڑیں۔ لے آپ کہتے کہ (ایسی)

تَقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

تسبیح نہ کھاؤ فرمانبرداری معلوم ہے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔

ساتھ بنتا ہے؟

ام آر تا بوا۔ یعنی آیات نبوت و رسالت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں؟

۵۳ (اور یہ فوراً حضور نبویؐ میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں)

یعنی اہل ایمان کے قول بیان کا عمل گواہ رہتا ہے۔

الی اللہ۔ کے معنی کئے گئے ہیں کہ حکم الہی کی طرف۔

معناہ الی حکم اللہ (جصاص)

الی کتاب اللہ و حکم رسولہ (قرطبی)

اور فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حاکم شریعت جب طلب کرے حاضری ضروری ہو جاتی ہے۔

ہذہ الآیۃ دلیل علی وجوب اجابۃ الدعویٰ الی المحاکم لان اللہ تعالیٰ ذم من دعیٰ الی

رسول اللہ لیحکم بینہ و بین خصمہ فلم یجب باقیم المذمۃ (ابن العربی)

تاکید لما تقدم ذکرہ من وجوب الاجابۃ الی المحکم اذا دعوا الیہ وجعل ذلك من

صفات المومنین (جصاص)

اور فقہاء نے اسی معنی میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ من دعیٰ الی سلطان فلم یجب فہو ظالم

لاحق لہ (جصاص)

۵۴ اولئک هم المفلحون۔ یہ پورا فقرہ ایک آیت اور پر کے فقرہ اولئک هم

الظالمون کے مقابلہ میں ہے۔

۵۵ (گھر بار سب چھوڑ چھاڑ)

اب ذکر ان ہی منافقین کا ہے۔ بیچ میں جملہ معترضہ مومنین صادقین کی مدح میں آگیا تھا۔

۵۶ (اور اس خبیثہ ہی نے مجھ بھی بتا دیا ہے۔)

مطلب یہ ہے کہ زبانی اور نمائشی دعوؤں سے کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ ضرورت صرف نخلصانہ عمل کی ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر روگردان کرو گے تو (مجھ کو کہہ) رسول کے ذمہ اس قدر

عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ

ہے جس کا بار ان پر رکھا گیا ہے اور تمہارے اوپر اسی قدر جس کا بار تم پر رکھا گیا ہے۔ ۸۔ اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو راستے جا لو گے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۸﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ۵۸۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کر کے رہے گا جیسا کہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

ان سے پہلے لوگوں کو خلافت (ارضی) دے چکا ہے۔ ۵۹۔

طاعة معروفة۔ یعنی تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت خوب معلوم ہو چکی۔

كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَقْسِمُوا عَلٰی مَا نَدَّ عَوْنُ مِنَ الطَّاعَةِ ۚ لَٰنَ طَاعَتُكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِأَنَّهُمَا

واقعة باللسان فقط من غير موافقة من القلب (روح)

۸۔ یعنی رسول کے ذمہ تو تبلیغ تھی، وہ اسے پوری طرح ادا کر چکے۔ اب آگے اس پر عمل تمہارا کام

تھا، تم وہ نہیں کرتے، سو خود ہی بھگتو گے۔ رسول کا اس سے کیا ضرر؟

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ أَطَاعَتِ الْإِلَهِیِّ كَاسَاطَةِ الرَّسُولِ ۚ أَطَاعَتِ الرَّسُولِ ۚ أَطَاعَتِ الرَّسُولِ ۚ

۹۔ (جو عین اطاعت ہے اللہ کی)

کا۔ ضمیر کھلی ہوئی رسول کی جانب ہے۔

بندوں کے پاس اور کوئی بھی ذریعہ احکام الہی و مرضیات الہی کے علم کا نہیں، بجز وساطت رسول کے۔

۱۰۔ (نہ کہ کسی کو ہدایت پر مجبور کر دینا)

یہ بات بھی بار بار صاف کرنے کی تھی۔ دنیا کو کثرت سے اس باب میں ٹھوکر لگی ہے۔

تہتدوا۔ یعنی ہدایت پا کر خود ہی فائدہ میں رہو گے۔

محققین صوفیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت سے کشف حقائق ہوتا ہے۔

اور وہی حاصل ہے اہتدوا کا۔

اللہ (جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومتیں مستقل طور پر اور طاقت کی حکومت جالوت اور زبردست فلسطینیوں کے مقابلہ میں، یا یوشع بن نون کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو زبردست قوم عمالقہ کے مقابلہ میں اور حضرت یوسف کا عہد حکومت)

متکرم خطاب مسلمانوں سے ہے یعنی تم مسلمانوں میں سے جو طبقہ بھی ایمان و تقضیاً ایمان پر عمل کرے گا۔ لیستخلفتمہم۔ میں دہری دہری تاکید ہے، یعنی کامل الایمان اطاعت شعار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خلافت ارضی ضرور ہی دے کر رہے گا۔ اور یہ پیش خبری اس وقت کی جارہی ہے جب مسلمان عین حالت مغلوبیت میں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب زوروں پر جاری تھی۔ اس وقت کسی کو اس کا گمان ہی کیوں ہونے لگا تھا۔

استخلاف کے معنی خلیفہ یا جانشین بنانے کے ہیں۔

واستخلفہ اسی جعلہ خلیفتمہ۔ (جوہری)

وخلف فلانا اذا جعلہ خلیفۃ، واستخلفہ، ومنہ قولہ تعالیٰ ولیستخلفتمہم (تاج)

خلیفہ کر دقلاں را بجای خود (منہی الارب)

اور یہ خلافت یا نیابت ہمیشہ غائب ہی کی نہیں ہوتی، کبھی اس کا استعمال موقع تعظیم پر ہوتا ہے۔

الخلافۃ النبیۃ عن الغیر اما ..... واما التشریف المستخلف وعلی هذا

الوجہ الاخیبر استخلف اللہ اولیاءہ فی الارض۔ (راغب)

حکومت و حاکمیت کا مفہوم بھی گواکثر خلافت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے لیکن "خلافت" حکومت و حاکمیت کے مترادف نہیں۔

خلافت کے لئے حکومت کا "عادلہ" ہونا لازمی ہے جس میں شریعت ربانی کا سکہ چلے اور حدود الہی کی پوری نگہداشت ہو۔ یہ الشریک ایک نعمت ہے۔ اسی کا وعدہ کامل الایمان مسلمانوں سے ہے اور یہی ان کے لئے مطلوب ہے۔ ایسی حکومت جو مزرعہ آخرت ہو۔

مطلق حکومت جس کی بنیاد ہی جاہ و نفوق، مسالفت و خود غرضی پر ہوتی ہے ایک شکل خالص دنیا کی ہے۔ وہ ہرگز کسی مسلمان کا مطلوب نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کا کوئی وعدہ مسلمانوں سے ہے۔ وہ دوسری تکیویتی چیزوں کی طرح محض مادی تدبیروں، دنیوی اسباب کی فراہمی سے حاصل ہو سکتی ہے جیسی آج بھی یورپی اور امریکی قوموں کو حاصل ہے۔

افسوس ہے کہ اس لفظ کے ترجمہ میں بعض اچھے اچھے جید علماء و فضلاء کے قلم کو تسامع ہو گیا، اور انہوں نے اس کا ترجمہ مطلق حکومت یا حاکمیت سے کر دیا۔ لیکن الحمد للہ اکثر اکابر مترجمین (مثلاً شاہ ولی اللہ، شاہ رفیع الدین اور ان کے بعد کے متعدد حضرات) مسلک صحیح پر قائم رہے۔ اور شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر عزیزی میں اسے خوب صاف کر دیا ہے۔ خلافت کے معنی انہوں نے "یس ثلثین رسول" لے دیے ہیں اور الفاظ آیت کے معنی کئے ہیں "البتہ خلیفہ سازد ایشان را در زمین" اور آگے لکھا ہے کہ خلیفہ حقیقی معنی

وَلِيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ

اور جس دین کو اُن کے لئے پسند کیا ہے اُس کو اُن کے واسطے ضروری قوت دے گا ۱۱۲ اور اُن کے خوف کے بعد

خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

ضرور اس کو امن سے تبدیل کر کے رہے گا۔ (بشرطیکہ) میری عبادت کرتے رہیں کسی کو میرا شریک نہ بنائیں ۱۱۳

میں تو وہی خلفائے راشدین ہی رہے ہیں۔ اور باقی بنو امیہ و عباسیہ وغیرہ تو محض مجازاً خلیفہ کہے جاسکتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے قرآن مجید میں "خلیفہ" کا لفظ اسی معنی میں موقع مدح پر آیا ہے۔

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (سورہ ص آیت ۲۶) اور

حدیث رسول میں جو آیا ہے۔ الخليفة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا (میسر بعد خلافت

۳۰ سال تک رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی) صاف خلافت اور حکومت کے اسی

فرق کی جانب مشیر ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ گویا نص ہے، خلفاء اربعہ کے برحق ہونے کی۔ اُن کی ذات میں اللہ کا وعدہ

استخلاف فی الارض و تمکین دین پوری طرح پورا ہو کر رہا۔ البتہ امیر معاویہؓ اس زمرہ میں شامل نہیں کہ

وہ نزول آیت کے وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں۔

وقیه الدلالة على صحة امامة الخلفاء الاربعة لان الله تعالى استخلفهم في الارض

ومكن لهم كما جاء الوعد ولا يدخل فيهم معاوية لانه لم يكن مومنا في ذلك الوقت (جصاص)

الآية أو ضم دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين لان المستخلفين الذين آمنوا

وعملوا الصالحات هم هم (ملدارك)

قال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضى الله عنهم احق في كتاب الله ثم نزل هذا

الآية. (ابن كثير)

۱۱۲ یہ گویا اس حکومت سے مقصود ہوگا یعنی حکومت دنیوی مقصود بالذات نہ ہوگی بلکہ ذریعہ اور

واسطہ ہوگی اللہ کے پسند کئے ہوئے دین اسلام کی تقویت کا۔ اب تو نص ہی سے بالکل صاف ہو گیا کہ

خلافت ارغنی اور مطلق حکومت میں کتنا بڑا فرق ہے۔

وَلِيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ

۱۱۳ یعنی توحید اور تقضیات توحید پر قائم رہیں۔

وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعنی خوف و اندیشہ کے بعد ایسے کامل ایمان

بندوں کو امن و اطمینان حاصل ہونا ضروری ہے۔

وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعنی خوف سے خوف ایذا طبعی ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان کامل

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا سو ایسے ہی لوگ تو (آپ کے) نافرمان ہیں ﷺ اور نماز کی پابندی رکھو

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

اور زکوٰۃ دیجئے رہو۔ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تاکہ تم پر رحمت (کامل) کی جائے ﷺ

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ

جو لوگ کافر ہیں ان کی نسبت یہ خیال ذکر نہ کرنا کہ وہ زمین میں (ہمیں) ہرا دیں گے۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ

وَلِبَئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ

ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے ﷺ اے ایمان والو! تمہارے سے ملو کوں کو اور تم میں جو (لڑکے) مدبولہ کو نہیں

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

بہینچے ہیں۔ ان کو تم سے تین وقتوں میں اجازت لینا چاہئے۔ ﷺ

کے منافی نہیں۔

لَا يَشْرِكُونَ لِي شَيْئًا۔ کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ کسی کو بھی میرا شریک نہ بنائیں، دوسرے

معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی شرک میرے ساتھ روانہ رکھا جائے۔

﴿٥٨﴾ (تو ان سے کوئی وعدہ استخلاف ارض کا کیوں ہونے لگا)

بعد ذلك۔ سے مراد ہے اللہ کے اس وعدہ صریح کے بعد۔

ای بعد الوعد (مدارک)

گویا اب کفر و فسق اور اشد ہے۔

الکاملون فی فسقهم۔ (مدارک - بیضاوی)

ومن کفر۔ کفر۔ یہاں محدود اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ اپنے وسیع معنی میں ہے، کفر کی ہر نوع پر شامل

﴿٥٩﴾ (دنیا و آخرت دونوں میں)

یعنی طاعات بدنی و مالی میں تمام تر مشغول رہو۔ اور رسول پر حق کے جملہ احکام و ہدایات کی پابندی

کرتے رہو۔ یہ تاکید ہے ان ہی ارشادات کی جو اوپر گزر چکے۔

اطيعوا الرسول۔ اور یہ اطاعت رسول تو اطاعت الہی ہی ہے۔ حکم ابھی اوپر بھی

آچکا تھا۔ یہ تکرار و تاکید ظاہر کر رہی ہے کہ حکم مؤکد و اشد ہے۔

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

(ایک) نماز صبح سے پہلے (دوسرے) جب دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیا کرتے ہو۔ اور (تیسرے)

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

بعد نماز عشاء۔ (یہ) تین وقت تمہارے پردے کے ہیں اللہ ان (اوقات) کے سوا تم پر کوئی الزام ہے

جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ

اور نہ ان پر۔ اللہ وہ بہ کثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس نہ اسی طرح

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

الشرع سے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔

کررت طاعة الرسول تأكيداً للوجوبها (مداد ۵)

اللہ یعنی آخرت میں تو ان کے لئے عذاب جہنم ہے ہی، دنیا میں بھی خیال نہ کر لے کہ ان کی چالیس خدائی

تدبیروں پر غالب آسکتی ہیں، اور معاندین منکرین ہمارے قہر کی گرفت سے بچ کر ہمیں نکل جاسکتے ہیں۔

خطاب یہاں عام ہے ہر بڑھنے والے سے۔

فی الارض یعنی زمین کے کسی حصہ میں بھی۔

محکم عام آنے جانے والوں، عاقلوں، بالغوں، آزادوں کے واسطے حکم اور گزر چکا ہے کہ

گھروں میں جب آئیں، اجازت لے کر آئیں۔ اب حکم ہو رہا ہے، ملوکوں کے لئے، غلاموں اور کنیزوں کے لئے،

جنہیں گھروں میں بار بار آنے جانے کی ضرورت رہتی ہے۔ نیز نابالغ بچوں کے لئے جو بلا ضرورت بھی

گھر کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے لئے اس عام حکم کی پابندیاں دشوار نہیں۔ اب ان کے باب میں

حکم الگ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ! مسلمان کے گھر کی اندرونی راحت کا اہتمام کس درجہ مد نظر

ہے! کیسے کیسے جزئیات تک کے احکام اس غرض کے لئے صادر ہو رہے ہیں!

الذین ملکتم ایمانکم۔ پر حاشیہ گزر چکا۔

اللہ (کہ یہ تین وقت عام طور پر تجلیہ و استراحت کے ہوتے ہیں)

یعنی یہ اوقات چونکہ عادتاً اور غالباً تجلیہ اور استراحت کے ہیں، ان میں اکثر آدمی بے تکلفی سے

رہتے ہیں، اس لئے اپنے ملوکین اور نابالغ بچوں کو سمجھا دو کہ بے اطلاع اور اجازت لئے ہوئے تمہارے

پاس نہ آیا کریں! (تمہا توئی)

فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ کچھ تخصیص ان ہی تین وقتوں کی نہیں۔ جہاں جیسی ضرورت ہو وجود علت

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ

اور اگر بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے اللہ اور جب تم میں کے لڑکے بلوغ کو پہنچ جائیں

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

تو انہیں بھی اجازت لینا چاہئے جیسا کہ ان کے اگلے لوگ اجازت لے چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام

پر مدد رہے حکم معلول کا۔ اوقات خواب و تخلیہ تابع نص کے نہیں بلکہ یہاں خود نص میں رعایت عزت عام کی ہے۔

۱۱۹ اُن بِرِ الزَّامُ بِالْاجَازَتِ چلے آنے میں نہیں، اور تم پر الزام انہیں منع کرنے میں نہیں۔

۱۲۰ مطلب اس کا موافق مذہب حنفیہ کے یہ ہے کہ غلام تو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں نہ کہ

عورتوں کے پاس، کیونکہ غلام کا حکم غیر محرم مرد کا سا ہے، اور لونڈیاں عورتوں کے پاس بھی، اور اسی طرح

نابالغ بچے سب جگہ آتے ہیں پس ہر وقت اجازت لینے میں دقت ہے، اور چونکہ یہ وقت پردہ کے نہیں ہیں

اس لئے ان میں اعضاء مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں، پس مرد تو غلام کے سامنے ناف سے زانو

تک چھپائے رکھے اور عورت کا فرونڈی سے بجز مواقع زینت کے باقی سب چھپائے رکھے، اور مرد کو

لونڈی سے اگر وہ اس کے لئے حلال ہے کسی بدن کا چھپانا ضروری نہیں، اور اگر حرام ہے تو ناف سے

زانو تک چھپائے رکھے، اور عورت مسلمان لونڈی سے صرف ناف سے زانو تک چھپائے رکھے، ہوا اس

استعار میں کوئی دشواری نہیں، لہذا بے اذن آنا جائز ہوا اور نابالغ بچہ کے رو برو مرد

صرف زانو سے ناف تک اور عورت بہ استثناء مواقع زینت کے سب چھپائے رکھے، یہ بھی دشواری نہیں اور

ہر وقت اجازت لینے میں تنگی ہے، کیوں کہ اس کی آمد و رفت بھی بہت ہے؟ (تھاوی)

يعْنِي أَنَّ بَكْرًا وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى الْمَخَالِطَةِ وَالْمَدَاحِلَةِ يَطُوفُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ وَتَطُوفُونَ

عليهم للاستخدام (مدارک)

وَأَسْتَبَيِّنُ بَيَانَ الْعُذْرِ الْمُرْخِصِ فِي تَرْكِ الْإِسْتِثْنَانِ (بيضاوی)

یشتق علیہم الاستثناء فی کل وقت بکثرة و خولہم و خروجہم و هو معنی طواقون

علیکم یعنی علی بعض۔ (مصاص)

فقہاء مفسرین نے یہاں سے یہ بھی نکالا ہے کہ احکام فقہی مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔

وفیه دلیل علی تعلیل الاحکام۔ (بیضاوی)

۱۲۱ (سو اس علیم و حکیم کی نظر انفرادی، اجتماعی ساری حکمتوں اور مصلحتوں پر ہے، اس کے

احکام میں سب ہی پہلوؤں کی رعایت ہوتی ہے)

۱۲۲ یعنی بالغ یا تقریباً بالغ ہو جائیں۔

خطاب یہاں احرار مسلمین سے ہے۔ ممالیک کا ذکر تو ابھی اوپر آچکا۔

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي

کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے ۱۲۳ھ اور بڑی بوڑھیاں جنہیں نکاح کی امید

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

نہ رہی ہو ۱۲۴ھ اُن کو کوئی گناہ نہیں (اس بات میں) کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں ۱۲۵ھ

غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

(بشرطیکہ) زینت کو دکھلانے والیاں نہ ہوں ۱۲۶ھ

۱۲۳ھ (اس کے احکام کو خفیف اور اس کی ہدایات کو حقیقہ سمجھو)

یہ تاکید و تکرار اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ احکام جو بظاہر محض ادنیٰ جزئیات معلوم ہوتے ہیں، اللہ کے قانون میں حد درجہ اہمیت رکھنے اور حد درجہ اہتمام کے مستحق ہیں۔

فلیستأذوا.... قبلہم۔ یعنی جب بچے بیانے ہونے لگیں تو جس طرح ان کے بڑوں پر اندر آنے کے لئے ہر وقت اجازت کی ضرورت تھی ان پر بھی اجازت لینا ان ہی میں اوقات میں نہیں، بلکہ ہر وقت واجب ہوگی۔ ای فی جمیع الأوقات (کما استأذن) الذین بلغوا الحلم من قبلہم وہم الرجال (مدارک)

۱۲۴ھ یعنی وہ اس سن کو پہنچ گئی ہوں کہ اب صلاً محل رغبت نہ رہیں، اور ان کی بے پردگی سے احتمال

فتنہ کا باقی نہ رہے۔

القَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ۔ کے لفظی معنی ہیں، خانہ نشین عورتیں۔

۱۲۵ھ یعنی نامحرم کے روبرو اس ہیئت سے آجائیں کہ ان کے جسم پر چادر وغیرہ لپیٹی نہ ہو۔

یعنی یہ الرداء أو المقنعة التي فوق الخمار وهو قول ابن مسعود (ابن العربی)

۱۲۶ھ یہ قید یہاں بھی لگی ہوئی ہے، قدرتی یا مصنوعی زیبائش کے حصوں کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ لانا،

اس سن کی بوڑھیوں کے لئے بھی جائز نہیں، جو حد نکاح سے گزر چکی ہوں، اور جو بظاہر محل شہوت رہی بھی نہیں ہیں۔

غير منظورات لما يتطلع إليه منهن ولا متعرضات بالتزيين للنظر إليهن وإن كن لیس

بمحل ذلك منهن۔ (ابن العربی)

اس سے ظاہر ہے کہ جو ان جہاں عورتوں کو اپنے جسم کے اخفاء کے باب میں کتنا اہتمام چاہئے، یہاں تک کہ پہرہ

اور تھیلیاں جو بالذات داخل ستر نہیں بقول فقہاء کے احتمال فتنہ سے وہ بھی داخل ستر ہو جاتی ہیں۔

متبرجات۔ لفظ، تبرج بروج سے ہے، اور متبرج کپڑا اس کپڑے کو کہتے ہیں، جس پر (بروج)

ستاروں کی تصویر بنی ہو اور اس لئے اس کی خوشنمائی مسلم ہو۔ اور اسی تشبیہ سے عورت کے لئے بھی جب وہ

نمائش حسن کرے فعل تبرجت استعمال ہونے لگا ہے۔

وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ عَلَى

اور اگر (اس سے بھی) احتیاط رکھیں تو ان کے حق میں اور بہتر ہے ۱۲۸ اور اللہ بڑا سننے والا ہے بڑا جاننے والا ہے ۱۲۸

الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

نہ اندھے (آدمی) پر الزام ہے اور نہ لنگڑے (آدمی) پر الزام ہے اور نہ بیمار (آدمی) پر الزام ہے

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

اور نہ خود تم پر اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں سے کھانا کھا لو ۱۲۹

وَلَوْ بِمَرْحٍ مَبْرُجٍ صُورَتٍ عَلَيْهِ مَرْحٌ فَاعْتَبِرْ حَسَنَةً ۚ ذَاقِلٌ تَبَرُّجَتِ الْمَرْأَةُ أَى تَشَبُّهَتْ

بہ فی اظہار المحاسن - (راغب)

اور تحقیق نے باریک لباس پہننے کو جس سے جسم جھلکتا نظر آئے اسی تبرج کے تحت میں داخل کیا ہے۔

من التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفىها - (ابن العربي)

۱۲۹ خوب خیال کر لیا جائے حجاب و تنسک کی جو باتیں بیاں ہوڑھیں پر واجب نہیں، لیکن بہتر وہ بھی

ان کے حق میں ہیں۔

۱۲۸ (تمہارا ظاہر و باطن تمہارے رموز و کناہے تمہارے ارادے اور منینس سب ہی اس سمیع و علیم پر روشن ہیں)

صحیح تقوی و عفت میں اعمال ظاہری کے علاوہ کتنا بڑا دخل اخلاص نیت کو ہوتا ہے، یہ ان موقوتوں پر

اللہ تعالیٰ کی صفات علیم و غیرہ لے آنے سے بالکل ظاہر ہے۔

۱۲۹ عرب جاہلیت میں کھانے پینے کے باب میں ایک ملکی سی شکل کیونرم (اشتمالیت) کی جاری تھی۔

و سنو یہ تھا کہ جو جس کے یہاں پہنچ جاتا تھے نکلفی سے اس کے یہاں کی چیزیں کھاتا پیتا شروع کر دیتا۔

یہ بے نکلفی بجائے خود تو اچھی چیز تھی، لیکن افراط اس میں بھی اس قدر ہو گئی تھی کہ مستحقین پر لوٹ ظلم کی پہنچ گئی

تھی، اور گھروالے اکثر گھاتے میں رہنے لگے تھے جب آیت لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ نازل ہوئی تو

متقی مسلمان، فرط خشیت سے بہت زائد احتیاط کرنے لگے۔ اور وہاں بھی کھانے پینے سے پرہیز کرتے لگے، جہاں

رضا یقینی طور پر معلوم تھی۔ اور اپنے ساتھ میں اندھوں، لنگڑوں، بیماروں، معذوروں کا بیجانا تو بالکل ہی

رک گیا، اس شدت احتیاط کو ٹوڑنے اور اعتدال قائم کرنے کے لئے آیت بِالْأَنفُسِ نازل ہوئی۔

مطلب یہ ہے کہ جن گھروں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یہاں خود کھا لینے یا اپنے ساتھ معذوروں کو

کھلا دینے میں، جب کہ صاحب خانہ کی رضا کا یقین ہو، کوئی مضائقہ نہیں۔

من بیوتکم۔ اپنے گھروں سے، میں بیوی اور اولاد کے گھر بھی داخل ہیں۔

علی۔ یہاں فی کے معنی میں لیا گیا ہے یعنی اندھوں، لنگڑوں وغیرہ کے باب میں نہ تم پر کوئی الزام

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ

یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے

أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا (ان کے گھروں) جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہوں یا اپنے دوستوں (کے گھروں) سے ۱۳۱

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ

تم پر کچھ الزام نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ ۱۳۲ پھر جب تم گھروں

ہے نہ ان پر۔

۱۳۱ (کہ عادتاً اور اعلیٰ ان جگہوں میں رضائل ہی جاتی ہے۔)

لیکن اگر کہیں عدم رضا ہو، تو فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ اس موقع پر حکم ثابت نہ رہے گا۔ اسی طرح اگر ان گھروں کے علاوہ بھی یہ رضائل جائے تو وہاں یہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ مدار اس حکم کا صاحبِ خانہ کی رضا پر ہے۔

مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ کسی کے گھر کا کھانا بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں، البتہ اجازت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ صریح ہو۔ ضمنی، حکمی، عرفی اجازت بھی اجازت ہی ہے۔

ما ملکتم مفاتحہ۔ سے مراد وہ گھر ہیں، جن کا یہ مخاطب امین، نگران وغیرہ ہو۔ بعض لوگ جہاں لڑکی بیاہی ہو یعنی اپنے سمدھیانے میں کھانا پینا باعثِ عار سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر مشرکین ہند کی صحبت کا اثر ہے۔

۱۳۲ حفظِ تقویٰ سے بعض صحابہؓ کو اپنے اپنے متعلق خیال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ساتھ کھانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں، اور ساتھیوں کے حصہ کی حق تلفی ہو کر رہے۔ آیت میں نبیؐ یا گیا کہ اتنے دقیق احتمالات قابلِ اعتناء نہیں۔

دو تنگیاں تو اوپر رفع کی جا چکیں تیسری تنگی جو ساتھ کھاتے سے متعلق تھی وہ اب رفع کی جاتی ہے یعنی ایسے ضعیف و سوسے کہ شاید میں زیادہ کھاؤں تو پر یا حق کھالیا اور دوسرا کم کھائے تو اس کا حق رہ گیا شریعت کو مطلق نظر نہیں ہیں محالطت میں ایسے دقائق کی تکلیف نہیں البتہ اگر کسی کے کھانے پر گھر والے کی رضائے صراحت قال سے معلوم ہو نہ دلالت حال سے اس وقت

مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

(کسی ایسے) کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیا ہے توجہ تک آپ سے اجازت نہیں لے لیتے جاتے نہیں ۱۳۳ بے شک

يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا

جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ۱۳۴

أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ

پھر جب یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لئے تو آپ ان میں سے جس کے لئے چاہیں اجازت دیدیں ۱۳۵

۱۳۳ متفقین پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضری ہی بارتھی، پھر عبادت

(مثلاً خطبہ جمعہ) میں حاضری تو اور زیادہ جب موقع پاتے تو جیسے سے کھسک جاتے، ان کے مقابلہ میں یہاں مدح مؤمنین کی ہو رہی ہے، کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر اتفاقاً انھیں کوئی ضرورت مجلس مبارک سے چلے جانے کی پیش آجاتی ہے توجہ تک آپ سے اجازت لے نہ لیں، اور آپ نے نہ دیں اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں۔

امر جامع۔ کے معنی اہم مشورت کے بھی ہیں، جس میں ضرورت اہتمام و اجتماع کی پڑتی ہے۔

هو الأمر الموجب للاجتماع۔ (کبیر)

یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ جس معاملہ میں خطاب عام (پبلک اسپیک) کی ضرورت پڑے۔

كل شئ تكون فيه الخطبة۔ (کبیر عن الضمالة)

۱۳۴ یعنی جس طرح منافق اجازت نہیں لیتا اور مومن بغیر اجازت کے جانا نہیں۔ اسی طرح

جو اجازت لیتا ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔

انّما المؤمنون.... يستأذنونہ۔ کا یہ حاصل تھا کہ ایمان بدون استیذان کے نہیں پایا

جانا۔ ہر مومن اجازت ضرور لیتا تھا۔

ان الذين.... رسولہ۔ کا حاصل یہ نکلا کہ استیذان بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔

کوئی غیر مومن (منافق) اجازت نہیں لیتا۔

۱۳۵ یعنی آپ ان میں جن کے لئے مناسب سمجھیں، اجازت دیدیں، اور جن کے لئے مناسب سمجھیں

نہ دیں ضرورت کے اہم وغیر اہم ہونے کا فیصلہ تمام تر رسول کے ہاتھ میں رہا۔ اور یہی اختیار امام المسلمین کو حاصل ہے۔

فقہاء نے یہاں سے بھی نکالا ہے کہ بعض احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رائے پر چھوڑ دیئے گئے تھے۔

تفويض للامرالى رأى الرسول الله صلى الله عليه وسلم واستئذال به على أن بعض

الاحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله عليه وسلم۔ (بیضاوی)

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

اور آپ ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کیجئے۔ بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے تم لوگو! رسول کے

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُّ عَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے ۱۳۷

واستندال بہ علی أن بعض الاحکام مفوضۃ الی رأیہ صلی اللہ علیہ وسلم (روح)
۱۳۷ (وہ غفور رحیم۔ تو گنہگاروں تک کو معاف کر دیتا ہے تو یہاں تو معصیت سے کم کا

معاملہ ہے) استغفار کے ذکر سے یہ نکلا کہ گواہی دے کر چلا جانا جائز ہے۔ لیکن بہر حال کچھ بہتر نہیں، بلکہ ایک صورت نقص ہی کی ہے۔ اور استغفار جس طرح تلافی معصیت کے لئے ہے، تلافی نقص کے لئے بھی ہوتا ہے۔

وذكر الاستغفار للمستأذنین دليل على أن الأفضل أن لا يتأذن (مدارك)
۱۳۷ (کہ جی چاہا تو آئے، نہ جی چاہا نہ آئے، بلکہ رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے اجابت واجب ہے، اور بلا اجازت چلا آنا حرام۔)

ای لا تفتیسوا دعاءہ علیہ الصلاۃ والسلام یا کرم علی دعاء بعضکم بعضاً فی حال من
الأحوال (روح)

قیل نہاہم عن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم واختاره المبرد والقفال وهذا
القول موافق لمساق الآیة ونظمها۔ (بجہ)

فقہاء نے لکھا ہے کہ یہی حکم امام کے لئے بھی ہے۔ امام المسلمین اگر اب بھی بلائے تو جانا واجب ہوگا۔ اور بلا اجازت چلے آنا جائز۔ جو امور مباحات میں داخل ہیں امام کے حکم کے بعد واجب ہو جاتے ہیں، اور امت کا کسی جگہ جمع ہونا اور جمع رہنا جب امام کے حکم سے ہو، واجب ہو جائے گا۔ البتہ جب کسی اجتماع میں یہ معلوم ہو جائے کہ اب جمع رہنا امام کی طرف سے مامور نہیں تو بلا اجازت اٹھ آنے میں بھی مضائقہ نہیں۔

دعاء الرسول کی اس تفسیر میں مصدر کی اضافت فاعل کی جانب ہے لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی جانب کی جائے۔ اس کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگو! رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو مثلاً محض یا محمد کہہ کر۔ منقول تفسیر بھی ہے گویا ق سے بعید ہے۔

قال مجاهد وقتادة ادعوا بالتخضوع والتعظیم فعيار رسول الله، يا نبي الله، ولا

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَاهُ فَلْيَحْذَرِ

الشَّرَّ خُوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے آڑ میں ہو کر کھسک جاتے ہیں ۳۸۷ ان لوگوں کو جو اللہ کے

الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

حکم کی مخالفت کر رہے ہیں ڈرنا چاہئے کہ ہمیں ان پر (دنیا میں بھی) کوئی آفت نازل ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

عذاب آپکریٹے۔ ۳۸۹ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ۳۹۰

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ

وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جس (حالت) پر تم اب ہو ۳۹۱ اور اس دن کو بھی جب (سب) اس کے پاس لوٹائے

تَقُولُوا يَا مُحَمَّد - (جصاص)

لَا تَجْعَلُوا السَّمِيَّةَ وَنِدَاءَهُ بِتِلْكَ مَا يَسْمَى بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا (کشاف)

وَذَلِكَ نَهَى عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَدْعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلُظٍّ وَجَفَاءٍ وَأَمْرٍ لَهُمْ

أَنْ يَدْعُوهُ بِلَيْسَ وَتَوَاضَعُوا (ابن جریر)

وَتَعْقِبُهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ بِأَنَّ لَفْظَ الْآيَةِ يَدْفَعُ هَذَا الْمَعْنَى (روح)

۳۸۷ اشارہ ان ہی چپکے سے کھسک جانے والے منافقین کی طرف ہے۔

۳۸۹ اس وعید سے ظاہر ہو گیا کہ امر سے امر ایجابی مراد ہے۔

الآیة تدل علی أن الأمر للإيجاب (مدارک)

الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ط مراد وہی منافقین ہیں۔

ای الذین یصدون عن امره دون المومنین وهم المناققون (مدارک)

بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب (قذافی)

عن امره - یعنی ان کے دین سے، یا ان کی اطاعت سے۔

ای عن طاعته ودينه - (مدارک)

۳۹۰ (اور اختیار و اقتدار اسی کا کامل ہے)

موقع کوئی سا بھی ہو، قرآن مجید تبلیغ توحید کا پہلو نکال ہی لیتا ہے۔

۳۹۱ (تو کیا بعید ہے کہ ہمیں دنیا میں گرفت ہو جائے)

لفظ قد کے اضافہ نے وعید میں اوزنا کید پیدا کر دی۔

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

جائیں گے، پھر وہ انہیں جلا دے گا جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ اور اللہ سب ہی کچھ جانتا ہے کچھ ۱۳۲
 ۱۳۲ (اس کا علم جب دارین کے ساتھ متعلق ہے تو وہ سزا جب اور جہاں چاہے دے سکتا ہے)
 اللہ کا علم کامل بھی ہے اور محیط بھی۔ قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔

(۲۵)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

سورة فرقان مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ نہایت رحمت والے بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

بڑی عالی ذات ہے وہ جس نے یہ فیصلہ (کی کتاب) اپنے بندہ (خاص) پر اتارا تاکہ وہ (بندہ) سارے دنیا جہاں

نَذِيرًا ۱) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَهُ

والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔ وہ وہی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کی ملک ہیں اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں قرار دیا

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۲)

اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ اندازہ کیا۔ اے

اے (اور کوئی شے نہ اس کے دائرہ تخلیق سے باہر ہے نہ دائرہ تقدیر سے)

تَبَارَكَ کے معنی میں اہل زبان کا کسی قدر اختلاف ہے کسی نے اسی تقدس کے معنی میں لیا ہے اور

دونوں کو عظمت کے لئے مخصوص سمجھا ہے اور کسی نے برکت سے باب مفاعلہ میں لیا ہے اور کسی نے صلہ و انعام

کے ثبات و دوام کے مفہوم میں سمجھا ہے۔

فَقَالَ الْغَرَاءُ هُوَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَتَقْدَسُ وَاحِدٌ وَهُمَا لِلْعِظْمَةِ وَقَالَ الزَّجَاجُ تَبَارَكَ تَفَاعُلُ

مِنَ الْبَرَكَةِ قَالَ وَمَعْنَى الْبَرَكَةِ الْكَثْرَةُ مِنْ كُلِّ ذِي خَيْرٍ وَقِيلَ الْمَعْنَى دَامَ وَثَبَتَ الْعَامَّةُ - (قرطبی)

الفرقان۔ فرقان کے معنی پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۲۵۳ میں گزر چکا۔ یہاں الفرقان سے مراد

قرآن کے ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

وَلَا نَزَاعَ إِنَّ الْفُرْقَانَ هُوَ الْقُرْآنُ (کبیر)

عبدلہ۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ظاہر ہے، عبد پر حاشیہ سورہ بقرہ آیت ۲۵۳

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا هَلْیَ عَبْدُنَا الْحَمْدُ پُر گزر چکا۔

لیکون۔ لیکن کا تعلق عبدلہ سے ظاہر ہے لیکن جائز ہے کہ الفرقان کے ساتھ بھی سمجھا جائے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

اور (مشرکوں نے) اللہ کے علاوہ (اور ایسے) خدا قرار دے رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں اور خود ہی مخلوق ہیں

وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ (کسی کی) موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (کسی کی)

وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا ⑬

زندگی کا اور نہ (کسی کے) دوبارہ اٹھانے کا۔

يعودان يكون يعود على الفرقان. (قرطبی)

للعالمین۔ عالمین کے لفظ نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے کوئی نسلی، قومی یا وطنی مذہب نہیں۔ قرآن کی مخاطب ساری دنیا ہے۔ عرب یا کوئی ایک متعین قوم نہیں۔

وعوم الرسالة من. فصا لئه عليه الصلوة والسلام (مدارک)

ولم یکن غیرہ عام الرسالة الا لزم فانه عم برسالته جميع الانس بعد الطوفان. (قرطبی)

لم یخذ۔ مسیحی شرک کے مظہر خصوصی یہی دو ہیں، جن کی تردید یہاں کر دی گئی۔ ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔

خلق.... تقدیراً۔ یونان کے مشرک فلسفی تقدیر الہی کے منکر ہوئے ہیں، اور انہی کی پیروی میں ان کی "حکمت" سے مرعوب ہو کر یہود کا بھی ایک فرقہ تقدیر الہی کا منکر ہو گیا تھا۔ آیت کے اس جزو میں اشارہ اسی گمراہی کی جانب ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی۔

عقیدہ جس طرح جبر محض کا غلط ہے، اسی طرح اختیار محض کا بھی۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب مشیت الہی تکوینی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اور بندہ کے اعمال اختیار ہی میں ارادہ عبد اس کا منافی نہیں۔

آیت میں شرک کی اہم ترین صورتوں کو اکٹھا کر کے سب کی تردید کر دی ہے۔

۱۔ مشرکین کے جہل و غیاء کا بیان ہو رہا ہے کہ ایسے قادر مطلق، ہمہ جہت، ہمہ توان، خدا کا شریک بے بس مخلوق کو بھی بنائے جاتے ہیں۔ ان گڑھے ہوئے معبودوں کا اختیار (نشا بھی تو نہیں کہ کوئی نقصان اپنے سے دور کر سکیں کوئی نفع اپنے لئے حاصل کر سکیں کسی کی جان نکال سکیں کسی میں جان ڈال سکیں بہتر میں دوبارہ کسی کو اٹھا سکیں۔

لا یملکون.... نشوراً۔ مراتب وجودیہ نین، یعنی حیات و موت و نشور ہی ممکن ہیں اور ان سب سے غیر اللہ کی قدرت کی یہاں نفی کی جا رہی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ

اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) بس تراجمیٹ ہے جس کو اس شخص نے گڑھ لیا ہے

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٥﴾ وَقَالُوا

اور دوسروں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے بلکہ اور یہ لوگ

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً

کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو انگوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا لیا ہے پھر وہی اس (شخص) کو صبح و شام

وَاصْبِلَا ﴿٥﴾

پڑھ کر سنا یا جاتا ہے۔ ۵

۳۔ بعینہ یہی جاہلانہ، بیدردانہ الزام آج بھی سیکڑوں یہودی، مسیحی، ملحد، مستشرقین اپنی کتابوں میں دہرا رہے ہیں، اور اس جہل کو سند اپنی "روشن خیالی" کی سمجھ رہے ہیں! — فرماتے ہیں، اور کس قدر مضحکہ انگیز نمائش علم و فضل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ (نمود بالشر) محمد تھے بڑے ذہین، زیرک، چالاک، ایک اثر انگیز کتاب اپنی طرف سے گڑھ کر اسے خدا کی جانب منسوب کر دیا!

اعانہ.... اخرون۔ حال کے "روشن خیالوں" کی طرح ماضی کے "روشن خیال" بھی یہی کہتے کہ یہ سب ساری کارروائی دوسروں کی سازش سے کر رہے ہیں۔

۴۔ (کہ حقیقت اور اصلیت سے اس قدر بعید ثبوت و تحقیق سے اس قدر معری دعویٰ کر نیچے ثبوت کوئی ادنیٰ سا بھی پیش نہیں کر سکتے بلکہ سارے فرائض الٹے اس کے مخالف ہی موجود ہیں۔)

ظلمًا و زورًا۔ اس سیاق میں جی یہ چاہتا تھا کہ ٹھیکہ اردو میں ظلم کا ترجمہ "اندھیر" اور زور کا "دھاندلی" سے کیا جائے۔ اور اساطیر الاولین کو اسی ٹھیکہ اردو میں "انگوں کی داہی" بنا ہی کہانیوں سے ادا کیا جائے۔

۵۔ اہل سیر اور اہل تفسیر کے ہاں اس سلسلہ میں نئی نام آئے ہیں۔
① ایک جبر۔ عبد اللہ بن ابی سفیان کے غلام تھے، اور ابتداءً یہودی تھے۔ دل سے مسلمان حضور کے قیام مکہ ہی کے زمانہ میں ہو چکے تھے۔ اعلان اسلام فتح مکہ کے بعد کیا۔ ذریعہ معاش شمشیر سازی، اور برتنوں پر قلمی، صفائی وغیرہ کا کام تھا۔

② دوسرے عداس عتبہ بن ربیعہ کے غلام تھے، اور ابتداءً مسیحی تھے۔

③ تیسرے یسار۔ عام یہودی کے غلام تھے۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جسے آسمانوں اور زمین کے ہر راز کی خبر ہے۔ ۱۷

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۶ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ

بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔ ۱۸ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا ہے یہ رسول

يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْ كَا أَنْزَلَ

جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی

إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝۷

فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈراتا رہتا۔

تینوں غلام تھے اور پھر معمولی قسم کے دکان دار ہو گئے تھے جن کا کوئی پایہ علم و حکمت میں تھا اور نہ فصاحت و بلاغت میں۔ ایسے گنہگاروں اور بیچاروں کی جانب تصنیف قرآن کا اعتساب نتیجہ یا تو کمال حق کا ہو سکتا ہے اور یا پھر افراط عناد کا۔ کیا خوب نمونہ اور معیار تحقیق ہے، ان مدعیان تحقیق کی تحقیق کا اہم نام لئے بھی تو کیسے تین گنہگاروں کے نشانوں کے! اگر کہیں چند عالموں فاضلوں حکیموں اور دانشوروں کے نام لئے ہوتے جب بھی ایک بات تھی، اور ایک لمحہ کے لئے تو ان پر غور ہوتا!

ملاحظہ ہو سورۃ النحل آیت ۱۷ انہم یقولون انما یعلمہ بشر کا حاشیہ۔

۱۷ (اور جس طرح اس کا علم کامل ہے جس سے مخلوقات کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا، اسی طرح اس کا کلام بھی بے شمار وجوہ اعجاز کا جامع ہے، اور تلف ہے تمہاری سمجھ پر کہ ایسے اعلیٰ حکیمانہ، پرمعارف کلام کو منسوب ایسے نادانوں اور کم علموں کی جانب کر رہے ہو!)

۱۸ (اور اپنے انہی صفات غفور و رحمت کے تقاضے سے وہ غفور و رحیم بے ہودہ کہنے والوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ انہیں مہلت دیتا جاتا ہے، اور اگر وہ تائب ہو جائیں تو انہیں معاف بھی کر دے گا۔)

قرآن مجید کی اگر صرف انہی آیتوں کو جمع کیا جائے جن میں ذکر اللہ کی شان غفور و رحمت کا ہے، تو ایک اوسط درجہ کی ضخامت کی کتاب تیار ہو جائے۔ کیسے ظالم ہیں وہ اہل قلم جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اسلام کا خدا ایک پر غضب و بے رحم خدا ہے!